



四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

# 四庫全書存目叢書

子部  
第二二八冊

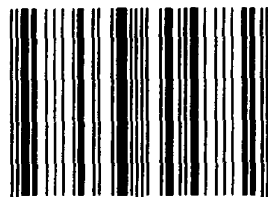




魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

ZB75/12

# 四庫全書存目叢書·子部二二八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經二路勝利大街)

廣東精製印務有限公司印製

787×1092 毫米 32 開本 44.625 印張

1995 年 9 月第 1 版, 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價: 78300 圓

# 子部第二二八冊目次

## 子部・類書類

二酉彙刪二十四卷(二)

〔清〕王訓輯  
山東師範大學圖書館藏清康熙三年擇雅堂刻本

..... 一

古今疏十五卷

〔清〕朱虛輯  
首都圖書館藏清順治萬卷樓刻本

..... 二〇一

三才藻異三十三卷目錄三十三卷(一)

〔清〕屠粹忠輯  
清華大學圖書館藏清康熙二十八年桐園刻本

..... 五四一

二酉彙刪二十四卷(二)

〔清〕王訓輯

山東師範大學圖書館藏清康熙三年擇雅

堂刻本

附《四庫全書總目·二酉彙刪

二十四卷》提要

二酉彙刪卷之十一

北海安立王訓數纂刻

姪松年茂孝  
男士魯汝唯 衆校

典禮部

禮曰道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備公事辨是非禮不決君臣上下父子兄弟非禮不立官行法非禮廢嚴不行禘祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊是以君子恭儉節節退讓以明禮

二酉彙刪卷十一

典禮部

昔者仲尼對於禮樂事畢出游於觀之上喟然而嘆仲尼之嘆也言禮在側曰君子何嘆孔子曰大道之行也天下為公選賢與能之與丘未之遇也而有志焉大道之行也天下為公選賢與能講信修睦故人不獨親其親不獨子其子使老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤獨廢疾者皆有所養男有分女有歸室惡其棄於地也不必踐於己力惡其不出於身也不必為己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同今大道既隱天下為家各親其親各子其子貨力為己大人世及以為禮城郭溝池以為衛禮義以為紀正君臣以篤父子以



此兄弟以和夫婦以禮制度以立門里以賢勇知以勸懲已故  
器用是作而兵由此起焉湯文武成王周公以此其遜也此大  
君子者未有不謹於禮者也以其義以考其信舊有過刑仁  
謂讓示民有常如有不由此者侯者去衆以為殃是謂小人也  
禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於  
方圓也故衡誠輕不可欺以輕重繩墨誠陳不可欺以曲直規  
矩誠設不可欺以方圓君子審禮不可欺以姦詐故朝覲之禮  
所以明君臣之義也聘問之禮所以使諸侯相尊敬也喪祭之  
禮所以明臣子之恩也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也昏姻  
之禮所以明男女之別也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所  
自求也故以舊坊為無所用而壞之者必有水敗以舊禮為無  
所用而去之者必有亂患故序如之禮廢則夫婦之道苦而淫  
僻之風多矣鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬪之獄繁矣  
喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆矣聘覲之禮廢  
則君臣之位失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣故禮之教  
化也隨其止和也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以  
先王隆之也

荀子曰禮由人起人生有欲欲而不得則不能無忿忿而無度  
量則爭爭則亂先王惡其亂故制禮義以養人之欲給人之求  
使欲不窮於物物不屈於欲二者相待而長是禮之所起也故  
禮者養也稻粱五味所以養口也椒蘭芬葩所以養鼻也鐘  
鼓管絃所以養耳也刻鏤文章所以養目也疏房床第所以養  
體也所以養體也故禮者養也君子既得其養又好其辨也所謂辨  
者貴賤有等長少有差貧富輕重皆有稱也故天子大路越席  
所以養體也側載吳龍所以養鼻也前有錯衡所以養目也和  
鸞之聲步中武象縣中韶護所以養耳也龍旂九旒所以養  
二面渠則卷十一 禮部  
信也禮兒持虎鉞驅與鳴號所以養威也故大路之馬必信至  
教順然後乘之所以養安也孰知夫死要節之所以養生也  
孰知夫輕費用之所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安  
也孰知夫禮義文理之所以養情也人苟生之為見若者必死  
苟利之為見若者必害急情之為安若者必危情勝之為安若  
者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於性情則兩失之  
矣禮論  
劉向曰禮以養人為本如有過差是過而養人也刑罰之過或  
至死傷今之刑非皋陶之法也而有司請定法則則罪則罪

救時務也。至於禮樂則曰不敢是。敗於殺人不敗於養人也。爲其初豆莛弦之間小不備。因是絕而不爲。是夫小不備而就大不備。大不備或莫甚焉。且教化所恃以爲治也。刑法所以助治也。今廢所恃而獨立所助。非所以治太平也。漢書書道周曰。叔孫之編蒺藜。徒選一時之近功。曹褒之新禮。雖以五經之識。緯郊祀。建而感於天地。分合之異。宗廟立而疑於昭穆。迭變之說。太學雜泰常之制。明堂遵玉帶之圖。此漢之禮所以無足取。而唐之所謂禮者。貞觀禮出於玄齡所定。顯慶禮出於無忌所集。韋公肅之禮閣新儀。王彥威之曲臺新禮。不過互爲干苴。彙刪卷十一。要禮部。異同而已。宋之所謂禮者。如三禮圖已進於最崇義。而陳祥道之禮書亦所參用。通禮既上於劉渙。吳而盧多遜之一義亦所兼取。王雱賈昌朝則有新編新禮。王洙尹師魯則有禮器禮樂。不過互相去取而已。是其禮既不足遵。而魏黃初之裁定創儀。晉天始之刪除乖謬。梁之裁成大典。隋之著述五禮。固君子所羞稱也。無稽。

**E**

樂

凡音之起由人心生也。人心之動物使之然也。感於物而動，故形於聲。聲相應，故生變，變成方，謂之音。比音而樂之，及于戚羽旄，謂之樂。其哀心感者，其聲噍；其以殺其樂心感者，其聲嗁；其以緩其喜心感者，其聲發；其以散其怒心感者，其聲粗；其以厲其敬心感者，其聲直；其以廉其愛心感者，其聲和；以柔六者，非性也，感於物而後動，是故先王慎所以感之者。

凡音者，生人心者也。情動於中，故形於聲。聲成文，謂之音。是故治世之音安以樂，其政和；亂世之音怨以怒，其政乖；亡國之音哀以思，其民困。聲音之道與政通矣。

鍾聲鏗鏘以立號，號以立橫，橫以立武。君子聽鏗鏘聲，則思死封疆之臣；絲石聲磬，磬以立辨，辨以致死。君子聽磬聲，則思死封疆之臣。絲聲哀哀以立廉，廉以立志。君子聽琴瑟之聲，則思志義之臣。竹聲濫濫以立會，會以聚眾。君子聽笙簧箏管之聲，則思畜聚之臣。鼓聲之聲，議議以立勳，勳以進眾。君子聽鼓聲之聲，則思將帥之臣。君子之聽音，非聽其鏗鏘而已也，使亦有所合之也。

賓牟賈侍坐於孔子。孔子與之言及樂賓牟賈起，免席而請曰：「夫武之備戒之以久，則既閒命矣，敢問濫之遲而又久，何也？」

子

五

曰吾語汝夫樂者象成者也○總千而○立武王之事也○發揚  
顯厲太公之志也○武亂皆坐周召之治也○且夫武始而北出再  
成而滅商○三成而南○四成而南國是疆○五成而分○周公左召公  
右○六成復綴以崇天子夾振之而駒伐盛威於中國也○分夾而  
張○事並濟也○又主於綴以待諸侯之至也○且夫獨未聞牧野之  
語乎○武王克殷○反○商未及下車而封黃帝之後於蓟○封帝  
堯之後於祝封帝舜之後於陳○下車而封夏后氏之後於杞○授  
殷之後於宋○封王子比干之墓○釋箕子之囚○使之行商容而復  
其位○庶民弛政○庶士倍祿○濟河而西○馬散之華山之陽○而弗復  
干○而彙剛卷十○  
乘牛散之桃林之野○而弗復服車甲○解○而藏之府庫○而弗復  
用○倒載干戈○包之以虎皮○將帥之士○使爲諸侯名之曰建纛○高  
然○後天下知武王之不復用兵也○散軍而郊射○左射狸首○右射  
騶虞○而貴華之射也○釋冕擗筯而虎賁之士○說脫劔也○祀乎  
明堂○而民知率朝○覲○然後諸侯知所以臣耕藉○然後諸侯知所  
以敬○五者天下之大教也○魯三老五更於大學○天子袒而割牲  
執醬而饋○執爵而酹○冕而總干○所以教諸侯之弟也○若此則周  
道四達○禮樂交通○則夫武之遲久○不亦宜乎○樂記  
其公乎○凡來聘請觀於周樂○使工爲之歌○周南召南曰美哉始

基之矣○情未也○然動而不惑矣○爲之歌○却○却○斯曰美哉○烈乎  
憂而不困者也○吾聞衛侯叔武公之德如是○是其斷風乎爲之  
歌○王曰美哉思而不懼其周之東乎爲之歌○鄭曰美哉其細已  
甚○民弗勝也○是其先亡乎爲之歌○齊曰美哉決乎大風也○哉  
表東海者其太公乎○國未可量也○爲之歌○而曰美哉○蕭乎樂而  
不淫其周公之東乎爲之歌○秦曰此之謂憂聲矣○能夏則大大  
之至也○其周之舊乎爲之歌○魏曰美哉○風以○風乎大而峻險而  
易行○以○德輔此則明主也○爲之歌○唐曰思深哉其有陶唐氏之  
遺民乎○不然何憂之遠也○非今德之復興能若是爲之歌○陳曰  
二○而彙剛卷十○  
幽無主其能久乎○自節以下○無○無○爲之歌○小雅曰美哉思而  
不惑○然而不言其周德之衰乎○猶有先王之遺民焉○爲之歌○大  
雅曰廣哉○熙熙乎曲而有直體其文王之德乎○爲之歌○頌曰至  
矣哉○五聲和八風平○師有慶乎○有享○嘏德之所同也○見舞象剛  
南○舞者曰美哉○猶有威見舞大武者曰美哉○周之盛也○其若  
此乎○見舞韶虞者曰聖人之弘也○而猶有德德聖人之難也○見  
舞大夏者曰美哉○勤而不德非禹其誰能修之○見舞韶箭者曰  
德至矣哉○大矣○天○之無不博也○如地之無不載也○雖甚盛德  
其幾以加於此矣○觀止矣○若其地樂吾不敢請矣○左序



韶陽太守伏威新作九成臺蘇軾為之銘曰自秦并天下滅禮  
 樂韶之不作蓋千三百二十有三年其器存其人亡則韶既已  
 隱矣而況於人器兩亡而不傳雖然韶則亡矣而有不亡者存  
 蓋嘗與日月寒暑晦明風雨並行於天地之間世無南郭子綦  
 則耳未嘗聞地籍也而況得聞天籟使耳聞天籟則凡有形有  
 聲者皆吾物旋干戚管磬絃索與子登夫韶石之上舜峰  
 之下望蒼梧之形於九疑之聯綿覽江山之吐吞草木之俯  
 仰鳥獸之鳴號衆賔之呼吸求唱和非有度數而均節自成  
 者非韶之大全乎上方立極以安天下人和而氣應氣應而樂

李商隱卷十一  
 東坡詩集

作則夫所謂蕭韶九成來鳳鳥而舞百獸者既已燦然畢陳於  
 前矣

劉氏曰嘗以漢唐宋之樂言之宗廟之樂制於叔孫博士房中  
 之樂作於唐山夫人嘉至永至禮成未安之虞昭宗禮亦遺代  
 秦楚之運和平雅澹之音少慘怛要妙之音多此漢之樂所以  
 無足取也而唐之所謂樂者太宗有十二和玄宗有十五和貞  
 觀三舞多於揚厲之習開元二部皆斷斷淫靡之音不過餐  
 伎權歌而已宋之所謂樂者始用王朴實嚴之所定繼用和州  
 李照之所議溫公之論主胡瑗卒無定說蜀公之論本務庶率

皆虛文不過講論張拾而已皆夫樂之樂以雅為名陳之樂以  
 韶為名隋之樂以要為名尤君子之所耻也

二商集卷十一

東坡詩集

巡守

諸侯之於天子也。比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。天子  
 年一巡守。歲二月東巡守。至千歲宗廟而望祀山川。觀諸侯開  
 百年者。就見之。命大師陳詩。以觀民風。命市納賈。以觀民之所  
 好惡。志淫。好辭。命典禮。考時月。定月。同律。禮樂制度衣服正之。  
 山川神祇。有不舉者。為不敬。不敬者。君削以地。宗廟有不順者。  
 為不孝。不孝者。君絀以爵。變禮易樂者。為不從。不從者。君流。  
 革制。慶衣服者。為畔。畔者。君討。有功德於民者。加地。進律。五月南  
 巡守。至于南嶽。如東巡守之禮。八月西巡守。至于西嶽。如南巡  
 守之禮。十月北巡守。至于北嶽。如西巡守之禮。王制  
 大行人曰。王之所以撫邦國諸侯者。歲一巡守。三歲遍。五歲  
 遍省。七歲屬象。爵論言。協辭命。九歲屬。十歲屬。十歲屬。十歲屬。  
 十有一歲。達瑞節。同慶豐。修法則。十有二歲。王巡守。殷國。同  
 出巡守。出見罪人。下車問而泣之。左右曰。罪人不順。道君王何  
 為痛之。南曰。堯舜之人。皆以堯舜之心。為心。寡人為君。百姓  
 自以其心。為心。是以痛之。前編  
 穆王得八駿馬。有造父者。以善御。得幸王。欲肆其心。周行天下。  
 將必有車轍馬迹焉。祭公謀父作祈招之詩。以止王心。曰。

巡守

巡守

巡守

所招之情。情式昭德。音思我王。變式如王。式如。形民之力。而  
 無醉飽之心。王以是獲。於既宮。外紀  
 又中子曰。舜一歲而巡。五岳不廢。而民不勞。無他道也。與  
 少而微求。寡也。  
 胡安國曰。有虞氏五載一巡守。歸后。則制。十有二年。王乃  
 時巡。諸侯各朝於方岳。天子巡守。於四方。有常時。諸侯朝於方  
 岳。有常所。其宮室。道途。可以備修。故民不勞。其供給。調度。可以  
 預備。故國不費。有祭而後。巡。無度。至於長吏。以倉卒不辦。被  
 誅。民庶以煩。勞不給。生厭。蓋春秋也。義不行。故也。

制會

邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢禮物又其  
外方五百里謂之甸服二歲一見其貢禮物又其外方五百里  
謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里謂之采服四  
歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲一見其貢  
材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物九州之  
外謂之蕃國世一見各以其所貴寶為幣  
達天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金  
為之道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之成六  
十南索制卷十一 東漢鄭康成注  
瑞王用鎮圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用  
蒲璧合六幣圭以馬璋以虎璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此  
六物者以和諸侯之好成用禮  
古者大行人掌大賓之禮以交諸侯之儀以親諸侯之睦而  
圖天下之事秋親比諸侯以功要宗以陳天下之謀冬過協諸  
侯之處時會以發四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸  
侯之好殷觐以成邦國之歡問問以論諸侯之志歸服而教  
諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禧以補諸侯之不足故諸侯  
上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國凡貴則令賤補之

凶荒則令開委之師使則令聽給之有禍則令變質之有禍  
災則令哀弔之凡此五物者治其事故及其利害為一書其禮  
俗政事教治刑禁之逆順為一書其悖逆暴亂作惡犯令者為  
一書其札喪凶荒厄貧為一書其康樂和親安平為一書凡此  
五物者每國別異之天子以周知天下之政是故諸侯附於德  
服於義則天下太平古者天子為諸侯不行禮義不修法度不  
附於德不服於義故使針人以射禮選其德行職方氏大行人  
以其治國選其功能諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以  
勸之明九伐之法以震威之故諸侯莫不附於德服於義者此  
土南索制卷十一 東漢鄭康成注  
天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也  
天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疎  
內外也 大戴禮  
椒舉曰夏啓有鈞臺之享商湯有景臺之命周武有孟津之誓  
成有岐陽之蒐康有鄭宮之廟穆有塗山之會齊桓有召陵之  
師晉文有踐土之盟 左傳



燕饗

衛甯武子來聘○公與之宴○為賦○湛湛○露斯○晞晞○晞晞○不辭○又不答賦○使  
行人私焉○對曰○臣以為○肆業及之也○昔諸侯朝正於王○王宴樂  
之○於是乎賦○湛湛○則天子當陽諸侯用命也○諸侯敬王○所懷而  
獻其功○王於是賜之彤弓一彤矢百○彤矢○以竟報宴○今  
陪臣來繼舊好○君厚賜之○其敢干大禮○以自取戾○  
晉侯使士會平王室○定王卒之轍○無武子私問其故○王問之○召  
武子曰○季氏而非聞乎○王享有禮焉○宴有折也○公當享○卿當宴  
王室之禮也○武子歸而講求典禮○以修晉國之法○

平南燕剛卷十一

燕饗部

十四

晉卻至曰○世之治也○諸侯聞於天子○之市則相朝也○於是乎有  
享宴之禮○享以訓○泰○險宴以示慈惠○泰險以行禮而慈惠以布  
政○政以禮成○民是以息○百官承事○朝而不夕○此公侯之所以杆  
城其民也○

衛侯饗苦成叔○肅惠子相○肅成叔微○肅子曰○吾成家其亡乎○古  
之為享食也○以觀成儀○省禍福也○故詩曰○既歸○先其醉○旨酒思  
柔○彼交匪微○萬福來求○人夫子微○取禍之道也○  
穆叔如晉○晉侯享之○公泰肆夏之三○不拜○工歌○文王之○三○不  
拜○歌○鹿鳴之三○三拜○韓獻子使行人○子貢問也○曰○子以君命○

於服色○先君之禮○藉之以樂○以界吾子○吾子食其大而重拜○其  
細敢問何禮也○對曰○三夏天子所以享元侯也○使臣弗敢與聞○

之王○兩君同見之樂也○臣不敢及○鹿鳴○君所以嘉賓也○故下  
拜嘉○四拜○君所以勞使臣也○故不重拜○皇皇者華○君教使臣曰  
必於周○臣聞之○訪胡於善○為客覲為詢○咨禮為度○咨事為  
賦○咨難為謀○臣獲五等○故不重拜○左傳  
王孫圉聘於晉○定公饗之○趙簡子鳴玉以相○問於王孫圉曰○楚  
之白珩○猶在乎○對曰○然○簡子曰○其為寶也○幾何矣○曰○未嘗為寶  
楚之所寶者○曰○觀射父○能作訓辭○以行事於諸侯○使無以寡君  
十五

平南燕剛卷十一

燕饗部

十五

為口實○又有左史倚相○能道訓典○以叙百物○以刺夕○獻善敗於  
寡君○使寡君無忘先王之業○又有數曰○雲連徒洲○金木竹箭之  
所生也○龜珠角齒○華羽毛所以備賦用○以戒不虞者也○所以  
共幣帛○以實享於諸侯者也○若夫白珩○先王之所玩也○何寶焉○國  
謂國之寶六而巳○龍○能制機百物○以輔國求則寶之○五足以  
庇陰嘉穀○使無水旱之災○則寶之○龜足以定歲不則寶之○珠足  
以禦火災○則寶之○金足以禦兵亂○則寶之○山林藪澤足以備財  
用○則寶之○若夫諱置之美楚雖寶之不能寶也○

古者諸侯之射也○必先行燕禮○大夫之射也○必先行鄉飲

典禮部 大尉

十箇集剛卷下

大 尉





堂而朝聖后登靈臺以望雲物親制辟雍之上尊養三老五  
車觀曰夫養老之禮自古帝王未始不隆之也王制曰凡養老  
有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮商人以饋禮周人修而兼用之  
五十養于鄉六十養于國七十養于學達于諸侯有虞氏養國  
老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西  
序商人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養  
庶老于虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏  
后收而祭燕衣而養老商人皐而祭縞衣而養老周人冕而  
祭黑衣而養老凡四代之制雖時有改然其道則莫之變也  
大夫之致仕者為國老士為庶老其餘非賢不可皆養亦引  
較年以行復除八十者一子不從政九十者其家不從政也  
老之禮有三老焉有五更焉天子無父矣欲為人子而不可得  
也無兄矣欲為人弟而不可得也是故父事三老所以教天下  
之為人子也兄事五更所以教天下之為人弟也親見而總干  
袒而割牲執爵而饋執爵而饋祝饌在前祝饌在後公卿奉  
杖大夫進饌天子之尊四海之內其義莫不為臣然而以父兄  
事人者孝弟之心無所用之固以教天下之孝弟也

田獵  
天子諸侯無事則歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖  
無事而不田曰不敬曰不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不  
掩羣天子設則下大綏以諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車  
佐車止則百姓田獵綱祭魚然後虞人入澤梁射祭獸然後田  
獵鳩化為鷹然後設罝羅置罃草木零落然後入山林昆蟲未蟄  
不以火田不麝不卵不胎不殀天不覆巢王制  
馬君將納民於軌物者也故春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以  
講事也三年而治兵入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明  
貴賤辨等列順少長習威儀也鳥獸之肉不登於俎皮革齒牙  
骨角羽毛不登於器則公不射古之制也若夫山林川澤之實  
器用之資鳧隰之事官司之亦非君所及也  
魏絳曰昔周辛甲之為太史也命百官官箴王闕於虞人之箴  
曰若芒而述盡為九州經略九道民有饑饉有戎革各有攸  
施德用不擾在帝夷羿冒於原獸亡其國恤而思其虐杜武不  
可重川不挾於要家獸臣司原故告僕夫虞箴如是可不懲乎

殷禮傳曰因蒐狩以習用武事禮之大者也艾蘭以為防置  
以為蒐門以舊獵實以為蒐流房操御聲者不得入車軌  
盛馬候蹄揜禽旅而者不失其馳然後射者能中過防弗逐不  
從奔之道也而傷不獻不獻禽不獻禽雖多天子取三十馬其  
餘與士衆以習射於射宮射而中則不得禽則得禽而得禽而  
射不中則不得禽是以知古之貴仁義而驍勇力也  
司馬相如曰臣聞物有同類而殊能者故力稱焉獲捷吉慶忘  
勇期責有臣之愚竊以為人誠有之獸亦宜然今陛下好臨陰  
阻射猛獸幸然遇軼才之獸駭不存之地犯羆車之清塵與不  
千兩車刪卷十一 康禮部 四編 二

時有街撫之等而少學焉也其大者而後行中路而後  
無有變之意其為禍也不亦難矣夫輕萬里之重不以爲安而  
止於萬有一危之途以爲樂臣竊爲陛下不取也 上書陳

郊之祭也迎長日之至也大報天而生用也兆於南郊就陽位  
也掃地而祭於其實也需用陶匏以象天地之性也於郊故謂  
之郊性用時尚赤也用饋饗誠也卜郊受命於祖廟作龜於禘  
官尊祖親考之義也卜之日王立於澤觀時誓命受教陳之義  
也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮  
弁以聽祭服示民嚴上也被袞以象天戴冕璪十有二旒則天  
數也乘素車書其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也  
天垂象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛  
千兩車刪卷十一 康禮部 四編 二

必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天  
人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也郊特牲  
具德秀曰聖人之於天學而遠之故祀於郊而配以祖親而近  
之故祀於明堂而配以父蓋以一陽初生之月祭天於泰壇而  
以祖之有功者配祀又以季秋萬寶告成之後祀帝於明堂而  
以宗之有德者配食郊而曰天所以尊之也尊之則祀之惟以  
其誠故壇而不屋配天以祖亦所以尊祖也明堂而曰帝所以  
親之也親之則祀之必備其禮故屋而不壇配帝以父亦所以  
親父也夫子曰郊者古禮明堂者周制也周公以義起之也故

曰尊尊親親周道備矣  
朱翼曰古者祭天地有正祭告祭冬至祭天於圜丘所以順天  
道生物之始而報天也必於南郊順陽位也夏至祭地於方丘  
所以順地道成物之始而報地也必於北郊順陰位也此所謂  
正祭也舜嗣堯位類於上帝望於山川武王克商歲商之罪告  
於皇天后土又柴望望大告武成成王營洛丁巳用牲於郊  
翌日戊午乃社於新邑凡因事而告天地有同日而舉者有經  
日而舉者此所謂告祭也正祭者報本而特祭天地故其禮一  
而專告祭者因事而告而特祭天地不必拘時擇位故其禮要

二酉彙刪卷十一 典禮部 郊祀 二十四

而簡禮雖不同義各有當也  
生濬曰臣按分祀天地之說始見於周禮雖曰必順陰陽因高  
下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土  
對六經言天必與地俱孔子言郊心與社對天地並祭備父與  
母同牢也豈得為遠乎况一年之間夏在冬前並祭天地則以  
為禮亂龍離地先天祭豈非越次先食乎虞夏祀地之禮與其  
時俱不經見惟周禮祭天則用冬之日至蓋成周以建子之月  
為正歲歲正之首未建地事首舉上天之祭至於建午之月乃  
祀地耳是蓋一代之制後世因之可也別以義起亦可也夫類

於上帝經有明言參周而從虞又何不可哉烏可以合祭之禮  
起於王莽而以為不經也哉聖祖初得天下由燕薊為南北郊  
冬至祀天於圜丘夏至祀地於方丘一如周禮之制行之數年  
風雨不時天多變異乃斷自宸衷復為合祭之禮而以正月行  
禮凡所謂六宗山川等神皆各為壇以從祀蓋從有虞之典於  
四千餘載之後每正歲之吉天子躬祀天地而以祖宗配享分  
命羣臣各獻二十四壇行之百年神祇享休敬屢見其嘉章  
天地之心而備致明靈之格者非一日矣萬世所需尊神也

二酉彙刪卷十一 典禮部 郊祀 二十五

宗廟

天子七廟三昭三穆太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與  
 太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟  
 庶人祭於寢上制

凡祭有四時春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝烝曰禘  
 陽義也嘗烝陰義也禘嘗陽之盛也嘗烝陰之盛也故曰莫重  
 乎禘嘗古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋  
 政順陰義也故曰禘嘗之義大矣治國之本也不可不知也祭

十南臺制卷十一

典禮部

二十六

國禮註曰天子四時之祭則曰祠禘烝嘗三年大祭則曰禘王  
 者禘其祖之所自出也諸侯三年大祭則曰禘合祭於祖廟也  
 大夫三年大祭則曰禘殷殷以少牢也

趙匡曰王者立始祖之廟又推始祖所自出之帝而始祖  
 配之曰禘大傳不王不禘禘王者之大祭也蓋及於祖廟而不  
 及於親廟也至於合毀廟未毀廟之主而祭於太祖之廟曰禘  
 及於親廟也至於合毀廟未毀廟之主而祭於太祖之廟曰禘  
 禘以昭穆合食於太祖禘以肅穆其尊卑皆祭之大者天道小  
 備於一閏則三年一給天道大備於再閏故五年一禘給以四  
 月一閏則三年一給天道大備於再閏故五年一禘給以四  
 月一閏則三年一給天道大備於再閏故五年一禘給以四

相祭

朱子曰據禮家昭穆為昭穆常為昭穆故書昭文王為穆於詩  
 武王為昭於至左傳稱昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆  
 之昭蓋文昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆昭穆  
 玄孫昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭  
 中書東面及其給於太廟之室中則惟太祖東面自如而為最  
 尊之位昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭  
 此皆皆列於南牆下而北向南向者取其向明故謂之昭北向  
 者取其背明故謂之穆

十南臺制卷十一

典禮部

二十七

魯禮周曰廟制之未遠矣之廟有文祖虞之廟有仲宗虞人  
 四廟至于孫而五商人五廟至于孫而六周公制禮而廟制大  
 備然則五廟制以爲周制也廟制以爲周制也廟制以爲周制也  
 觀之七廟爲非蓋父昭子穆而有常數者穆也祖功宗德之熱  
 當數者義也周公制禮之時文武尚在四親廟之中而後  
 止七廟蓋王親盡以後文武已在三昭穆之外而不祧故爲九  
 廟也先儒不易之說也

社記

社○祭○上○而○主○陰○氣○也○君○南○鄉○於○北○端○下○陰○之○義○也○日○用○中○用○  
 日○之○始○也○天○子○大○社○必○受○霜○露○風○雨○以○達○天○地○之○氣○也○是○故○表○  
 國○之○社○屋○之○不○受○天○陽○也○神○北○端○使○陰○明○也○社○所○以○神○地○  
 之○道○也○地○載○萬○物○天○垂○象○取○財○於○地○取○法○於○天○是○以○尊○天○而○親○  
 地○也○故○教○民○養○報○焉○家○主○中○霽○而○國○主○社○示○本○也○唯○為○社○事○望○  
 出○里○唯○社○在○東○供○菜○盛○所○以○報○本○反○始○也○報○特○牲○  
 王○為○羣○姓○立○社○曰○大○社○自○立○為○社○曰○王○社○諸○侯○為○百○姓○立○社○曰○  
 國○社○自○立○為○社○曰○侯○社○王○社○侯○社○不○置○稷○大○社○國○社○皆○有○稷○何○  
 爾○社○自○立○為○社○曰○侯○社○王○社○侯○社○不○置○稷○大○社○國○社○皆○有○稷○何○

二酉賈刪卷十一

典禮部

二十八

也○蓋○王○社○侯○社○無○與○於○農○之○祈○報○故○不○置○稷○也○大○社○國○社○則○農○  
 之○祈○報○在○焉○故○置○稷○也○周○禮○註○  
 夫○聖○王○之○制○祭○祀○也○法○施○於○民○則○祀○之○以○死○勤○事○則○祀○之○以○勞○  
 定○國○則○祀○之○能○禦○大○禍○則○祀○之○能○擇○大○患○則○祀○之○是○故○厲○山○氏○  
 之○有○天○下○也○其○子○曰○農○能○殖○百○穀○夏○之○農○也○周○禮○註○之○故○祀○以○  
 為○稷○矣○工○氏○之○霸○九○州○也○其○子○曰○后○土○能○平○九○州○故○祀○以○為○社○  
 帝○農○能○序○星○辰○以○著○衆○稷○能○賞○功○刑○法○以○義○終○難○勤○衆○事○而○野○  
 死○縣○鄭○鴻○水○而○殛○死○禹○能○修○縣○之○功○黃○帝○正○名○百○物○以○明○民○其○  
 山○頤○頤○能○修○之○契○為○司○使○而○民○成○真○物○其○官○而○未○死○湯○以○寬○治○

民

民○而○除○虐○文○王○以○文○治○武○王○以○武○功○士○服○之○篇○此○皆○有○功○烈○  
 民○者○也○及○夫○日○月○星○辰○民○所○瞻○仰○也○山○林○川○谷○丘○陵○民○所○取○財○  
 用○也○非○此○族○也○不○在○祀○典○  
 頤○之○推○曰○人○臣○有○平○土○之○功○則○取○以○配○社○如○共○工○氏○之○子○龍○高○  
 陽○氏○之○子○黎○是○也○有○播○種○之○功○則○取○以○配○稷○如○烈○山○氏○之○子○柱○  
 厲○山○氏○之○子○農○是○也○  
 公○羊○傳○曰○三○望○若○何○望○祭○也○然○則○禹○祭○泰○山○河○海○曷○為○祭○  
 山○河○海○山○川○有○能○潤○十○百○里○天○子○既○而○祭○之○觸○石○而○出○膚○寸○而○  
 不○崇○朝○而○備○雨○乎○天○下○者○皆○泰○山○河○海○禱○于○千○里○  
 二酉賈刪卷十一  
 東漢部  
 二十九

二酉賈刪卷十一

東漢部

二十九

劉○向○曰○五○嶽○能○大○布○雲○雨○焉○能○大○致○雲○雨○焉○雲○觸○石○而○出○膚○寸○  
 而○合○不○崇○朝○而○雨○天○下○施○德○廣○博○故○視○三○公○也○四○瀆○能○廣○澤○  
 濁○焉○能○通○百○川○於○海○焉○能○出○雲○雨○千○里○焉○為○甚○大○故○視○諸○侯○  
 也○山○川○能○出○物○焉○能○播○種○物○焉○能○生○雲○雨○焉○為○甚○大○故○視○諸○侯○  
 數○故○視○子○男○也○  
 天○平○大○端○八○伊○昔○氏○為○蜥○蜥○也○者○索○也○歲○十○二○月○合○聚○萬○物○  
 而○饗○饗○之○也○端○之○祭○也○主○先○壽○而○祭○司○壽○也○祭○百○種○以○報○也○  
 饗○農○及○郵○表○饗○也○禽○獸○仁○之○至○義○之○盡○也○占○之○君○子○使○之○必○報○  
 之○迎○猶○為○其○食○而○鼠○也○迎○虎○為○其○食○而○豕○也○迎○而○祭○之○也○祭○坊○

與水諸事也。曰：土反其宅，水歸其壘，民歸其田，作原木歸其澤。八蜡以祀四方，四年不順成，八蜡不通，以謹民財也。順成之方，其蜡乃通，以移民也。既蜡而收，民息已故，既蜡君子不興功，部特仕。

子貢觀於蜡，孔子曰：「賜也，樂乎？」對曰：「一國之人，皆若狂，賜未知其爲樂也。」孔子曰：「百日之勞，一日之樂，一日之澤，非爾所知也。張而不弛，文武弗能也；弛而不張，文武弗爲也。一張一弛，文武之道也。」

義道周曰：大蜡之祭，三代已有之。夏曰嘉平，殷曰清祀，而在周

二則集刪卷十一

樂禮部 經記

三十

則曰：大蜡，馬、秦始謂之臘，尋更曰嘉平，漢復曰臘。臘者，接也。新故相接，取臘禽獸以享百神，報終成之功也。魏晉以降，皆有其禮。宋則於蜡祀典所當廢者，未嘗或廢，惟於蜡祭，缺焉。蓋此祭與藉田，皆始於周，而後漢方興之始，既繁藉田之禮，以祀先農，於蜡而無其事，是以其後，宋之則，而藉田告火之後，載祭大蜡之禮，以報先農於冬，而勞求農氏以報其勤，動之若是，故墨武王莫大之禮，亦所以隆聖君莫大之恩也。

子○曰○王○言○如○繅○其○出○如○綸○王○言○如○綸○其○出○如○綸○非○故○大○人○不○倡○游○言○

殺梁傳曰：爲天下主者，天也。繼天者，君也。君之所存者，命也。爲臣而優其君之命，而用之是不臣也。爲人君而失其命，是不君也。君不君，臣不臣，此天下所以傾也。揚子曰：鼓舞萬物者，其雷風乎？鼓舞萬民者，其號令乎？雷不一風，不再；聖人樂天，隨成天下之化。法言

經微曰：同言而信，信在言前；同令而行，誠在令外。然則言而不

三則集刪卷十一

樂禮部 經記

三十一

行言不信也，令而不從，令無誠也，不信之言，不誠之令，君子弗爲也。劉安世曰：臣嘗考載籍，以推先王之道。經禮樂刑政，號爲治具，而所以行之者，特在命令而已。昔之善觀人之國者，不視其世之盛衰，而先察其令之弛張，未論其政之醇疵，而先審其令之繁簡。惟其慮之既嚴，發之不妥，而特以必行，則堅如金石，信如西鵬，敷天之下，莫不傾耳承聽，聳動厥服。此聖人所恃以鼓舞萬民之術也。今朝廷命令變易頻數，吏不知所守，民不知所從，求其樂原，蓋繇繇然，未精思慮，未審人情，有所未盡，事理有所

未通武彘於好惡之私武崩於迎合之說是非無所辨取舍無所宗故一人言之而違為之紛更也平安多變之如此緩急有事之際何以取信於人伏望深鑒前古之失嫌為今日之慮必使大臣公心協謀傳利病更其所可更則不嫌於違從守其所可守則無嫌於襲故康綏政令清簡吏民信服事在可久不至反汗

論號

昔周公旦太公望廟王業建功於牧野終將羣乃制論遂假法益皆行之通號者功之表車服者位之章也是以大行受大名細行受細名行出於己名成於人 禮法解  
公叔文子卒其子成請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者衛國內饑夫子為衛與國之饑者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以興四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故諡夫子貞惠文子 禮法解

楚子疾告大夫曰不穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習帥保之教訓而膺受多福是以不德而亡師於鄢以辱社稷為大夫憂其私多矣若以大夫之靈獲保首領以沒於地唯是春秋寬一之也事所以從先君於地下者為靈若厲大夫擇焉秋楚共王卒子囊謀諡大夫曰君有命矣子囊曰君命以共穆之何毀之赫赫楚國而君臨之昨有靈夷奄征南海以驚諸夏而知其過可不謂共乎請諡之共大夫從之 左傳  
顏真卿曰先王諡以尊名節以盡忠故行出於己而名生於人更其舊者勳而惡者懼也真夏之賢殷周之文至矣而馬湯文

武之君威以一字為論言文則不稱武言武則不稱文豈聖  
所不優乎蓋聖臣稱其至者是以予不得議父臣不得議君天  
子則則世下制議於南郊明受之於天也諸侯則太子赴告  
於天子明受之於召也

故相呂誼因字誼及漢論曰肅服郭議論勿以忠肅及重議  
曰周道衰孔子作春秋而亂臣賊子懼論法亦春秋之微旨也  
在惡惡勸善不在哀榮在議美惡不在字多周公殺三監誅淮  
夷晉重耳一戰而霸諸侯武功盛矣而皆論曰文以藝缺之憾  
德臨事窮命之忠於其國其文德豈不優乎而並論曰武固知

十兩彙剛卷十一 典禮部 論號 三十四

書法者必稱其大而畧其小故言文不言武言武不言文三代  
以下撰散禮壞乃有二字之論非古也其原生於周襄施及戰  
國之君漢興蕭何張良霍去病霍光俱以文武大畧佐漢致太  
平其事業不一而足不足以紀其善於是有文以武成畧  
桓宣成之論雖蕭禮甚矣然猶復不夫人唐興參用周漢之制  
謂魏徵以王道佐時近文直言極諫愛君而忘身近貞二德  
優廢一莫可故曰文貞蕭蕭瑞端直顯亮近貞惟多猜武近  
言端則失其塞正稱貞則遺其慘狹非一言所能名故曰貞端  
其迹無殊從事歸一員則互以一字目之故杜如晦論成王址

以功名居宰相位者雖不過一字不問其子孫佐史有以字少  
編者由此觀之二字不必為實一字不必為虛若褒貶果在  
字數則是矣有出焉文武成康不如周成王慎觀王也齊  
桓晉文不如趙武靈經安釐秦莊襄楚威楚懷楚威楚懷楚威  
下或成或懿或忠或恭不如蕭昭之貞端也歷考古訓及貞觀  
以來制度似皆不然

張素曰古者生無爵死無諡孔孟顏回不問有諡雖其門人朋  
友尊愛之如此亦不敢為作諡此數君子後世豈以無諡而遂

二西彙剛卷十一 典禮部 論號 三十五

不傳哉諡是觀之諡不能使敗者傳無諡不能使實者沒既  
於私則聞者不信不信則併與其實而敗之矣所為愛之實以  
害之也  
丘濬曰諡有以全德稱者有以一事稱者文王之文純天經地  
之文也文之全德也晉文公有霸之功孔文子有勤學之  
而諡曰文一事之文也武王之武保大定功之武也武之  
德也武公有興基之業實武子有復國之忠而皆諡曰武一  
事之武也有以一字舉其全者有以二字兼其美者考亭曰  
公川曰正公而君實則曰文正非以程朱之不及君實也孔



時○武○侯○召○虎○曰○穆○公○而○暢○舉○則○曰○武○穆○非○以○暢○舉○之○優○於○孔○  
明○召○虎○也○昔○賈○充○將○沒○憂○於○而○從○子○以○為○是○非○莫○掩○周○札○死○後○  
議○論○而○庭○論○互○有○異○同○鄭○義○以○食○部○而○論○宣○也○制○詔○得○以○揚○其○  
惡○敬○宗○以○燕○賓○而○論○解○也○子○孫○無○以○於○其○竟○他○如○秦○秀○議○同○會○  
之○論○梁○肅○議○楊○綽○之○論○獨○孤○及○議○呂○經○之○論○司○馬○光○改○憂○疎○之○  
論○韓○維○之○議○榮○慶○常○秩○之○議○文○忠○官○之○議○京○鑑○執○政○之○議○秦○  
楷○得○失○一○時○榮○辱○千○載○森○乎○其○可○畏○也○幽○厲○之○論○百○世○不○能○改○  
先○賢○已○言○之○矣○而○撰○論○法○三○卷○著○乃○謂○論○以○易○名○不○可○加○之○以○  
惡○何○耶○王○文○中○孟○貞○曜○之○論○而○不○免○於○愛○人○以○禮○之○議○先○儒○已○

二○南○齊○書○卷○十○下  
東○禮○部○論○說  
三○十○六

論○之○矣○而○續○論○五○十○乃○謂○以○待○世○天○爵○之○君○子○何○耶○我○朝○洪○武○  
之○初○惟○武○臣○有○證○如○中○山○武○寧○開○平○忠○武○岐○陽○武○靖○寧○河○武○順○  
東○臨○襄○毅○顯○昭○靖○皆○武○臣○也○是○時○文○臣○雖○劉○基○之○謀○猷○宋○濂○  
之○文○學○陶○安○章○淵○之○治○才○亦○未○嘗○有○論○文○臣○有○論○著○始○於○姚○恭○  
靖○公○廣○孝○胡○文○穆○公○廣○自○是○而○後○縉○紳○君○子○亦○多○有○之○如○楊○文○  
貞○之○相○業○李○文○達○之○才○猷○黃○忠○肅○之○清○銓○曹○薛○文○清○之○崇○德○行○  
于○顯○慈○之○清○報○難○耿○清○惠○之○平○獄○訟○皆○無○系○其○實○者○也○但○先○年○  
失○臣○論○受○者○以○行○不○以○官○近○惟○官○翰○林○者○論○文○而○餘○多○廢○採○之○  
固○矣○之○法○然○耶○否○耶○與○禮○者○亦○所○當○核○正○者○也○

王○世○貞○曰○皇○之○為○太○昊○庖○犧○氏○也○炎○帝○神○農○氏○也○號○也○黃○帝○之○  
為○黃○也○帝○堯○之○為○堯○與○帝○舜○之○為○舜○也○證○也○皆○易○世○而○後○追○隆○  
之○者○也○人○主○之○有○論○自○黃○帝○防○也○夏○忠○而○弗○舉○矣○獨○有○大○禹○商○  
質○而○弗○備○矣○獨○有○成○湯○後○世○之○有○二○論○也○自○成○湯○防○也○商○之○諸○  
帝○以○甲○乙○氏○抑○同○質○也○然○武○丁○之○有○武○也○而○又○加○之○以○宗○曰○高○  
宗○太○戊○之○為○中○宗○也○以○表○功○德○也○人○主○之○有○廟○號○自○中○高○防○也○  
祭○之○為○祭○也○辛○之○為○紂○也○易○世○而○後○追○隆○之○也○周○之○有○幽○有○厲○  
也○其○臣○子○不○得○已○而○施○之○所○謂○至○南○郊○而○天○以○論○也○湯○滅○夏○國○  
自○謂○人○曰○予○其○武○蓋○天○下○稱○武○王○焉○人○主○之○有○尊○號○也○自○湯○為○

二○南○齊○書○卷○十○下  
東○禮○部○論○說  
三○十○七

武○王○防○也○周○法○卿○大○夫○有○爵○故○有○論○十○無○爵○故○無○論○吳○越○不○  
君○臣○也○秦○趙○也○秦○楚○之○不○臣○也○也○未○純○華○也○齊○晉○衛○之○論○也○自○  
卿○其○矣○大○夫○而○下○無○論○何○居○班○於○天○子○之○士○也○魯○之○論○及○大○夫○  
矣○何○居○為○其○為○周○公○後○也○周○王○禮○也○鄭○之○不○臣○也○伯○國○也○宋○  
公○國○也○其○不○臣○也○何○居○我○宋○之○前○周○也○戰○國○之○君○雖○而○廢○人○臣○  
之○然○而○天○下○同○之○矣○然○死○無○論○生○有○號○如○生○而○薄○死○也○後○世○之○  
封○爵○不○以○也○而○德○自○戰○國○防○也○白○虎○通○曰○婦○人○無○論○者○何○無○  
爵○故○無○論○也○然○而○秦○秋○傳○蔡○其○姬○其○何○賢○也○不○知○夫○周○穆○王○  
之○盛○衰○人○先○之○矣○婦○人○之○有○論○自○周○穆○王○防○也○宋○子○元○士○也○

士無益是以太子無益晉惠公之敗非世子中坐也而緣之共  
 復世因之太子之有論自晉中坐時也人臣之有三論者衛之  
 于公叔貞惠太子也生而預賜之論衛侯之於北宮貞子析朱  
 成子也二法皆衛侯也處士之有私論也則作春秋點與防也  
 春秋出奔而仕他國者有論如藏武仲中行文子之類是也崔  
 棼之為武也樂盈之為懷也身戮矣而族又滅何居豈其故臣  
 而追論之抑左氏撰也

二南卷第十一 與建部 二十八

二南卷第十二

北海安丘王訓教纂纂評

姪松年茂奉  
 男士魯汝雅



財用部

理財

軍宰制國用必於歲之秒○歲五穀皆入然後制國用○用他小大  
 視年之豐耗○以三十年之通制國用○量入以爲出○祭用數之仿  
 國無九年之蓄○曰不足○無六年之蓄○曰急○無三年之蓄○曰國  
 非其國也○三年耕必有一年之食○九年耕必有三年之食○以三

十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食○日舉以樂○王

管子曰○野與市○民家與府○爭貨○金與粟○爭貴○鄉與朝○爭治○故

野不積草○與事先也○府不積貨○藏於民也○市不成肆○家用足也

朝不合衆○鄉分治也

又曰○行其田野○視其耕耨○計其農事○而饒飽之○國可知也○其耕

之不深○耘之不謹○地宜不任○草田多穢○耕者不必肥○荒者不必

以中其地○若是而民衆則國貧○民饑以此遇水旱則衆散而



荀子曰：上好功則國富，上好利則國貧。夫大衆則國貧，工商則國富。無制數度量，則國貧；下貨則上貧，下富則上富。聖王在上，而民不凍餒者，此能損而益之，織而長之也。爲開其資財之道也。故堯禹有九年之水，湯有七年之旱，而國亡捐瘠者，以蓄積多而備先具也。今海內爲一土地，人民之衆，不避湯武，而以亡天災數年之水旱，而蓄積未及者，何也？地有遺利，民有餘力，生穀之土未盡墾，山澤之利未盡出也。游食之民，未盡歸農也。民貧則盜，盜生於不足，不足生於不農。不農則不地著，不地著則離鄉輕家，民如鳥獸，雖有高城深

財用部

西○秦○剛○卷○十二  
地○嚴○法○重○刑○猶○不○能○禁○也○夫○寒○之○於○衣○不○待○輕○暖○飢○之○於○食○不○待○甘○飢○寒○至○身○不○顧○廉○耻○人○情○一○日○不○再○食○則○飢○終○歲○不○製○不○則○寒○大○腹○飢○不○得○食○膚○寒○不○得○衣○離○慈○母○不○能○保○其○子○君○安○乎○以○有○其○民○哉○明○主○知○其○然○也○故○移○民○於○農○桑○蠶○織○廣○其○積○以○實○倉○庫○備○水○旱○故○民○可○得○而○有○也○民○皆○在○上○所○以○牧○之○聽○利○如○水○走○下○四○方○亡○擇○也○夫○味○玉○金○銀○飢○不○可○食○寒○不○可○衣○然○而○貴○之○者○以○上○用○之○故○也○其○爲○物○輕○微○易○滅○在○於○把○握○可○以○制○而○亡○飢○寒○之○患○此○今○臣○輕○背○其○主○而○民○易○去○其○鄉○盜○賊○有○而○地○無○耕○得○糧○者○也○粟○米○市○卑○生○於○地○長○於○時○聚○於○力○非○可○

一日成也。數石之重中人弗勝，不滿盈和所利一日弗得而飢。寒至是故明君貴五穀而賤金玉，不貴大器，不貴珍異。其服役者不下二人，其能捕者不過百畝，百畝之收不過百石，春耕夏耘，秋穫冬藏，伐薪治官，有給練役，春不得避風寒，夏不得避暑熱，秋不得避陰雨，冬不得避凍寒，四時之閒無日休息，又私自送往迎來，弔死問病，養孤長幼，在其中勤苦如此，尚復被水旱之災，急政暴虐，賦斂不時，朝令而暮改，當其有者半賣而賣亡者取倍稱之息，於是富有資田宅，富子孫，以償責者矣，而商賈大者積貯倍息，小者坐列販賣，男不耕，女不織，織者必求食，

財用部

二○百○秦○剛○卷○十二  
必○梁○陶○無○農○夫○之○苦○有○什○伯○之○得○固○其○富○厚○交○通○王○侯○千○里○游○教○冠○蓋○相○與○乘○肥○履○絲○纈○結○此○商○人○所○以○兼○并○農○人○農○人○所以○流○亡○也○今○之○時○務○使○民○務○農○而○已○矣○欲○民○務○農○在於○貴○粟○貴○粟○之○道○在○於○使○民○以○粟○爲○富○貴○則○粟○之○教○田○有○石○賦○十○仞○湯○池○百○步○帶○甲○百○萬○而○士○粟○弗○能○守○也○以○是○觀○之○粟○者○玉○者○大○用○政○之○本○務○矣○蘇○軾○曰○爲○國○有○三○計○有○萬○世○之○計○有○一○時○之○計○有○不○幾○月○之○計○古○者○三○年○耕○必○有○一○年○之○蓄○以○三○十○年○之○通○計○則○可○以○九○年○無○虞○也○歲○之○所○入○足○用○而○有○餘○是以○九○年○之○蓄○常○閒○而○無○用○卒○有○

之○道○故○也○當○其○家○者○資○之○國○富○其○國○者○資○之○天○下○欲○富○天○下○則○  
資○之○天○地○蓋○為○家○者○不○與○其○子○爭○財○有○父○之○嚴○而○子○富○焉○則○何○  
求○而○不○得○乎○國○門○而○與○其○子○市○而○門○之○外○莫○入○焉○雖○盡○得○子○之○  
財○猶○不○富○也○蓋○近○世○之○言○利○雖○說○矣○皆○有○國○者○資○天○下○之○術○耳○  
直○相○視○於○門○之○內○而○已○此○其○所○以○出○與○  
賤○人○謂○曰○夫○所○病○夫○取○予○之○難○者○非○一○不○足○之○難○而○皆○不○足○之○  
難○也○天○下○有○皆○不○足○之○病○矣○而○有○皆○不○足○之○理○乎○聞○之○曰○川○竭○  
而○谷○盈○此○義○而○謂○實○天○下○蓋○未○始○皆○不○足○也○方○其○上○之○不○足○也○  
不○必○求○之○下○也○其○可○以○足○之○者○固○有○存○乎○其○上○焉○皆○矣○下○之○不○

言理財者也。自周衰而其義失。以爲取諸民而供上用。故謂之理財。而其善者則取之巧而民不知。上有餘而下不固。斯其爲理財而已矣。故君子避理財之名。而小人執理財之權。夫君子不知其義。而徒有仁義之意。以爲理之者必取之也。是故避之而弗爲。小人無仁義之意。而有取微之資。雖非有益於已。而欲以多取爲悅。是故當之而不辭。執之而非置。而其上亦以君子爲不能也。故舉天下之大計。屬之小人。雖明知其負天下之義。而莫之卹。以爲是固當然。而不疑也。嗚呼。使君子避理財之權。而小人執理財之權。而上之任用。亦出於小人。而無愧民之受

納國之愛。何時而已。夫取天下之人。則不可以無衣食之具。  
 是故以天下之財。與天下共理之者。大禹則公是也。古之人。素  
 日不義。理財而富。聖君賢臣者也。若是者。其上之用度。固已沛  
 然充足。而不圖矣。後世之論。則以小人善理財。而聖賢不為。則  
 也。聖賢誠不為利也。上下不給。而聖賢不知。所以適之徒曰。我  
 不為也。此其所以使小人為之。而無競與。

二四景剛卷十一

財庫

則謂公之典在若欲苟而行又何妨焉右傳  
 哭辭傳曰古者什一籍而不稅三百步爲里名曰井田井田者  
 凡百畝公田居一私田稼不善則非吏公田稼不善則非民  
 趙簡子使尹鐸爲晉陽請曰以爲繭絲乎抑爲保鄣乎簡子曰  
 保鄣哉尹鐸損其戶數簡子賦裏子曰吾國有難而無以尹鐸  
 爲少無以晉陽爲遠必以爲歸自始  
 魏文侯曰今戶口不知而租稅歲倍此由課多也治令  
 大則薄今小則厚治人亦如之夫貪其賦稅不愛人是虞人之  
 喪而負新也徒借其毛而不知皮盡而毛落矣說苑  
 柳宗元曰永州之野產異蛇里賈白章擊之不盈死以爲人無  
 禦之者然得而腊之以爲餌可以已風掌疏癩瘡去死  
 肌殺三蟲其始太醫以王命聚之歲賦其二暴有能捕之者賞  
 其租入未之人爭奔走焉有持八首尊其利三世矣間之則曰  
 吾祖死於是吾父死於是今吾嗣爲之十二年幾死者數矣言

之性○其○者○余○建○之○且○曰○昔○者○之○乎○余○將○告○乎○世○事○者○更○行○  
 得○若○賦○則○何○如○將○氏○大○成○江○然○出○部○曰○君○將○泉○而○生○之○乎○則○  
 再○斯○役○之○不○幸○未○若○後○吾○則○不○幸○之○甚○也○當○吾○不○為○斯○役○則○久○  
 已○病○矣○自○吾○氏○三○世○居○是○鄉○積○於○今○六○十○歲○矣○而○鄉○鄰○之○生○日○  
 變○殫○其○地○之○出○則○其○積○之○入○幾○乎○而○轉○徙○饑○而○餓○時○有○觸○風○  
 雨○犯○寒○暑○呼○嗟○嗟○病○後○而○死○者○相○積○也○最○終○吾○祖○居○者○今○其○  
 室○十○無○一○馬○與○吾○父○昔○者○今○其○室○十○無○二○三○馬○與○吾○居○十○二○年○  
 者○今○其○室○十○無○四○五○馬○與○死○則○從○周○而○吾○以○捕○蛇○獨○存○悍○吏○之○  
 示○吾○鄉○叫○罵○乎○東○西○隨○哭○乎○南○北○譁○然○而○駭○者○雖○雞○狗○不○得○寧○  
 二○南○素○剛○卷○十○二  
 財○用○部○賦○故  
 十  
 馬○吾○拘○拘○而○起○視○其○正○而○吾○蛇○焉○存○則○死○然○而○卧○謀○食○之○時○而○  
 獻○焉○退○而○甘○食○其○土○之○有○以○蓋○吾○處○焉○一○歲○之○死○者○二○焉○其○  
 餘○則○照○照○而○樂○哀○吾○鄉○鄰○之○也○有○是○哉○不○難○死○乎○此○比○吾○  
 鄉○鄰○之○死○則○已○後○矣○又○安○敢○與○耶○余○聞○而○愈○悲○孔○子○曰○苛○政○猛○  
 於○虎○也○吾○嘗○疑○於○是○今○以○將○氏○之○信○焉○呼○嗟○知○賦○教○之○事○  
 其○於○是○蛇○者○乎○故○焉○之○說○以○無○上○觀○人○風○井○得○焉○而○蛇○者○足○  
 得○曰○民○生○於○三○代○之○前○其○今○制○乎○君○民○生○於○三○代○之○後○其○  
 丁○天○吾○求○其○所○以○制○命○之○道○矣○取○民○常○少○與○民○常○多○則○  
 有○備○從○古○以○來○皆○無○水○旱○霜○蝗○再○民○常○如○有○年○者○

之○人○聚○散○得○其○道○也○  
 馬○端○臨○曰○隨○田○之○在○民○若○脫○之○而○不○復○問○其○多○寡○始○於○商○缺○  
 民○之○有○田○者○脫○之○而○不○復○視○其○下○中○始○於○楊○炎○三○代○井○田○之○良○  
 法○壞○於○鞅○唐○租○庸○調○之○良○法○壞○於○二○人○之○事○君○子○所○藏○稱○而○  
 後○之○為○國○者○豈○不○一○遵○其○法○一○改○變○之○則○及○至○於○極○極○無○積○而○  
 國○與○民○俱○受○其○病○則○以○古○今○異○宜○故○也○  
 通○考

二○南○素○剛○卷○十○二  
 財○用○部○賦○故  
 十

大司徒以荒政十有二聚萬民。一曰散利。二曰薄征。三曰緩禁。四曰弛力。五曰舍禁。六曰去幾。七曰背禮。八曰殺哀。九曰養賢。十曰多婚。十一曰索鬼神。十二曰除盜賊。遺人掌邦之委積以待施惠。鄉里之委積以待恤民之難。阡陌閭閻之委積以待孤老。郊里之委積以待賓客。野鄙之委積以待羈旅。縣都之委積以待凶荒。粟之數以待邦之匪頒。賜稍食以歲之上下。數邦用以知足。否以詔國用。以治年之費。凶凡萬民之食。食者人四鬴。至上也。人三鬴中也。人二鬴下也。若食不能二鬴。則卷十二 財用部 備荒

人二鬴。則今邦移民。施穀詔王。殺邦用。則禮。殺梁傳曰。五穀不升。為大饑。一穀不升。謂之饑。二穀不升。謂之饉。三穀不升。謂之饑。四穀不升。謂之康。五穀不升。謂之大侵。大侵之禮。君食不兼味。臺榭不塗。弛侯庭。道不除。百官布而不制。鬼神禱而不祀。此大侵之禮也。

漢文詔曰。問者數年。比不登。又而水旱疾疫之災。朕甚憂之。愚而不明。未達其咎。意者朕之政有所失。而行有所過。與乃天道有不順。地利或不得。人事多失。和鬼神。寶不享。與何以致此。將百官之奉養。或廢無用之事。或多與。何其民食之寡乏也。夫度

非孟。寡而計民。未加益。以口量地。其於古猶有餘。而食之甚不足。若其安在。無乃百姓之從事於末。以害農者。為酒醪。以靡穀者。多六畜之食。為者。穀與。大之。養。吾未能得其中。其有可以佐百姓者。率意。速。思。無有。放。曠。賈誼曰。管子曰。倉粟。實。而。加。稅。簡。民。不。足。而。可。治。者。自。古。及。今。未。之。嘗。聞。古。之。人。曰。一。夫。不。耕。或。受。之。饑。一。女。不。織。或。受。之。寒。生。之。有。時。而。用。之。亡。度。則。物。力。必。屈。夫。積。貯。者。天。下。之。大。命。也。前。衆。多。而。財。有。餘。何。為。而。不。成。以。攻。則。取。以。守。則。固。以。戰。則。勝。懷。敵。附。遠。何。招。而。不。至。今。毆。民。而。歸。之。農。皆。著。於。本。使。天。下。各。食。其。力。未。拔。遊。食。之。民。轉。而。緣。南。故。則。蓄。積。足。而。人。樂。其。所。矣。論。積。貯。書

曾華曰。河北地覆水災。鹽城郭壞。廬舍百姓暴露。乏食。有司請發倉庾。與之粟。主上不旋日而許之。賜之可謂大矣。然有司之所下特常行之法。非審計終始。見於穀人之所未見也。遭非常之變者。亦必有非常之恩。然後可以振之。今百姓暴露乏食。已廢其業。矣。使之相。俾。日。待。二。升。之。糜。於。上。則。其。勢。必。不。暇。乎。也。為。是。農。不。復。得。修。其。故。政。商。不。復。得。治。其。貨。斯。工。不。復。得。利。其。器。用。開。此。不。復。得。轉。移。執。事。一。切。盡。百。事。而。傳。道。待。升。廿。二



食以爲命之計是宜以艱難之故已非無慮也

爲百餘長計也故火機  
五篇曰國體十二義政通山重之時故濟之法也遺人所掌牧  
安穩以待山重之流也虞人掌每歲計其豐凶以爲  
國政移之法也蓋其未荒也預本以待之將荒也先有以計  
之荒也大有以救之此三代之民所以遇災而無患也與

何景明曰發倉粟以利民而倉舍一啓豪強駢集里弄鄉老  
臣負諸公家之積以他市井遊食之徒而野處之民曾不

十兩奉制卷十二 附用部  
得見批據當者連車方與而倉者習不獲斗升鄉民待給者資  
糧已盡而京不得到則有少得不足償貸何不平等也

清運

高祖時清運山東之粟以給中都官歲不過數十萬石武帝  
元光中大司農鄭當時言國中運粟橫引渭穿渠以清運大侯  
利宣帝五鳳中耿种言京東歲歲漕關東穀四百萬斛以給京  
師用卒六萬人宜罷三輔弘農河東上黨太原諸郡穀足供京  
師可省關東漕卒過半

隋文帝開皇三年以京師倉庫尚虛議爲水旱之備詔於蒲陝  
造龍伊洛鄭懷邵衛許汝等水次十三州置粟運米丁又於  
衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關

二兩奉制卷十二 附用部  
京及汾晉之粟以濟京師

唐劉晏領漕事隨江汴河渭所宜江船不入汴汴船不入河河  
船不入渭江南之運積揚州汴河之運積河陰河船之運積渭

口渭船之運入太倉歲轉粟百一十萬石無什斗閘者唐書  
宋制歲漕東南粟六百萬斛置三轉駝舍於真楚泗三州江

南之船輸米至三倉卸納即載官鹽以歸舟還其即卒還其家  
亦船指轉駝倉漕粟輸京師往來招運無復留滯而三倉常

有數年之備宋史  
元平樂始運沿南驛以解漕常便用船積蓄初通海漕清運

以運京師初歲運四萬餘石後累增及三百餘萬石春夏  
分二運自浙西不旬日而達於京師內外官府大小吏士至於  
細民無不仰給於此

至元二十六年以壽張尹韓仲暉言自安民山開河北至臨清  
凡二百五十里引汶經濟直屬漕運開河三十有一度高低  
分遠近以節蓄洩名會通河

江漕曰會通河初開時水淺不能負重每歲之運不過數十  
萬石非涉海運之多也是故終元之世海運不罷洪武初會通  
河故道猶在後河決堰武漫過安山潮而會通河遂淤太宗肇

二南彙剛卷十二 中用部 漕運 十六

建北京永樂初糧運由江入海由海入黃河運至陽武發丁夫  
陸運至衛輝下卸河水運至北京厥後濟寧同知潘叔正因  
明夫運運之難薦請會通舊河糾命工部尚書宋禮發丁夫十  
萬濬鑿以復故道又命刑部侍郎金純自汴城北金龍口開  
黃河故道分水下運直達縣屬臨邑以流清河始罷陸運而事  
事河運矣但前代皆使夫運惟今則明以軍運前代皆使轉運  
惟今則則是長運唐宋之船江不入汴汴不入河河不入渭今  
月江湖之船各達自湖北湖南直達於京師唐宋之漕卒備有  
休今則歲歲不易矣一歲之間大半在途撫宣索之樂有虞

之險涉關之停流神輿之衝激於兩側慮范渴淺濫則費  
推移沿途為將領之科索上倉為官樹之田場及其回家之日  
席未暇暖而文移又催以兌運矣運糧之士卒其艱苦狀有如  
此者食此糧者可不知所自哉

黃道周曰按隆慶末河水橫決時漕舟散者幾二千而漂沒者  
又八百艘於是科臣宋良佐等議主海運朝廷從之遂自淮  
出海以抵天津行之數年遇龍躍覆舟溺糧數萬言者交擊之  
乃罷然河運海運各有利害丘文莊謂國家都燕極北之地財  
賦來自東南會通一河譬則人身咽喉一日不下咽立有死亡

二南彙剛卷十二 財用部 漕運 十七

之禍請於無事時募元人海運故道與河漕並行江西湖廣江  
東之粟照舊河運而以浙西東頗海一帶由海通運一旦漕渠  
少有滯塞則此不來而彼自至矣是亦思患預防之一策也故  
夫太綸議曰語漂溺則河安而海危語燥輓則海有而河費若  
一夫作難而瓜儀決隄徐淮潰河臨濟敗關則舍海漕其奚賴  
焉但太倉起帆元跡可徵而乃云淮安出海以避險不虞瓜儀  
之梗乎閩南商賈汲大洋徑東海如馳道奚獨於漕運而難之  
典彙

范守已曰夫禹貢刊滌功止達九河荒服惟薄海則漕固古聖

帝明王之所不能也元史俱備而運所失陷之數詳矣風  
 不測洋舟漂沒亦云歲有計一舟所失米不過千百石而  
 者卒不下數十百人歲以數百十人之生死與漕數較多寡  
 而以為便憂人之君相殆難言之矣 大政記

錢幣

晉帝范金為貨制金刀立五幣銀九軌之刊為輕重之法以利  
 國用而貨幣行矣  
 高五年水湯七年旱人之無糧而有賣子者禹以歷山之金鑄  
 幣湯以莊山之金鑄幣而贖人之無糧賣子者管子  
 太公立九府圖法黃金方寸而重一斤錢闔閭方輕重以鍊布  
 帛廣二尺二寸為幅長四丈為匹故貨寶於金利於刀流於泉  
 幣於布束於帛

周景王將更鑄大錢單穆公曰古者天降災戾於是乎量資幣  
 士彙刪卷十二 財用部 錢幣

幣輕重以振救民患輕則為之作重幣以行之於是乎有母  
 權子而行民皆便焉若不堪重則多作輕而行之亦不廢重於  
 是乎有子權母而行小大利之今王廢輕而作重民失其資能  
 此監乎若國王用將有所乏則將厚取於民民不給將有遺  
 志是離民也王弗聽卒鑄大錢  
 漢人帝時更鑄四銖錢其大為半兩今民縱得自鑄錢故吳諸  
 侯也以西山鑄錢富傾天子其後卒以叛逆鄧通大夫也以鑄  
 錢財過王者歟吳鄧氏錢布天下而鑄錢之禁止焉  
 劉陶曰當今之憂不在於貨在於民饑夫生養之道先食後貨

是以先王觀象育物收授民時使少不通故女不下機由是言  
之食者乃有國之所資生民之至貴也此年以來良苗盡於蝗  
螟之口杼柚空於公私之求所患朝夕之險所患靡甦之事豈  
謂錢貨之厚薄絀兩之輕重哉使當今沙礫化為南金瓦石  
變為和玉使百姓無所飲饑無所食難皇華之德德唐虞之  
文明猶不能以保蕭牆之內也蓋氏河百年無貨不可一朝有  
饑故食為至急也議者不達農殖之末多言治鑄之便或欲因  
緣行詐以質國利國利將盡取者爭競鑄造之端於是乎生蓋  
萬人鑄之一人奪之猶不能給况今一人鑄之則萬人奪之乎  
二面書剛卷十 財用部 錢幣  
雖以陰陽為炭萬物為銅役不食之民使不饑之士猶不能足  
無而之求也夫欲民殷財阜要在止役禁奪則百姓不勞而足  
矣 錢貨  
晉哀曰昔神農氏沒黃帝堯舜教民農桑以幣帛為本上智先  
覺變通之乃掘銅山俯視仰觀鑄而為錢故使內方象地外圓  
象天其積如山其流如川動靜有時行藏有節市井便易不虞  
耗折難朽象壽不匱象道故能長久為世神寶親愛如兄字曰  
孔方氏之則貧弱得之則富強無翼而飛無足而走解嚴毅之  
其間難發之口錢多於處前錢少者居後錢之為言泉也

其源不廣無遠不往無深不至京邑衣冠疲勞講肆厭  
清談對之雖窮見我家兒莫不驚視由是論之可謂神物無位  
而尊無勢而熱排朱門入紫閣錢之所在危可使安死可使活  
錢之所去貴可使賤生可使殺是故忿爭非錢不勝孤弱非錢  
不救怨仇非錢不解今聞非錢不發洛中朱衣當道之士愛我  
家兒皆無已執我之手抱我終始凡今之人惟錢而已 錢神  
元約曰民生所資曰食與貨是以九棘播於農皇十朋興於上  
代昔醇民未離情嗜時寡一夫躬稼則餘餐委室匹婦紡績則  
二面書剛卷十 財用部 錢幣  
衣被體離雖貨之通而用幣之龜貝之益為功蓋寡而富有  
錢變茲故代起俗作役苦故儒人去而從商商工事逸故棄  
農而漫廣泉貨所通非貨而造之意於是錢收宰至之珍造  
名之貨則珠翠明珠翠則無不珍貴珠翠之為貴不若錢天下  
咸以棄本為事豐而則同貧餘之資散而則貧家之富錢  
盈尺既不能於歲年貞或如輪信無救於湯世其為靈病亦  
深矣國宜一罷錢貨專用穀帛使民知役生之路非此莫由  
二千匹為貨事難於懷望萬斛為市未易於越鄉斯可代未  
其泉貨也

於通曰鑄錢之要在於輕重。重錢之患在於難用而難  
用。為無累輕錢之患在於難鑄而難鑄。為禍深人所以盜鑄而  
難法不能禁者。由上鑄錢惜銅愛工也。自漢鑄五銖錢。至宋文  
帝四百餘年。制度有廢與而不變五銖者。其輕重可得貨之宜  
也。以為開置錢府。大興鑄錢。重五銖一依漢法。則府庫以實  
國用有餘。而史  
陸贄曰。穀帛者人之所為也。錢者官之所為也。物賤由乎錢少  
少則重。重則加鑄而散之。使輕物貴。由乎錢多。多則輕。輕則作  
法而斂之。使重。秦漢

十南量則卷十

財用部錢幣

二十二

黃通周曰。自九府圖法以來。以銅為錢。或為半兩。或為榆莢。或  
為八銖。或為四銖。不知幾變矣。惟漢之五銖。為得其五銖之  
後。或為赤仄。或為當十。或為鵠。或為蟬。或為符。葉又不知其幾  
變矣。惟唐之開元。為得其中二者之外。或以一當三。或以一當  
十。或以一當百。然皆行之不久。而遽變。唯其貴如開元者。則  
至今通行焉。惜乎世道降而巧偽滋。古錢之存於世者。無幾凡  
市肆流行。而通使皆盜鑄之偽物耳。為今之計。莫若拘盜鑄  
之法。以為工收新造之錢。以為銅本孔。謂之說別為一種新錢。  
以新天下之耳目。通天下之物貨。使天下之宿弊利天下之人。

和之章曰。夫錢泉也。今日所傳。漢後外朝廷不入。賞費不予。是  
自賤之也。自賤之而欲人貴之。其勢為得行也。昔漢隆慮主以  
錢千萬為其子贖死。金衡不可入。漢律人出一算。算百  
二十錢。今民賦獨不可入。漢募豪民入粟縣官。而和錢於都  
內。今時納獨不可入。漢館陶主為其子求。即不許賞錢千萬。  
今賞資獨不可入。子誠使上關其出之途。若賞賜若俸薪若度  
其之類。無不以下下。聞其入之途。若軍興若權稅若饋贖之類。  
無不以上。銀用其六。錢用其四。又何不行之足慮乎。

二南量則卷十一

財用部錢幣

二十三

鹽政

鹽課

萬千山海之國鹽課錢十萬石。人食鹽百口之家。五  
 人食鹽終月大男食鹽五升少半。大女食鹽三升少半。吾子食  
 鹽二升少半。此其大略也。鹽百石而釜釜鹽之重升加分。鹽釜  
 五十也。升加一。鹽釜百也。升加二。鹽釜二百也。鹽二千十鍾。  
 萬百鍾。二十萬千鍾。二百萬萬乘之。國人散開口千萬也。國  
 之商日二百萬。十日二千萬。一月六千萬。萬乘之正九百萬。  
 也。月人三十錢之籍。為錢三千萬。今吾非籍之諸君。吾十而有  
 一。國之籍片六千。萬使君施令。吾將籍於諸君。吾子則必置  
 二十四

二酉景剛卷十二

射用部鹽政

二十四

漢高帝時。令郡國舉鹽。自漢學之士。則以民所苦。教化之。每  
 皆對曰。額罷鹽鐵等官。無與天下事。利示以儉。簡然後化。可  
 謂御史大夫桑弘羊。難以為此。而家大業。所以制四夷。安邊足  
 用之本。往者桑強之。宋得管山海之利。故鑄錢鹽。一家聚或至  
 千餘人。大抵盡放流之人。遠去鄉里。棄舊業。依倚大家。相與游  
 山窮澤之中。或為魚之。或為人。有資焉。而儲之。藏之。天地  
 之山海。乎夫權利之。必在山澤。與時鹽。未龍布衣有。而  
 人君有。其。山澤之。饒。賔。以。成。私。威。隨。而。是。節。之。心。作。

人於權利。罷鹽鐵。以資。暴。遂其貪心。聚利。聚私。則成  
 則強。禦。以。不。制。而。非。兼。之。徒。遂。形。成。矣。鹽。鐵。之。利。佐。百。姓  
 急。奉。軍。旅。之。費。不。可。數。也。

鹽之初。左。右。鹽。課。錢。十。萬。石。而。古。費。多。而。貨。有。餘。今。用。少。而  
 時。不。足。若。何。也。豈。非。古。取。山。澤。而。今。取。貧。人。哉。取。山。澤。則。公。利  
 厚。而。人。歸。於。農。取。貧。人。則。公。利。薄。而。人。去。其。業。故。先。王。之。作。法  
 也。山海。有。官。處。街。有。職。更。有。術。禁。發。有。時。一。則。專。農。二。則。饒  
 國。夫。黃。海。為。鹽。海。山。嶺。金。代。才。為。室。農。餘。之。輩。也。寒。而。無。衣。饑  
 二十五

二酉景剛卷十二

射用部鹽政

二十五

而。無。食。儲。貨。自。資。者。富。貴。之。流。也。若。能。收。山。海。厚。利。奉。農。餘。之  
 人。寬。國。數。定。國。之。子。所。謂。損。有。餘。而。益。不。足。帝。王。之。道  
 可。不。謂。然。乎。  
 二。第。四。思。考。鹽。課。錢。提。舉。為。鹽。司。而。准。之。南。北。浙。之。東  
 而。長。江。河。東。山。東。兩。海。與。夫。鹽。井。衛。龍。州。同。州。所。海。北  
 靈。州。而。和。濟。縣。所。謂。產。鹽。處。也。敢。有。電。時。有。金。課。有。額。行。有  
 方。當。其。時。發。召。商。關。中。八。粟。資。然。下。盡。下。粟。無。應。湧。馬。則。邊。利  
 也。今。商。自。為。辦。而。國。不。開。輪。將。之。費。士。飽。馬。騰。打。團。強。固。則。國  
 利。也。蓋。洪。永。開。鹽。一。引。所。輸。銀。八。分。耳。粟。二。斗。五。升。耳。至。鹽。

一、同給無庸行商人且輸粟受贖券交於左僅盈於右至  
 也禁食祿之家不得年餉一切請給悉絕之諸私需阻亂  
 一、至是也罷丁令自也給草場餉道一日給米一百單以  
 一、其難從厚生有餘則官自出鈔收之下以資電戶  
 一、開利國也諸國政權重權調要有法公平正  
 一、大嚴密精利而民亦利國是而產亦足稱美善也乃常股  
 一、存積之設也自正統中始也常股七分以爲常而存積三分以  
 一、待來下之急信實則中無缺欠是爲常則則非體也乃輸  
 一、之不粟而銀也不之粟下而之京師也自發夫葉洪始也取目  
 二、兩京則卷十二 財用部 二十六  
 一、前之利也久廢之大計也近邊儲蓄於內幣商跡絕於塞垣  
 一、早然有也皇中錢多銀賤即有至者所入甚寡坐令儲蓄  
 一、外定則其乃法之制也自弘正則始也或致賦賜恩或  
 一、權餘儲蓄以給備其喪而復有各年計盡名曰零隨  
 一、有制餘積者曰所儲以備權要之需中其利虧國課則非  
 一、法也乃商之困也自守妻始也次同官道則積薪有數十年  
 一、老死不得給定矣兄弟妻子代支者則非便也乃罷丁之困也  
 一、舊總散始也單場計其并兼隨採爲其乾沒罷丁不過總催家  
 一、富而分其單場計其并兼隨採爲其乾沒罷丁不過總催家

一、也自謀重始也彼一引所輸銀七錢五分是矣而且有配支  
 一、之費需有利則有勸時費而不計是以鹽價昂貴而人競趨私  
 一、鹽欲正課無滯不可得也乃私鹽之行也自不行鈔法始也鈔  
 一、法則課官何術以收餘鹽除鹽權而無所售則罷丁兩乃曰  
 一、一課者較貨私鹽者較將能行乎行之而必則罷丁擇腹而藥  
 一、一法即爲變行之而不必欲餘鹽之利不爲奸人案中業不可  
 一、得也 聖考考  
 二、兩京則卷十二 財用部 二十七

茶法

唐貞元九年從張滂請初稅茶凡出茶州縣及商人要路每十  
稅一以所得稅數別貯若茶州水旱以此錢代其租稅然稅無  
虛歲遭水旱處亦未嘗以稅茶錢抵贖

宋陳恕為三司使將立茶法召茶商數十人調陳利害第為三  
等乎太祖曰吾視上等之說則可行於商賈不可行  
於朝廷下等則減裂無取惟中等之說公私皆濟吾裁損之可  
以經久行之數年公用足而民富

神宗熙寧七年李杞入蜀經畫買茶於秦鳳熙寧博馬王韶又  
二西彙剛卷十二 財用部 茶法 二十八

言西人頗以善馬至邊所嗜惟茶

丘壽曰宋朝市易戎馬之制始易以銅錢戎因獲其器次易以  
銀絹戎復獲其用今以摘山之利而易充廩之良戎人得茶不  
能以爲我害中國得馬足以爲我利亦濟用之良策不然元祐  
變法更革殆盡獨茶馬不廢者亦有謂矣

明洪武五年戶部言四川產茶宜依定制每茶十株官取其  
一今有司時候而番易馬從之茶課歲額五萬餘緡商茶歲中  
率入應勅令商運賣官取其半易馬茶馬司收貯官茶立金牌  
以爲憑驗關稅陽偷以私販茶撲殺

實通商回本朝所置馬司其不納其入凡前代所謂權務貼  
引及引茶由是通商也今官無之宜於四川置茶馬司四關於  
川津要害置兵戍守其引所由所以然者恐私奉益欲資  
利之重也

二西彙剛卷十二 財用部 茶法 二十九



治河

禹抑洪水十三年過家不入門歷行載車水行車亦泥行踏履  
 禹行而後天下之民歸之○禹之治河也○山陵川澤○皆當中國也○  
 其故道○有舊道○門南○到華陰○東下砥柱及孟津○維內至  
 于大邱○於是出○以爲河所從來○若高水○端難○以行平地○乃順  
 其○二○梁○以引其河北○通注水○至于大陸○橋爲九河○同爲通河八  
 于海○九河既既○九澤既既○諸夏又安○功施於三代○有樂言  
 漢武帝時○齊人延年上書言河出昆侖○經中國注渤海○是其地  
 勢○西北高而東南下也○可按圖書觀地形○令水工准高下○開大  
 二○西○景○剛○卷十二 財用部 治河 三十

河上領出之胡中東注之海如此○關東長古水○先此○不憂句  
 取○可以○有○時○防○洪○災○上○京○神○廟○何○從○後○言○一○將○恭○尊○德○楚  
 二○思○天下○常○備○有○故○而○不○憂○有○時○於○以○其○水○分○庫○斷○也○此○功  
 政○爲○世○上○利  
 夫○而○初○符○召○黃○龍○奉○治○河○有○上○中○下○三○策○上○之○有○用○稍○人○之  
 可○也○治○水○而○防○其○用○鍾○止○兒○端○而○其○其○口○豈○不○遠○也○然○其○元  
 可○立○而○待○也○故○曰○興○爲○非○者○決○之○使○道○行○上○最○於○其○州○之○民  
 當○小○術○於○決○象○鳴○應○害○其○河○皆○引○入○海○河○而○薄○天○山○東○薄○金  
 時○孰○不○能○遠○及○耶○昔○月○自○庭○離○淵○淵○如○此○以○致○壞○而○如○此○也

治河

孟○以○萬○數○不○姓○然○保○其○大○治○來○襲○龍○門○即○伊○關○所○底○柱○破  
 石○墮○斷○天○地○之○性○此○地○人○功○所○造○何○足○言○也○今○新○河○十○餘○里  
 陵○表○費○且○萬○萬○及○其○夫○夫○所○陵○無○數○不○如○出○數○年○治○河○之○費○以  
 業○所○從○之○民○遷○古○聖○之○法○定○山○川○之○位○使○神○人○各○處○其○所○而○不  
 知○如○此○且○以○大○溝○方○而○意○重○其○與○水○爭○地○之○地○哉○此○功○一  
 立○何○定○民○安○千○載○無○慮○故○謀○之○上○策○若○遇○多○穿○溝○渠○於○冀○州○地  
 使○民○得○以○溉○田○分○殺○水○怒○雖○聖○人○法○然○亦○故○敗○術○也○可○從○其  
 口○以○東○爲○行○限○多○聚○水○門○畢○則○開○東○方○下○水○門○溉○冀○州○水○則○關  
 而○方○高○門○分○河○流○通○渠○有○三○利○不○通○有○三○害○民○常○罷○於○故○水○平  
 二○西○景○剛○卷十二 財用部 治河 三十一

夫○作○業○濬○潤○上○徹○民○則○病○氣○水○皆○立○枯○固○不○生○穀○決○溢○有○財  
 爲○魚○鼈○食○此○三○害○也○若○有○渠○溉○則○墮○鹵○下○隰○填○於○加○肥○穀○種○永  
 本○更○爲○穡○稻○高○田○五○倍○下○田○十○倍○轉○漕○舟○船○之○便○此○三○利○也○不  
 瀕○河○堤○走○卒○即○數○千○人○戍○買○餅○石○之○費○歲○數○不○滿○足○以○通○渠○成  
 水○門○又○民○利○其○溉○灌○利○車○治○渠○難○勞○不○從○民○而○適○治○河○堤○亦○成  
 此○誠○富○國○安○民○興○利○除○害○夫○教○百○歲○故○謂○之○中○策○若○乃○豐○實○飲  
 饑○增○卑○信○德○勞○費○無○已○數○達○其○害○此○最○下○策○也○治○河○志  
 歐○陽○玄○曰○治○河○一○也○有○疏○有○堵○有○塞○三○者○異○焉○疏○河○之○流○固○而  
 障○之○謂○之○疏○去○河○之○淤○固○而○深○之○謂○之○濬○相○河○之○暴○固○而○扼○之

諸之案

東漢曰神馬導河自積石至大任而下灑為二渠北過津水至  
于大陸橋為九河趨碣石入于渤海自禹之後無水患者已七  
百七十餘年此無他水之流分而其勢自平也周定王時河使  
於東漢始改其故道九河之迹漸至涇渠漢文時決酸棗東濟  
金陵擊武時決執子東南注鉅野通於淮泗泗水郡十六害及梁  
楚此無他河之流不分而其勢益橫也遠乎宣房之築導河北  
行二渠復禹故迹又疏屯氏諸河復橋為八而八十年無水患  
矣成帝時屯氏河塞決于館陶及東郡金隄泛濫充豫由是而

二西漢書卷十二

財用部治河

三十二

觀則河之分不分而其利害昭然又不可睹已自漢至唐河決不  
常難以悉議至於宋時河又南決南渡之後遂由彭城合汴泗  
東南以入淮而向之故道又失矣夫以數千里滿悍難治之河  
而欲使一淮以疏其怒勢為萬無此理也蓋若凌入舊淮河使  
其水流復於故道然後導入新濟河分其卑水使之北流以殺  
其力則河之患可平矣  
立濟曰周以前河之勢自西而東而北漢以後河之勢自西而  
北而東而又之南矣自宋以前河自入海尚能為沿河州郡之  
害况今河非合一而清口又合泌泗前三水以同歸於淮也哉

二西漢書卷十二

財用部治河

三十三

又曰今治水者要當以大禹為法禹之導河既分一為九以分  
其其洶湧之勢復合九為一以迎合其奔放之衝萬世治水之  
法此其準則也後世言治河者莫備於賈讓之三策然歷代所  
行一決而東則清渠乾涸歲運不繼其害非獨在民生且移之  
國計矣

用者不出其下策而於上中二策蓋罕用焉往往違水之性逆  
水之勢而與水爭地其欲行也強而塞之其欲止也強而通之  
惜微財之費而忘其所開之大釀已成之業而與夫難辦之  
捐民力於無用糜民財於不費雖徒無益而反有以致其害  
不如聽其自然而不治之為愈也



大而有方而不能走則於此重宜舉大而有方則於此宜善  
是者以爲鍾簫是故擊其所懸而由其鑿焉○  
目顧也○小體奮騰若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚  
而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於聲宜若  
是者謂之聲屬是故擊其所懸而由其鑿鳴小首而長搏身而  
鴻若○是者謂之鍾屬是故擊其所懸而由其鑿鳴小首而長搏身而  
凡兵無過三其身非能用也而無已○又以害○人故○攻  
國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲饑且涉  
山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉  
二酉彙刪卷十二 財用部 百工 三十六

訓○曰○考○工○記○其○始○造○古○之○書○而○周○人○制○之○數○何○器○與○名○之○不  
近○人○也○蓋○昔○未○有○物○之○先○創○自○聖○人○乃○始○爲○籍○以○教○天○下○傳○後  
世○已○得○其○傳○一○童○子○執○斤○一○工○人○成○器○即○人○人○使○矣○焉○用○記○爲  
孰○迂○漫○之○儒○而○區○區○運○神○爲○匠○氏○役○也○則○此○書○爲○古○初○無○疑○也  
是○故○聖○氏○之○爲○削○也○良○氏○之○爲○聲○也○泉○氏○之○爲○量○鍾○氏○之○爲○染  
則○也○其○義○不○通○於○今○古○音○也○孰○顯○焉○力○庾○豆○皆○植○也○有○虞  
氏○尚○陶○則○河○濱○之○物○耳○古○俗○也○西北○利○用○車○東南○利○用○舟○上○古  
東○南○不○關○用○車○多○用○舟○少○舟○制○不○傳○也○盧○何○以○爲○戈○批○宣○何○以  
爲○人○頭○也○古○語○也○以○柯○量○車○以○庇○量○未○古○度○也○字○奇○而○法○辭  
二酉彙刪卷十二 財用部 百工 三十七

富○而○饒○不○與○五○官○同○古○文○也○營○國○經○野○不○與○五○官○同○者○古○奠○泐  
法○也○文○辭○曲○折○以○反○爲○真○大○巧○若○拙○也○百○籍○皆○有○爲○獨○此○書○以  
技○故○傲○然○於○秦○煥○之○間○而○弗○爲○避○後○之○儒○者○亦○鄙○以○技○故○弗○爲  
名○也○然○非○劉○氏○之○補○則○天○下○亦○以○技○而○棄○之○矣○劉○氏○之○功○亦○偉  
也○余○讀○五○官○述○於○法○度○而○不○敢○舒○氣○至○考○工○則○頽○而○解○顧○矣○猶  
之○接○嚴○賓○之○後○而○逢○好○友○與○之○鼓○掌○而○矜○射○覆○也○儲○與○扈○治○精  
之○廣○賈○思○何○幸○觀○之○或○曰○形○而○下○爲○器○成○而○下○爲○藝○子○何○尚○之  
余○曰○不○然○也○道○者○條○忽○爲○宰○寂○寞○爲○非○得○形○則○神○無○所○用  
上○有○三○篇○焉○其○數○當○其○無○有○車○之○用○唯○以○爲○器

其無有器之用器戶處以為室常其無有室之用器一用  
 何非聖人之神又況託之好辭以通神明之戶而開百世之  
 氣者乎於五言見曉聖人之神於考工見上聖之神余嗜其  
 神也由其為其則其故梓以制大器應變化耦萬方其於藝苑  
 亦優游矣五言紀政體大而考工記器飾疎而周五官如明  
 堂青陽總章折焉不素考工如海蠶隨氣布形機臺自在五官  
 都鄙之鼎耳考工則九牧之鼎以知神發題魁罔兩之所避  
 而成也傳稱密須之鼓開登之甲免之弓和之矢此乃中古之  
 型非太上泉陶鬼臬之范也故考工記遠矣辭薄商書銘埒商  
 也考工記序

子南集卷十三  
 財用部百工  
 三十八

二西漢明卷之十三  
 北海安丘王劉般葬事

葬事  
 葬於安丘



葬事

葬事

太公曰凡國有難君避正殿召將而詔之曰社稷安危一在將  
 軍今某國不臣願將軍帥師應之將既受命乃命太史卜齊三  
 日之太廟請靈龜卜吉日以授斧鉞召入廟門西而立將入  
 廟門北面而立君親操鉞荷斧授將其柄曰從此上至天者將

子南集卷十三  
 兵刑部

軍制之優操斧持鉞授將其刃曰從此下至淵者將軍制之見  
 其靈則進見其實則止勿以三軍為衆而輕敵勿以衆命為重  
 而必死勿以身貴而賤人勿以獨見而違衆勿以解說為必然  
 士夫坐勿坐士夫食勿食寒暑必同如此士衆必盡死力將已  
 受命拜而報君曰臣聞國不可從外治軍不可從中御二心不  
 可以事君疑志不可以應敵臣既受命專於誠之成臣不敢生  
 還願君亦垂一言之命於臣君不許臣臣不敢將君許之乃辭  
 而行軍中大事不聞君命命於臣臣不辭此誠法戰無有二心若此  
 則無天於上無地於下無敵於前無君於後是故智者為之謀

勇○者○為○之○騰○氣○厲○青○雲○疾○若○馳○騁○不○持○刃○而○敵○降○服○戰○勝○於○  
外○功○立○於○內○史○遷○上○賞○百○姓○權○將○無○咎○外○社○稷○安○寧○六○韜○  
尉○繚○子○曰○夫○將○者○上○不○制○於○天○下○不○制○於○地○中○不○制○於○人○將○受○  
命○之○日○忘○其○家○將○軍○當○忘○其○親○懷○抱○而○鼓○忘○其○身○  
荀○子○曰○將○所○以○不○受○命○於○主○有○三○可○殺○而○不○可○使○處○不○完○可○殺○  
而○不○可○使○擊○不○勝○可○殺○而○不○可○使○與○百○姓○  
田○單○為○齊○上○將○軍○與○師○十○萬○將○以○攻○翟○往○見○魯○仲○連○子○仲○連○子○  
曰○將○軍○之○攻○翟○必○不○能○下○矣○田○將○軍○曰○單○以○五○里○之○城○十○里○之○  
郭○復○齊○之○國○何○為○攻○翟○不○能○下○去○上○車○不○與○言○決○攻○翟○三○月○而○  
二○南○柔○剛○卷○十○三○ 兵○刑○部○將○帥○

不○能○下○於○是○田○將○軍○恐○駭○往○見○仲○連○子○曰○先○生○何○以○知○單○之○攻○  
翟○不○能○下○也○仲○連○子○曰○夫○將○軍○在○即○墨○之○時○坐○則○織○簞○立○則○杖○  
歸○為○士○幸○偶○曰○宗○廟○亡○矣○寔○晚○矣○歸○何○漢○矣○故○將○有○死○之○心○  
上○幸○無○生○之○氣○今○將○軍○東○有○掖○邑○之○泰○西○有○蒲○上○之○娛○黃○金○橫○  
馬○馳○騁○乎○蒲○池○之○間○是○以○樂○生○而○惡○死○也○田○將○軍○明○日○結○髮○經○  
立○矢○不○之○所○乃○引○地○而○鼓○之○翟○人○下○之○故○將○者○士○之○心○也○士○者○  
將○之○肢○體○也○心○猶○神○則○肢○體○不○用○田○將○軍○之○謂○乎○  
歐○陽○修○言○於○仁○宗○曰○議○者○不○知○取○將○之○無○術○但○云○當○今○之○無○將○  
臣○願○陛○下○早○為○之○計○求○有○賢○勢○之○士○不○須○限○以○下○位○有○

智○者○之○人○不○必○試○以○弓○而○有○山○林○之○險○可○以○為○計○  
孝○親○曰○為○觀○今○之○易○將○以○敗○也○不○能○改○也○夫○人○當○計○  
賢○不○賢○未○可○責○其○勝○不○勝○也○不○賢○而○勝○也○不○賢○而○勝○也○適○足○以○召○  
敵○也○賢○而○不○勝○非○國○之○患○也○適○所○以○假○之○也○使○彼○勝○而○驕○我○敗○  
而○怨○以○無○功○之○將○用○之○也○上○智○者○力○以○大○酒○則○不○知○  
之○有○高○石○之○有○堅○木○之○有○滔○火○之○有○焚○死○之○可○畏○生○之○可○懷○矣○  
孰○能○當○其○修○哉○  
蘇○洵○曰○御○將○者○天○子○之○事○也○御○兵○者○將○之○職○也○天○子○者○養○尊○而○  
虞○優○樹○恩○而○收○名○與○天○下○為○喜○樂○者○也○故○其○道○不○可○以○御○兵○人○  
二○南○柔○剛○卷○十○三○ 兵○刑○部○將○帥○

臣○執○法○而○不○求○情○盡○心○而○不○求○名○出○死○力○以○捍○社○稷○使○天○下○之○  
心○繫○於○一○人○而○已○不○與○焉○故○御○兵○者○人○臣○之○事○不○可○以○累○天○子○  
也○今○之○所○患○大○臣○好○名○而○懼○好○名○則○多○樹○私○恩○懼○好○名○則○執○法○  
不○堅○是○以○天○下○之○兵○彙○而○集○之○或○制○也○不○能○制○也○  
又○曰○為○將○之○道○當○先○治○心○泰○山○崩○於○前○而○色○不○變○歷○歷○與○於○左○  
而○目○不○瞬○然○後○可○以○制○利○害○可○以○待○敵○心○術○

兵食

生說漢王曰臣聞知天之天者王事可成不知天之天者三  
事不可成王昔以民爲天而民人以食爲天夫教倉天下轉  
輸久矣臣聞其下乃有食者多楚人拔榮陽不堅守救倉乃  
引而東今適卒分守成敗以天所以資漢也願急復進兵收  
東陽陽城之粟以資之斷杜大行之道距張佩之口守  
白馬之津以資其勢則天下知所歸矣史記  
蘇軾曰夫兵無事而食則不可使聚聚則不可使無事而食此  
二者相勝而不可並行其勢然也昔漢之制有踐更之卒而無

二酉彙刪卷十三

兵刑部兵食

舊田之兵雖皆出於農夫而方其爲兵也不知農夫之事是故  
郡縣無常屯之兵而京師亦不過有南北軍期門羽林而已遺  
境有事諸侯有變皆以虎符調發郡國之兵至於事已而兵休  
則然各復其故是以其兵雖不知農而天下不至於棄耒耜  
常聚也唐有天下置十六衛府兵天下之府八百餘所而屯於  
關中者至有五百然皆無事耕而後戍不惟以自贖養而  
又有以廣縣官之儲是以其兵雖聚於京師而天下亦不至於  
棄耒耜未嘗無事而食也今天下之兵不耕而聚於京畿三輔者  
以三十萬計皆仰給於縣官有漢唐之患而無漢唐之利擇其

而兼用之是以兼受其弊而其之分也

又曰三代之兵不待擇而精其故何也兵出於農有常數而無  
常人是政老者得以養疾者得以爲民而後於官者蓋不  
得其壯子弟故其無事而田獵則未嘗終之而民師行而饒  
糧則未嘗食無用之卒及至後世兵民既分兵不待復而爲民  
於是如商是而之卒夫既已募民而爲兵其妻子妻孥既已託  
於營伍之中而其姓名既已書於官府之籍行不得爲商居不  
得爲農而仰食於官至於衰老而無歸則其道誠不可以棄去  
是故無用之卒雖薄其資糧而皆棄之終身凡民之生自二十

二酉彙刪卷十三

兵刑部兵食

以上至於衰老不過四十餘年之間勇銳強力之氣足以犯堅  
冒刃者不過二十餘年今漢之終身則是一至凡二十年無用  
而食於官也自此而推之養兵十萬則是五萬人可去也兵  
十年則是五萬爲無益之費也民者天下之本而財者民之所  
以生也育兵而不可使戰是謂棄財不可而戰而驅之戰是謂  
棄民臣觀漢之役天下而何其殘歟之多則其害於分民  
而爲兵兵不耕而使之老弱不堪之卒與乎而能戰故有以百萬  
之衆而見替於數千之兵者其良將善帥不過以爲餌美之嘆  
賊嗟夫三代之養民之無罪而死於戰不可勝數矣今天下





田官先為之經理溝洫時田器而召民業之助其力而不怠  
 登其賦則人樂趨事先之京東數處而為內諸郡可漸行也先  
 之畿內諸郡而西北之他可漸行也在邊陲則先之薊鎮而諸  
 鎮可漸行也在海濱則先之費潤而遼海以東青徐以南可漸  
 行也且國家既饒饒即給東南每數石而致一石水利興則西  
 北有一石之入即省東南數石之輸利一北地旱則赤地千里  
 潦則洪流萬頃水利興則溝洫早潦有備利二且水既不  
 漲則河流緩而無所決之禍利三邊地平原千里廣騎便於  
 馳突今既有樹澤有水則田野皆金湯利四東上之卒募軍有  
 二商彙刪卷十三 兵部 先四  
 居行給餉之費軍有春秋更番之勢籍軍有逃亡之補之苦  
 今以軍營田以田養軍則七政舉而勞費省利五

讀兵  
 齊桓公任管仲作內政以寄軍令制國為軌為之長十  
 軌為里里有司四里為連連為之長十軌為里里有司  
 為軍令五家為軌軌為之長十軌為里里有司四里為連  
 為小戎里有司帥之四里為連故二百里為一師帥之十連  
 為鄉故二千人為旅旅良人帥之五鄉一帥故萬人為一軍五  
 鄉之帥帥之三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓春  
 以撥振旅秋以簡治兵是故卒伍整於里軍旅整於鄉內教既  
 成令勿使遽徙伍之人祭祀同福死喪同恤禍災共之人與人  
 二商彙刪卷十三 兵部 後漢  
 杜喲家與家相睦世同足少同游故夜戰聲相聞足以不乘書  
 戰日相親是以相識其歡欣足以相死居同樂行同和死同哀  
 是故守則固戰則同強君有此士也三萬人以方行於天下  
 以誅無道以屏周室天下大國之君莫之能害也國語  
 管子曰為兵之數存乎聚財而財無敵存乎論工而工無敵存  
 乎制器而器無敵存乎選士而士無敵存乎教而教無敵存  
 存乎服習而服習無敵存乎偏和天下而偏和天下無敵存乎  
 明於機數而明於機數無敵存乎出處而無敵存乎  
 老子曰以正治國以奇用兵以無事取天下

荀子曰凡用兵攻戰之本在乎一民○民○天○不○訓○則○辨○不○能○以○命○  
中○車○焉○不○和○則○造○父○不○能○以○致○遠○士○民○不○親○則○湯○武○不○能○以○  
必○勝○也○  
孫○武○子○曰○夫○未○戰○而○廟○算○勝○者○得○算○多○也○未○戰○而○廟○算○不○勝○者○  
得○算○少○也○多○算○勝○少○算○不○勝○而○況○於○無○算○乎○  
又○曰○用○兵○之○法○十○則○圍○之○五○則○攻○之○倍○則○分○之○敵○則○能○戰○之○少○  
則○能○逃○之○不○若○則○能○避○之○故○小○敵○之○堅○大○敵○之○擒○也○  
又○曰○氣○銳○氣○盡○氣○情○氣○歸○故○善○用○兵○者○避○其○銳○氣○擊○其○情○歸○  
此○治○氣○者○也○以○治○待○亂○以○靜○待○譁○此○治○心○者○也○以○近○待○遠○以○逸○  
二○面○彙○剛○卷○十○三○ 兵○刑○部○ 兵○  
待○勞○以○飽○待○饑○此○治○力○者○也○無○選○正○正○之○旗○勿○擊○堂○堂○之○陳○此○  
治○變○者○也○  
又○曰○用○兵○之○法○高○陵○勿○向○背○止○勿○逆○得○北○勿○從○從○幸○勿○攻○解○兵○  
勿○食○歸○師○勿○過○國○師○必○闕○窮○寇○勿○追○  
又○曰○凡○用○兵○之○法○將○受○命○於○君○合○軍○聚○衆○地○無○舍○計○地○合○交○  
絕○地○無○留○圜○地○則○謀○死○地○則○戰○途○有○所○下○由○重○有○所○不○擊○城○有○  
所○不○攻○地○有○所○不○爭○君○命○有○所○不○受○故○用○兵○之○法○無○恃○其○不○來○  
恃○吾○有○以○待○之○無○恃○其○不○攻○恃○有○所○不○可○攻○也○  
又○曰○非○剛○不○動○非○得○下○用○非○危○不○戰○主○不○可○以○怨○而○興○師○將○不○

可以○復○也○而○致○戰○合○於○利○而○動○不○於○利○而○止○想○可○以○復○也○  
以○復○也○亡○國○不○可○以○復○存○死○者○不○可○以○復○生○故○前○君○順○之○良○將○  
之○此○安○國○全○軍○之○道○也○  
又○曰○凡○用○兵○之○法○將○受○命○於○君○合○軍○聚○衆○地○無○舍○計○地○合○交○  
絕○地○無○留○圜○地○則○謀○死○地○則○戰○途○有○所○下○由○重○有○所○不○擊○城○有○  
所○不○攻○地○有○所○不○爭○君○命○有○所○不○受○故○用○兵○之○法○無○恃○其○不○來○  
恃○吾○有○以○待○之○無○恃○其○不○攻○恃○有○所○不○可○攻○也○  
又○曰○非○剛○不○動○非○得○下○用○非○危○不○戰○主○不○可○以○怨○而○興○師○將○不○  
二○面○彙○剛○卷○十○三○ 兵○刑○部○ 兵○  
謀○以○制○敵○仁○以○得○人○萬○人○離○心○不○如○百○人○同○力○千○人○過○戰○不○如○  
十○人○俱○至○今○未○同○心○之○衆○必○死○之○士○在○於○仁○恩○治○而○賞○罰○明○故○  
醉○醒○注○流○軍○下○通○解○溫○辭○一○灑○師○人○快○樂○苟○得○衆○心○則○人○競○趨○  
死○以○此○最○嚴○而○下○山○決○水○赴○死○能○當○之○矣○  
又○曰○善○用○兵○者○上○聽○之○天○下○聽○之○地○中○聽○之○人○隨○之○天○者○無○不○  
制○也○何○謂○聽○之○天○大○寒○悲○暑○疾○風○暴○雨○大○霧○冥○晦○因○此○而○為○變○  
制○也○何○謂○聽○之○地○山○陵○丘○阜○林○叢○險○阻○可○以○伏○匿○而○不○見○形○者○  
者○也○何○謂○聽○之○人○敵○之○於○前○望○之○於○後○出○奇○行○陳○之○間○發○如○雷○震○  
也○何○謂○聽○之○人○敵○之○於○前○望○之○於○後○出○奇○行○陳○之○間○發○如○雷○震○  
也○如○風○雨○驟○者○巨○旗○止○鳴○鼓○而○出○入○無○形○莫○知○其○端○緒○者○也○

又曰且夫戰勝之後遂下河澤而取魚鮑旋旋奏拜表稱賀  
第耳目之觀川魚於清沙之民肝腦腐於白刃筋骨絕於綆  
流離破產窮民實無暇折臂自縊之狀陛下必不得而見也  
是父老子孤臣寡之哭聲陛下必不得而聞也譬猶屠豕  
羊割牛以爲膳美食者甚美死者甚苦使陛下見其死  
於挺刃之下宛轉於刀口之間雖八珍之羹必將投筲而不  
食而況用人之命以爲耳目之觀乎

論戰

太公曰：善戰者不待張軍，勝敵者勝於無形。故爭勝於白刃之前者，非良將也；設備於已失之後者，非上聖也。事莫大於必克，利莫大於玄默。動莫大於不意，謀莫善於不識，是以迅雷不及掩耳，迅電不及瞬目，赴之若鶩，用之若狂，當之者破，近之者亡。孰能禦之？夫將有所不言而守者，神也；有所不見而視者，明也。故知神明之道者，野無橫敵。三累：齊師伐魯，公將戰，曹劌請見其鄉人曰：肉食者謀之，又何間焉？劌曰：肉食者鄙，未能遠謀。乃入見，問何以戰。公曰：衣食所安，

二酉彙制卷十三

兵刑部論戰

十四

弗敢專也，必以分人。對曰：小惠未徧，民弗從也。公曰：犧牲玉帛，弗敢加也，必以信對。曰：小信未孚，神弗福也。公曰：小大之獄，雖不能察，必以情對。曰：忠之屬也，可以一戰。戰則請從。公與之乘，戰於長勺。公將鼓之，劌曰：未可。齊人三鼓，劌曰：可矣。齊師敗績。公將馳之，劌曰：未可。下視其轍登軾而望之，曰：可矣。遂逐齊師。既克，公問其故。對曰：夫戰，勇氣也。一鼓作氣，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。夫大國難測也，懼有伏焉。吾視其轍亂，望其旗靡，故逐之。左傳：管子曰：凡人之所以守戰至死而不德其上者，曰大者觀戰績。

募之所在也。田宅卑富足居也。不然則州黨與宗族足懷樂也。不然則上之教訓習俗趨避之於民也。厚無所得之也。不然則山林澤谷之利足生也。不然則地形險阻易守而難攻也。不然則利權而可畏也。賞明而足勸也。不然則有深怨於敵人也。不然則有厚功於上也。公恃不信之人而欲以利用不守之民而欲以國將不戰之卒而幸以勝此兵之三闕也。又曰：一則之師十年之蓄積殫一戰之費，異代之功盡故計必先定而兵出於境，計未定而兵出於境，則戰之自敗攻之自毀者也。

二酉彙制卷十三

兵刑部論戰

十五

孫武子曰：見勝不過數人之所知，非善之善者也。戰勝而天下曰：善，非善之善者也。故曰：善者，不為多力，見日月不為明目，聞雷震不為聰耳。古之所謂善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。又曰：夫地形者，兵之助也。料敵制勝，計險阨遠近，上將之道也。故戰道必勝，主曰無戰必戰，可也。戰道不勝，主曰必戰不戰可也。故進不求名，退不避罪，唯民是保，而利於主國之實也。視卒如嬰兒，故可與之赴深；視卒如愛子，故可與之俱死。愛而不威，威而不厚，而不能使，亂而不能治，譬如騁子，不可用也。知吾卒之





馬之養於宮中

二酉彙編卷十三

兵刑部

三十一

二酉彙刪卷十三 兵刑部 馬政

商○誰○曰○宗○廟○齊○毫○戎○事○齊○力○田○獵○齊○足○  
不○馴○曰○漢○初○稍○復○古○制○勸○民○養○馬○有○一○匹○者○復○卒○三○人○此○內○郡○  
之○制○也○至○於○邊○塞○則○縱○民○畜○牧○而○官○不○禁○焉○氏○居○塞○則○致○馬○數○  
十○羣○橋○桃○居○塞○則○致○馬○千○匹○於○時○內○郡○之○盛○則○衆○庶○有○馬○阡○陌○  
戎○羣○邊○郡○之○盛○則○三○十○六○並○分○置○西○北○武○帝○征○伐○四○夷○馬○大○耗○  
之○乃○行○一○切○之○令○自○封○君○以○下○至○三○百○石○吏○以○次○出○馬○則○內○郡○  
庶○民○之○有○馬○者○欲○望○復○卒○難○矣○又○令○民○得○畜○邊○者○從○官○假○馬○毋○  
而○歸○其○息○什○一○則○邊○郡○之○欲○畜○牧○者○難○矣○又○匿○馬○者○有○罪○有○以○  
列○侯○匿○馬○而○腰○斬○者○有○以○民○或○匿○馬○馬○不○具○而○長○安○令○幾○坐○死○

二函彙刪卷十三

東  
洋  
文  
庫

二十

皆於內郡不足則僦民馬以補車騎邊郡不足則發酒某  
 貢出玉門關輪臺之梅貽修馬之北漢牧外民而用於官之制  
 也唐府兵之制當給馬者官與其直市之職固不任戰者實  
 以其錢更市不足則府供之北給錢以市也至府兵漸壞兵  
 難致乃給以監牧之馬此給馬以用也大抵唐之官馬皆給  
 官民無與焉始唐接而隋亂離之愛鳩結殘騎使得壯壯一  
 匹於赤岸澤徒之隨有始命大僕張萬歲并其政肇自貞觀迄  
 於麟德四十年間至七十萬餘匹時天下以一驥易一馬秦漢  
 之盛未始聞也垂拱以後馬耗大半開元始命王毛仲爲內外  
 二司彙刪卷十三 兵刑部 馬政 二十一

嘗不行在祖宗未嘗不所聽民管養市以直祥計制也詔能  
蓄馬與免二丁嘉祐也夫何急於爭利一舉取民迨至民病  
已極國用復闕於是求之戎狄而設茶馬之職馬市馬於戎雖  
不若牧之於官亦猶愈牧之於民也

黃道周曰古今馬政漢人牧於民而用於官唐人牧於官而給  
於民至於宋朝始則牧之在官後則蓄之於民又其後則市之  
於戎狄惟我朝則兼用前代之制在內地則散之於民即宋人  
戶馬之令也在邊地則牧之於官即唐人監牧之制也而於川  
陝又有茶馬之設豈非宋人之市於夷者乎但宋人保甲養馬

二酉彙制卷十三

兵刑部馬政

二十二

自願者聽及以官馬給之者免其糧草戶役今則論丁養馬不  
問其願與否也糧草戶役徵輸如故其害比宋為甚矣假令自  
姓破產飼馬官得其用雖曰有損於民而實有益於官今所養  
之馬皆小弱羸瘠有之若無是官民胥失之也夫養馬之令生  
必報數死必責償一馬之費未償而一馬又斃前歲之生未償  
而嗣歲又生者淺增而供給愈難死者日繼而陪償無已  
民何以爲生乎

刑法

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑罰一曰刑新  
用輕典二曰刑平國中典三曰刑亂國用重典以圖土聚  
教罷民凡審人者實之罰士而施職事馬以明刑服之以  
嘉石平罷民凡萬民之有罪過而當於刑者桎梏而坐諸嘉  
石役諸司空以辨之石達窮民以遠近悔獨考勿之欲有復  
於上而其長弗達者立於辟石三日士聽其辭以告於王而罪  
其長

小司寇以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽三曰氣聽  
四曰耳聽五曰目聽以八辟麗邦法附刑罰一曰議親之辟二

二酉彙制卷十三

兵刑部刑法

二十三

曰議故之辟三曰議親之辟四曰議能之辟五曰議功之辟六  
曰議貴之辟七曰議賢之辟八曰議實之辟  
鄭人歸刑書叔向使詒子產書曰始吾有虞於子今則已矣昔  
先王議事以制不為刑辟懼民之有爭心也猶不可禁禦是故  
之以義糾之以政行之以禮中之以信求之以仁制為諱  
以勸其後嚴斷刑罰以威其淫懼其未也故諱之以忠謹之  
行教之以務使之以和臨之以敬泄之以灋斷之以剛猶或  
皆之上明察之官忠信之長慈惠之師民於是乎可佐使也



不生禍亂民知有辟則不忌於上故有爭心以微於書而微幸  
以成之弗可為矣要有亂政而作禹刑商有亂政而作湯刑周  
有亂政而作九刑三辟之與皆救世也今吾子相鄰國作封誡  
立終政制參辟鑄刑書將以靖民不亦難乎詩曰侯式刑文三  
之德日靖四方又曰儀刑文王萬邦作孚如是而何辟之有民知  
之德矣將棄禮而徵於書雖刀之末將盡爭之亂候遊豐脂賂  
並行終子之世鄭其敗乎附國之國將亡必多制其此之謂乎  
後書曰若吾子之言僑不才不能及子孫吾以救世也既不承  
命敢忘大惠左傳

子西重刑秦十三年

兵刑部

二十四

漢高祖初入咸陽召諸縣父老豪傑曰父老苦秦苛法久矣  
誅者族偶語者棄市吾與父老約法三章耳殺人者死傷人及  
盜抵罪餘悉除去秦法  
漢文詔曰蓋聞有真氏之時畫衣冠異章服以爲戮而民不犯  
何則至治也今法有肉刑三而奸不止其咎安在母乃朕德薄  
而教不明與吾甚自愧故夫刑道不純而愚民陷焉詩曰豈第  
君子民之父母今人有過教未施而刑加焉或欲改行爲善而  
道亡也朕甚憐之夫刑至斷肢體刻肌膚終身不愈何其楚  
痛而不德也豈稱爲民父母之意哉其除肉刑

帝詔曰朕若萬民之命所以禁暴止刑養育羣生也朕使  
新不慈死者不謂可謂吏矣今則不然用法或持巧心新  
律嚴端深淺不平增飾非以成其罪秦不知責上亦無諫  
此朕之不德也之不謂四方黎民將何仰哉二千石各察官  
知用此

帝詔曰方春上養萬物甲寅助陽以育時物其令有司  
毋非殊死且勿系獄及吏人條書相告不得聽受莫以息事寧  
人敗壞天氣也秋如故夫俗吏矯飾外職似是而非操之人  
則視耳論之當陽則傷化朕甚厭之甚苦之安能之吏相恤無

子西重刑秦十三年

兵刑部

二十五

軍日計不足月計有餘如襄城令劉方吏人同聲謂之不煩難  
未有它異斯亦殆近之矣聞教二千石各察官知用此  
於於下會吏枉法於上使百舉不給而無過被則其大過也夫  
以苛爲無以刻爲明以輕爲重以重爲威四者皆與則下有怨  
吾詔書數下而益益道而吏不加理人或失職其咎安在  
思舊令稱朕奇焉  
太史公曰法令若治之具而非制治清濁之源也天下之網  
常寬矣然奸僞萌起其枉也上下相違至於不救當是之時吏  
治若教大得津津津津津津津津津津津津津津津津津津

其職矣漢與破敵而為國斷離而為井田之魚而  
吏治垂慈不至於黎民又安由是觀之在彼不在此

路溫舒曰夫獄者天下之大命也死者不可復生斷者不可復  
結書曰與其殺不辜寧失有罪此則不殺之理也  
刻為明深者獲公名平者多後患故當慎之吏者欲人死非情  
人也自安之道在人死太平之末治人以此也人情安則  
樂生痛則思死蓋楚之下河求而不得故囚人平時則飾辭  
以視之吏治者利其財則指道以明之上奏者則飾練而周

二面葉剛卷十三 兵刑部 刑法 二十六

內之蓋秦當之成雖卑陶聽之猶以為有餘辜何則成練者  
衆文致之罪明也是以獄吏專為刑戮而無赦喻為一切  
不顧國患此世之大賊也故俗語曰盡地為獄無不入刻木為  
吏期不對此皆疾吏之風悲痛之詞也故天下之患莫深於獄  
敗法亂刑雖則寒道莫甚乎治獄之吏也  
問議者曰大易深規敬法細則實言成與自恨從從  
滋彰者不寬之民棘林多夜哭之鬼服所以明發動  
食與德傷秋茶之密網則夏月之嚴威亦余蓋冠綬通刑  
以百錢輕科及行李葉四支重罰受刑前古坊游禽於絕漸

刑者殺也漢與破敵而為國斷離而為井田之魚而  
吏治垂慈不至於黎民又安由是觀之在彼不在此

死數曰夫蓋於五刑之輕死者人之所重安得犯至輕之刑而  
或至死乃知罪人母得鞭背  
宋太祖注意刑辟哀矜無辜嘗讀虞書歎曰堯舜之時四凶之  
罪止後投竄何近代憲網之密耶故自開寶以來犯大辟非情  
理深害者多貸其死云  
孔文仲曰古者政教事朴雖以聖人之智而因革之間猶有未

二面葉剛卷十三 兵刑部 刑法 二十七

孟者肉刑是也斷民之支體使不為完人此非聖人之心而三  
代用之若因革之理有未盡也且立尸而祭近於情神俎豆而  
食近於其野豈若後世虛神之位金石為器哉肉刑之不可用  
於今猶之不可尸祭而俎食  
又曰德與刑並行於天地之間如寒暑相將而未嘗離也於是  
之問必有先後之次上焉若導德以刑若堯舜之無刑成周  
之措刑是也中焉若假刑以助德若西漢宣帝任刑名東漢明  
帝善刑理是也下焉若重刑而已秦人以刑致亂隋人以刑此  
變是也此先後之次不同故治亂之應與也

赦宥

司制掌三刺三宥三赦之法一刺曰訊羣臣再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘一赦曰幼弱再赦曰老耄三赦曰蠢愚周禮

管子曰赦者先易而後難久而不勝其禍法者先難而後易久而不勝其福故惠者人之仇讐也法者人之父母也凡赦者小利而大害者也無赦者小害而大利者也夫盜賊不勝則良人危法禁不立則奸邪煩故赦者奔馬之委轡也王符曰凡療病者必知脈之虛實氣之所結然後為之方故疾

一南齊書卷十三

兵刑部

二十九

可愈而奇可長也為國者必先知民之所苦禍之所起然後為之禁故赦可塞而國可安也今日賊良民之甚者莫大於數赦贖放贖數則惡人昌而善人傷矣輕罪重刑既陷罪法然毒之深莫其甚哉以解高憤而及一舉惡業航釋令惡人高會而證吃老盜服職而過門孝子見警而不得討遺盜者睹物而不取取痛莫甚焉夫養稂莠者傷禾稼惡惡者賊良民先王之制刑法也非好傷人肌膚斷人壽命也貴威奸慝惡除人害也古者惟始受命之君承大亂之極寇賊姦究難為法禁故不得不有一赦與之更新順育萬物以成大化非所以養姦活罪放縱

天也

史曰晉周勃克數而年登斷早割而雨降是則殊罪戮茲或今天意寧寬決滯乃謝聖心也歐陽修曰信義行於君子而刑戮加於小人刑入於死者乃罪

大惡極此又小人之尤甚者也寧以義死不苟幸而釋死如歸比又君子之尤難者也方唐太宗之六年錄大辟囚三百餘人縱使還家約其自新以觀天象以君子之難還者其小人之尤者以必能也其因及期而卒自歸無後者是君子之所難而小人之所易也此豈近於人情哉或曰罪大惡極誠小人矣及

一南齊書卷十三

兵刑部

二十九

施恩德以臨之可使變而為君子蓋恩德入人之深而移人之速有如是者矣曰太宗之為此所以求此名也然安知夫縱之去也不意其必求以冀免所以縱之乎又安知夫縱之而去也不意其自歸而必獲免所以復來乎夫意其求而縱之是上賊下之情也意其必免而復來是下賊上之心也吾見上下交相賊以成此者也烏有所謂施恩德與夫知信義者哉不然太宗施恩德於天下於六年矣不能使小人不為極惡大罪而一日之恩能使視死如歸而存信義此又不通之論也然則何為而可曰縱而來歸殺之無赦而又縱之而又來則可知為恩

德之致爾然此必無之事也若夫經而來歸而赦之可偶一為之爾若變為之則殺人者皆不死是可為天下常法乎不可為常者其聖人之法乎是以惠澤三王之治必本於人情不立異以為高不違情以干譽

胡安國曰肆者落際取之利也當與曰青災肆赦易於解卦曰君子以赦過宥罪呂刑曰五刑之廢有赦五罰之疑有赦周官司刺掌赦宥之法未聞肆大青也大青者肆則廢天討虧國典縱有罪宥無辜惡人幸以免矣後世有姑息為政數行恩宥惠姦究賊良民而其美益溢蓋流於此故諸葛孔明曰治世

二酉彙刪卷十 兵刑部 赦宥 三十

以大德不以小惠其為政於蜀軍旅數興而赦不妄下斯得表

弭盜

魯國多盜乎康子治之獲一人焉詰之曰汝何以盜對曰此猶之乎蟻聚而附寧可已耶子大夫為政不能不盜何以詰吾盜下之罪也其徒數十人蟻聚之而快人財而食之享年九十而色幸不得問也子大夫詰臣陽貨魯之家盜也國命出其手叛費國桓以意行國中自如響玉大夫誰非先王所遺一盜也守之謂何令貨隱然竊以通也而子大夫不得問也子大夫之家魯之剛盜也名則魯臣實魯君焉國政為家國賊為家賊然魯君如無有焉而魯君不得問也魯君

二酉彙刪卷十 兵刑部 弭盜 三十一

之盜也就侯之難亦惟季孫意如之故不得正其終魯君現然不存季孫之立而以爲非則魯何以有王章也遂一易後易一易而周天子不得問也吾儕小人其何知則於人而已矣子大夫與吾儕小人其何難易以謀朝耳詰安用之康子曰辟哉貴也去之

宣帝時渤海盜起上遣薛廣為渤海太守謂薛曰渤海盜起君欲何以息其盜賊以解朕意薛對曰海濱遐遠不常聖化其民困於饑寒而吏不恤故使陛下赤子盜弄陛下之兵於潢池中也耳今欲使臣勝之邪將安之也上曰選用良吏固欲安之

也。遂曰：臣聞治亂民猶治亂繩，不可急也。唯慎之，然後可治。願  
無拘臣以文法，得一切便宜從事。上許焉。乘傳至渤海界，郡  
國新太守至，發兵以迎。遂還，移書敕屬縣悉罷逐捕盜賊。  
吏諸持鉏鉤田器者，皆為良民。吏毋得持兵者，乃為盜賊。遂  
單車獨行至府，郡中翕然無盜賊。還報，命即時解散其兵。等  
而持鉏鉤盜賊，於是意平，遂乃開倉廩假貸民，選用良吏，利安  
不養焉。民有帶持刀鉞者，使賣切賣牛，賣刀買犢，曰：何為帶牛  
鉞？情所史傳。

秦觀曰：盜賊者平之非難，絕之為難。平而不絕，其弊有二。不可

一、秦觀刪卷十三 兵刑部 刑盜 三十二  
不知也。蓋招降與窮治是已。夫患莫大於招降禍，莫深於窮治。  
其盜賊之起，必有衆聚而難制者。追討之官，素無奇畧，不知計  
之。存則往，往則招其衆，而降之。彼姦惡之民，見其負罪者未  
去，入也。則曰：與其代首下氣，以其饑寒之辱，孰若割據成劫而  
去之？遂使之聚，由是言之，是乃誘民以為亂也。故曰：患莫大於  
一。臣人盜賊之首，既已服其辜矣，而刀筆之吏不能長其印，願  
遂歸焉。遂曰：則往往窮其黨而治之。追脅之民，見被汗者，不  
足也。則將曰：與其要領金木束手，而就戮，孰若逃遁山海，則身  
而求生。由是言之，是驅民以為亂也。故曰：禍莫深於窮治。憂書

曰：此賊難治，得從治。秦觀所論，如成敗，細細思之，則  
則則以春好種之氣，貴從其治，不治而自生。則則以  
及則之心，夫知是天下之人，執肯食生之途，而殺必死之地哉。

二、秦觀刪卷十三 兵刑部 刑盜 三十二



臣品

趙文子與叔譽觀乎九原。文子曰：死者如可作也，吾誰與歸？叔譽曰：其陽處父乎？文子曰：何？叔譽曰：陽處父之於晉國，不伐其身，其知不足，其勇犯乎？文子曰：何？叔譽曰：陽處父之於晉國，不伐其身，其知不足，其勇犯乎？文子曰：何？叔譽曰：陽處父之於晉國，不伐其身，其知不足，其勇犯乎？

臣品

司馬光曰：世之所謂賢者，非才與德耶？才者，存諸天；德者，存諸心。存諸天者，聖人固而用之；存諸心者，聖人彰而用之。雖然，自非上聖，必有偏也。厚於才者，或薄於德；厚於德者，或薄於才。均之不能兩全，寧舍才而取德，而不開之為國家者，進取莫如才。才成莫若德，德取不以才，則無功；守成不以德，則不久。故民者，田也；國者，苗也。才，耒耜也；德，膏澤也。進取不以才，猶無耒耜而耕也；守成不以德，猶既種而無膏澤也。苗無日矣。

成敗之迹著則上之心將釋然而自解其在朝廷之中天子之  
之然然而有所畏士大夫不敢恣肆其情於其則爵祿褒賞已  
得以其可而不敢以爲己之私惠乃分錢已得以其  
輕而不求以爲己之私私要以天下有所不可必爲而  
下者所當慎而己不輕其私情私惠臣言不待天下之歸已  
而爲擇臣者亦無所事天下之畏已也悲夫後世之君徒見天  
下之畏臣出入唯唯以爲有禮而不知此乃所以潛潰其國使  
見天下之重臣則教果敢意則以爲不遜而不知其有  
社稷之慮二者淆亂於心而不能辨其邪正是以喪亂相仍而  
二酉彙刪卷十四 臣道止 臣品

不悟也 臣事策

胡亥曰有其德無其位 子安之有美無其功 君子之富  
貴一時之利良心傷世之變以一時之利失萬世之弊寧貧  
而爲匹夫不願三公之富貴也

忠義

晉獻公使荀息傅奚齊公疾召之曰以是後諸孤寡在大夫其  
給之何稽荀息而對曰臣其竭股肱之力加以忠貞其濟君之  
靈也不濟則以死繼之公曰何謂忠貞對曰公家之利知無不  
爲忠也送往事居耦俱無貳也 左傳

公羊傳曰荀息何以善賢也荀息可謂不食其言  
矣其不食其言奈何奚齊卓子者驪姬之子荀息傳焉驪姬者  
國色也獻公愛之欲立其子於是殺世子申生申生者里克  
傅之獻公病將死謂荀息曰士何如則可謂之信矣荀息對曰

二酉彙刪卷十四

臣道止 忠義

使死者復生生者不規乎其言則可謂之信矣獻公死奚齊立  
里克謂荀息曰君從正而立不正廢長而立幼如之何願與子  
慮之荀息曰君當欲臣死矣臣對曰使死者復生生者不規乎其  
言則可謂信矣里克知其不可與謀退欲弑奚齊荀息立卓子里  
克弑卓子荀息死之荀息可謂不食其言矣

荀子問晏子曰子事靈公非公景公皆殺子三君之心一耶子  
之心三也晏子曰順愛不憚可以死百戰無強不忠不可以使  
一人一心可以事百君三心不可以事一君 晏子

屈原既放游於江潭行吟澤畔顏色憔悴形容枯槁漁父見而



問之曰子非三閭大夫與何故至於此屈原曰舉世皆濁我獨清衆人皆醉我獨醒是以見放漁父曰聖人不凝滯於物而能與世推移世人皆濁何不與之俱其泥而揚其波衆人皆醉何不餽其糟而歠其醢而故深思高舉自全放爲屈原曰吾聞之新沐者必彈冠新浴者必振衣安能以一身之察察愛物之汶汶者乎寧赴湘流葬於江魚之腹中安能以皓皓之白而蒙世俗之塵埃乎是辭

太史公曰屈原平王聽之不聰也諛諂之蔽明也邪曲之害公也方正之不容也故憂愁幽思而作離騷離騷者猶離憂也夫

二酉彙剛卷十四

臣道下忠義

七

天者人之始也父母者人之本也人窮則反求故勞苦倦極未嘗不呼天也疾病慘怛未嘗不呼父母也屈原正道直行竭忠盡智以事其君諫人問之可謂窮矣信而見疑忠而被謗能無怨乎屈原之作離騷蓋自怨生也國風好色而不淫小雅怨讎而不亂若離騷可謂兼之矣  
柳宗元曰嗚呼當其間時未至後祀未終此子已死微子已去而後付諸未始而自斃故宗元以周存焉其人之難與共理也固人事之政然者也然則先生應忍而爲此其有志於斯乎

曰匹夫而爲師一言而爲天下法是有以參天地之化關盛衰之運其生也有自來其逝也有所爲故中呂自漢降傳說爲列星古今所傳不可絕也孟子曰我善養吾浩然之氣是氣也當於尋常之中而塞乎天地之間卒然遇之正公失其貴齊楚失其富良平失其智賈有失其勇儀秦失其辯是孰使之然哉其必有不依形而立不恃力而行不待生而存不隨死而亡者矣故在天爲星辰在地爲河嶽幽則爲鬼神而明則復爲人此理之常無足怪者自東漢以來道喪文弊異端並起歷唐貞觀開元之盛補以房杜姚宋而不能救獨韓文公起布

二酉彙剛卷十四

臣道上忠義

八

衣談笑而麾之天下靡然從公復歸於正蓋三百年於此矣文我八代之衰道濟天下之溺忠臣之怨而勇奪三軍之帥此豈非參天地關盛衰浩然而獨存者乎韓文公廟碑  
文天祥曰天地有正氣雜然賦流形下則爲河嶽上則爲日月星於人曰浩氣沛乎塞蒼冥皇路當清夷合和吐明廷時露節乃見一一垂丹青在齊太史簡在晉盡孤華在秦張良椎在漢蘇武節爲嚴將軍頭爲孫侍中血爲張睢陽爲顏常山亡或爲遼東情清操厲冰雪或爲出師表鬼神泣壯烈或爲渡江楫慷慨吞胡羯或爲擊賊笏逆賊頭破裂是氣所磅礴凜烈萬古存

當其月日生死安凡論地維國以五天德樹以準三綱實製  
命道義為之根嗟乎熒陽九轉也貴不方楚固嬰其冠傳車繼  
前北鼎鑊其如飴求之不可得陰房闇鬼火春院聞天黑牛驢  
同一阜鷄樓鳳凰食一刺蒙霧露分作溝中瘠如此再寒暑可  
珍自碎易哀哉沮如傷為我安樂園宜有他緣巧陰陽不能賊  
顧此耿耿在仰視浮雲向悠悠我心憂蒼天馬有極哲人目已  
遠典刑在宿昔風簾展書讀古道如顏色正氣歌

二百景明卷十四

臣道上

九

事功  
太公曰夫能扶天下之危者則振天下之安能除天下之憂者  
則平天下之難能救天下之禍者則獲天下之福  
樂毅曰臣聞賢聖之君不以嗜私親其功多者賞之其能當  
處之故能而度官者成功之君也論行而結交者立名之士  
也  
又曰臣聞賢聖之君功立而不廢教著於春秋蚤知之士名成  
而不變故稱於後世報無惠王書  
陸機曰任重於力才盡則困用廣其器應博則凶是以物曝曬  
而斷始形過鏡則照窮故明主程材以效業負臣底力而辭堂  
二西景明卷十四 臣道上 事功  
連珠  
天曰夫德立之基有常而建功之路不一何則情心以為量者  
存乎我國物以成務者繫乎後存夫我者隆殺止乎其域繫乎  
物者豐約惟所適遇是故昔時隆於天理盡於民庸夫可以濫  
聖賢之功斗筭可以定烈士之業蓋得之於時勢也蓋士臥車  
歐陽修曰仕宦而至將相富貴而歸故鄉此人情之所榮而全  
皆之所同也惟大丞相魏國公則不然世有令德為時名如自  
公少時已履高科望顯仕海內之士聞下風而望餘光者蓋亦

有年矣所聞將相而當貴官公府者有也如高院之人僥倖  
得志於一時出於庸夫愚婦之不意以爲高院之人僥倖  
高才大德不足爲公榮桓桓主戰不足爲公清祖德生民  
而功施社稷勳之金石播之聲聲以繼後世而垂無窮此公之  
走而亦以此望於公也此公之志也此公之德也此公之功也  
相勸勞王家而獲此一節至於大事決大議垂紳正笏不動  
聲色而指天下於泰山之安可謂社稷之臣矣其豐功盛烈所  
以銘於鼎而後數數者乃即家之先非閭里之榮也蓋錫堂記  
蘇洵曰昔者君子之處于世不求有功不得已而功成則天下

二南堂剛卷十四 唐進士 傳功  
以爲貴不求有官不得已而官出則天下以爲口實  
蘇轍曰天下之選最不可爲者名爲治平無事而其實有不測  
之憂生觀其變而不爲之所則恐至於不可救起而強爲之則  
天下之治平之變而不爲之所則恐至於不可救起而強爲之則  
身爲天下之大難以成其大功此固無難事月之開而而而而  
亦名者之所能也天下治平無故而發大難之端再發之吾作  
收之然後有辭於天下事至而循循焉欲去之使他人任其責  
則天下之禍必集於我矣  
唐曰其初讀書時未習時事意謂古之聖賢何須建功立

後世世益深更事益多考論前代經史益見首尾乃知古人  
之心本不如此舟遇險則有功燭遇夜則有功藥遇病則有功  
其遇事則有功遇難則有功遇戰則有功遇戰則有功遇戰則有功  
民不食而糧有功天理人倫而高有功而高有功而高有功而高有功  
千載能治而後錄有功自此以降不可勝舉然皆因時立功非  
聖賢本意但歷歷臣臣東成相大戊無他奇功以格上帝又王家  
爲功至賢其盤傳說相祖乙武丁不開有功以格上帝又王家  
君陳相成王畢公相康王不相有功以格上帝又王家爲功後世

千南堂剛卷十四 唐進士 傳功  
知有功之爲功而不知無功之爲功其去道已遠至謂聖賢有  
心於功名其探聖賢本意矣天下太平日久紀綱文章纖悉備  
具無有變遷未盡未便一部周禮舉行累歲但不姓姬爾竊謂  
今日正當持衡法度不宜復有禮樂建置歌呼於吏舍者勿問  
醉吐於車茵竹勿運京至欲有所開說者飲以醇酒勿聽擇士  
唯取通大體知古誼昔用之雖不立功功在其中矣  
唐曰有非常之人然後可以建非常之功非常之功而用  
常才出常計舉常事以應之者不待智者而後知其不濟也  
更有言非常之原黎民懼焉古之英豪豈樂於驚世駭俗哉

不有以新天下之耳目易斯民之志慮則吾之所求亦泛泛焉而已耳

楊萬里曰有天下之憂有君子之憂天下之憂憂其君之不為也君有為矣天下之憂而君子之憂也蓋不為之君其心憂天

下之所不供有為之君其憂天天下之所善喜雖然患若憂之所歸也誠於此之所歸也夫何故誠則速不以速而成功則

以速而成功古之君子得而為之君而輔之以求立天下之大功則必有以養其君之志而古之君子亦必有以自養其志詳其

發而重其舉非詳其發也恐發之疎則一發足以廢而後非重發而重其舉非詳其發也恐發之疎則一發足以廢而後非重

二面彙剛卷十四 臣道上 事功 十三

其舉也恐舉之輕則一舉足以廢萬舉君臣之間其立也堅而

其謀也老夫是以有成老則不欲速堅則雖可折而不可沮勝

而不勇敗而不怯得而不喜失而不挂優游容與以待天下之

陳而徐制其要領馬往而不得其成功也哉

廉法

樂人欲得玉獻諸子軍弗受獻王者曰以示王人王人以爲寶

也故敢獻之子軍曰我以不貪爲寶所以王爲寶若以與我財

喪寶也不特人育其寶

范宣子爲政諸侯之帶重子產寓書於子西以告范宣子曰僞

閭君子長國家者非無賄之患而無令名之難夫令名德之與

也德國家之基也有基無壞無亦是務乎有德則樂樂則能久

詩云樂只君子邦家之基有令德也夫上帝臨汝無貳爾心有

令名也夫恕思以明德則令名載而行之是以遠至邇安母寧

上日彙剛卷十四 廉法 十四

使人謂子寶生我而謂子浚我以生乎象有齒以焚其身賄也

左傳

閭且曰昔子文三舍令尹無一日之積恤民之故也成王聞子

文之勤不及也於是乎每朝設脯一索饗一筐以養子文至

於今令尹之戚王每出子文之祿必逃王止而後復人謂子

文曰人生求富而子逃之何也對曰夫從政者以庇民也民多

瞋者而後正富焉是勤民以自封也死無日矣我逃死非逃富

也故莊王之世滅若敖氏唯子文之後在至於今處鄆爲楚良

臣是不死師民而後已之富乎 附錄



生而不避死安能避罪此刑罰之所以煩而奸邪不可勝者也  
故受祿之家食祿而已不與民爭利後利可均布而民可安  
足此上天之理而亦太古之道天子之所宜法以為制大夫之  
所當循以為行也故公儀子相魯之其家見織帛而出其妻  
食於舍而茹葵愠而投其葵曰吾已食祿又奪閭夫紅工女事  
乎古之賢人君子在列位者皆如是故下高其行而進其教  
民化其廉而不貪鄙及至周室之衰其卿大夫獲於諂而怠於  
利亡惟讓之風而有爭用之訟故詩人疾而刺之曰節彼南山  
維石叢巖赫赫師尹民具爾瞻爾好諂則民鄉仁而俗善爾好

二酉彙編卷十四

臣道上

利則民好邪而俗敗由是觀之天子大夫者下民之所視效遠  
方之所四面而內望也近者視而效之遠者望而效之豈可以  
居賢人之位而為庸人之行哉夫皇皇求財利常恐乏困者庶人  
之意也皇皇求仁義常恐乏困者大夫之意也易曰負且  
瘃致寇至乘車者君子之位也負瘃者小人之事也此言居君  
子之位而為庸人之行者其患禍必至也若居君子之位當思  
子之行則必公儀子之相魯亡可為者矣  
正符曰歷觀前政貴人之用心也其要兒子何以異哉嬰兒常  
病傷於飽也貴臣常病傷於寵也哺乳多則生蟲病富貴盛

而驕非愛子而賊之驕臣而賊之者非一也夫鳥以山為巢  
而增巢其上魚以泉為澆而穿穴其中卒所以得者則也貴戚  
顯其宅吉而制為令名欲其門堅而造作鐵樞卒其所以敗者  
非若禁忌少而門樞朽也常若崇財貨而行驕僭耳不上順天  
心下有人物而欲任其私志僞弄君威反戾天地欺誣神明居  
榮華之危而圖太山之安為朝露之行而思傳世之功豈不惑  
哉

陸贄曰凡上之所為以導下也若大臣過臣可以受財則庶長  
秦采執為不可朝廷取之於方鎮方鎮復取之於州州取之於

二酉彙編卷十四

臣道上

縣縣取之於鄉鄉將安取哉是皆出於疲人之肝腦筋髓耳自  
大盜播憂耗殺生人天下常也百萬之師坐受衣食農夫蠶婦  
秉而織屨而耕彈力忍死以供十倍之賦日月引領望觀昇平  
之化惠恤之恩持利權食祿厚者常憂隱憂惴惴懼賊賊而文  
交通私賄窮起貪穢是令已困之氓重遭過分之擾也  
韓文公曰坊之為法賤且勞者也其色若自得若聽其  
言約而盡問之王其姓承福其名世為京兆長安農夫天寶之  
亂降人為兵持了矢十三年有官勲棄之來歸喪其土田手錢  
衣食除三十年舍於市之主人而歸其屋食之當焉視時屋舍

之貴賤而上下其圻之備以償之有餘則以與道路之廢疾者焉又曰粟稼而生者也若布帛則必織績而後成者也其他所以養生之具皆待人力而後完也吾計賴之然人不可偏為宜乎各致其能以相生也故君者理我所以生者也而百官者承君之化者也任有小大惟其所能若器馬食焉而急其事必有天殃故吾不敢一日捨緩以嬉夫緩易能可力馬又故有功取其直雖勞無愧吾心安焉人力易強而有功也心難強而有智也用力者使於人用心者使人亦其宜也吾特擇其易為而無愧者取焉嗚呼操履以入貴富之家有年矣有一至者焉

一西景剛卷十四 臣道上 廉法 十九

又往過之則為墟矣有再至三至者焉而往過之則為墟矣問之其鄰或曰噫則哉也或曰身死而其子孫不能有也或曰死而歸之官也吾以是觀之非所制食焉息其事而得天殃者耶非強心以智而不足不擇其才之所習而習之者耶非多行可愧知其不可而強為之者耶將貴富難守薄功而厚饗之者耶抑費時有時一去一來而不可常者耶吾之心惘焉是故擇其力之可能者行焉樂富貴而不患貧賤我豈異於人哉又曰功大者其所以自奉也薄妻妾子皆養於我者也吾能薄而功小不有之可也又吾所謂勞力者若立吾家而力不足則心又勞

也一身而二任焉雖聖哲下不能也愈始則而感之又從而思之蓋賢者之憂所制其身者也然吾有識焉謂其自為也過多其為人也過少其學雖未之達者耶楊之遺不肯後我一毛而利天下而夫人以有家為憂心不肯一動其心以盡其忠子其肯勞其心以為人乎哉雖其賢於世之患不得之而思夫之者以濟其生之欲貪邪而亡道以喪其身者其亦遠矣又其言有可以警余者故余為之傳而自警焉 王承嗣

二南景剛卷十申 臣道上 廉法 二十

臣不惑於其言矣謝太

楚莊王問於孫叔敖曰寡人未得所以爲國是也孫叔敖曰國  
之有是衆非之所至也臣聞王之不能定也王曰不定獨在己  
乎亦在臣乎孫叔敖曰國君驕士曰士非我無道而貴富士驕  
君曰國非士無道安強人君大至失國而不悟士或至饑寒  
不進君臣不合國是無道定矣夏桀殺紂不定國是而以合其  
取舍者爲是以不合其取舍者爲非故致亡而不知莊王曰善

二南集訓卷十四

臣等謹將

117

哉願相國與諸侯士大夫共之而寡人豈敢以徧國臨士民哉說先

王褒曰夫賢者國家之寶也任賢則起舍者而功施者罷  
用利則用力少而就效速也工人之明鈍器也勞勩若骨終日  
斫斫斫及至巧治鑄平將之積清水於其外越砥敏其錫水斷  
蛟龍陸割兩犀革則使犀革畏懼犀革絕公輸割墨雖崇臺五層延袤  
數百丈而不爛者工用相得也犀革書人之御馬亦偏必取策而  
不進於行及至駕驚駭驟乘旦王良執轡犀革韓哀附輿縱騁馳  
驚忽如影靡過都越國蹶如歷塊追奔電逐遠風周流八極重

里一息何其遠哉人馬困得也故屈綈縮之章者不苦露暑之  
解頰囊狐貉之族者不憂至寒之懷陰同則有其具者易其備  
賢人君子亦聖王之所以易海內也夫竭智附賢者必建仁策  
素人求士者必樹節跡昔周公弱土屋之方政有劉空之墜齊  
桓設庭燎之禮故有迷合之功由此觀之古人苦勤於求賢焉  
過於得之臣亦然昔管仲之未遭得也國事廢策則君不用  
其謀陳見相踐則上不然其信進仕不得地氣非通又非其德  
是故伊尹勃於鼎俎太公困於鼓刀百里自蒿甯戚飯牛離此  
患也及其遇明君遭聖主也運籌合上意諫諍則見聽進退得

二酉叢書卷十四

臣道上

二十一

開其忠任職得行其術去軍尊與深而不朝離脫釋驕而享膏饒制得賜厚而先祖考傳之子孫必皆必之故也此言聖智  
之思高哉有賢明之臣明明在朝穆穆布列聚精會神相得益必  
章顯和平康逸此言通達門子亨昌競猶未足以喻其意也故聖  
王必待賢臣而外功業後士亦俟明主以顯其德上下俱欲俞  
然交歡千載一會論說無疑翼乎如鴻毛遇順風沛乎若巨魚  
張大壑其得意如此則胡禁不止曷令不行化論四表橫被無  
窮遐哉貢獻萬祥畢臻是以聖主不偏寢皇而親已明不彈傾  
而瞻已聰思從祥風而德與和氣游休哉自至壽考無疆何



必○僱○而○信○神○若○彭○祖○而○可○意○乎○吸○如○焉○以○妙○然○絕○俗○離○世○哉○  
詩○曰○濟○濟○多○士○文○王○以○寧○蓋○信○乎○其○以○寧○也○昔○王○謂○賢○臣○明○  
素○宏○曰○夫○百○姓○不○能○自○治○故○立○君○以○治○之○明○君○不○能○獨○治○則○為○  
臣○以○佐○之○故○二○八○升○而○再○竟○盛○伊○呂○明○而○湯○武○寧○三○賢○進○而○小○  
白○與○五○臣○顯○而○重○耳○爾○中○古○陵○遠○斯○道○皆○矣○居○上○者○不○以○至○公○  
理○物○為○下○者○必○以○私○路○則○榮○於○是○君○臣○離○而○各○教○簿○世○多○亂○而○  
時○不○治○夫○時○方○顛○沛○則○顯○不○如○隱○萬○物○思○治○則○默○不○如○語○是○以○  
古○之○君○子○不○患○弘○道○難○達○時○難○達○時○不○難○達○夫○萬○歲○一○周○  
有○生○之○通○途○千○載○一○遇○賢○知○之○嘉○會○遇○之○不○能○無○欣○喪○之○何○能○  
二○百○索○剛○卷○十○中○ 臣○道○上○ 素○交○ 二○十○三○  
無○悔○古○人○之○言○信○有○情○哉○ 三○國○名○臣○序○  
陸○贄○曰○下○之○情○莫○不○願○達○於○上○上○之○情○莫○不○求○知○於○下○然○而○下○  
恒○苦○上○之○難○達○上○恒○苦○下○之○難○知○若○是○者○何○九○弊○不○去○數○也○所○  
謂○九○弊○者○上○有○其○六○而○下○有○其○三○一○則○人○卑○二○則○人○卑○三○則○人○卑○  
則○厲○威○嚴○恣○強○懷○此○六○者○君○上○之○美○也○論○說○傾○望○畏○懷○此○三○  
者○臣○下○之○美○也○上○好○勝○必○非○於○按○辭○上○且○過○必○忘○於○直○諫○如○是○  
則○下○之○諫○諍○者○順○而○忘○實○之○語○不○聞○矣○上○賜○謝○給○必○勤○於○  
而○辭○人○以○言○上○術○聰○明○必○應○度○而○虛○人○以○詐○知○是○則○下○之○傾○  
有○自○便○而○切○磨○之○剛○不○盡○矣○隨○風○必○不○能○成○情○以○接○樹○上○之○

慎○必○不○能○引○咎○以○受○規○如○是○則○下○之○畏○君○甚○避○事○而○情○理○之○  
不○伸○矣○ 素○交○  
曹○公○問○周○台○年○少○有○異○才○謂○可○游○說○動○也○乃○密○下○揚○州○遣○先○  
蔣○幹○往○見○幹○於○有○儀○客○以○上○爵○見○稱○獨○步○江○淮○之○間○乃○前○後○  
中○自○說○私○行○請○命○幹○出○迎○之○立○前○幹○曰○子○翼○良○客○遠○涉○外○海○  
曹○公○作○說○客○即○幹○曰○吾○與○足○下○州○里○中○間○隔○別○遠○聞○公○烈○義○  
欲○圖○非○觀○雅○現○而○云○說○客○無○乃○遣○幹○矣○手○喻○曰○吾○雖○不○及○  
聞○終○實○足○知○雅○興○後○三○日○臨○別○幹○曰○公○行○視○會○康○寧○  
器○仗○託○還○飲○燕○示○之○侍○者○服○珍○玩○珍○玩○之○物○因○謂○幹○曰○  
夫○世○之○所○知○已○之○立○外○託○君○臣○之○義○內○結○情○而○之○恩○言○行○  
之○德○使○然○張○更○生○謝○安○從○出○何○謂○德○也○折○其○辭○生○足○下○  
半○所○能○移○乎○幹○笑○而○不○言○遂○領○命○而○行○  
州○之○士○以○此○多○之○蘇○子○曰○曹○公○遠○隔○州○津○為○人○復○舊○也○以○子○  
待○文○若○然○終○不○免○被○之○豈○能○無○公○禮○之○流○塵○外○之○士○哉○

北海安丘王訓教彙纂序

姬松年茂芬  
男士魯汝雅

臣道部中

輔導

知悼子卒未葬平公飲酒師曠李綱侍鼓鐘杜蕢自外來聞  
鐘聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰  
曠飲斯又酌堂上北面坐飲之醉而趨出平公呼而進之曰曠  
曠者爾心或謂子是以不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知

二國景剛卷之十五

臣道中輔導

悼子在堂斯其為子卯也大矣曠也太師也不以詔是以飲之  
也爾飲曠何也曰朝也君之義臣也為一飲一食忘君之疾是  
以飲之也爾飲何也曰黃也宰夫也非刀匕是共又敢與知防  
是以飲之也平公曰寡人亦有過焉而飲寡人杜蕢洗而揚  
解志公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也至于今既畢獻斯  
揚解謂之杜舉  
齊景公出弋昭華之池劉聚主鳥而亡之景公怒而欲殺之晏  
子曰請數而誅之景公曰諾晏子曰劉聚為吾君主鳥而亡之  
是罪一也使吾君以鳥之故殺人是罪二也使西國諸侯聞之

以魯君重鳥而輕士是罪三也天子聞之必將貶魯君君老其  
社殺絕其宗廟是罪四也此四罪者故當殺無赦臣請加誅焉  
景公曰止此亦吾過矣  
齊威王為長夜之飲召見賜之酒問曰先生能飲幾何而醉對  
曰臣飲一斗亦醉一石亦醉威王曰先生飲一斗而醉惡能飲  
一石哉其說可得聞乎對曰臣嘗飲酒大王之前執事者皆曰  
後免恐懼俯伏而飲不過一斗徑醉矣若親有嚴容貌者皆  
謂之勸肥侍酒於前時賜餘酒奉觴上壽數起飲不過一斗徑  
醉矣若朋友交遊久不相見卒然相睹飲然道故私情相語飲

二國景剛卷之十五

臣道中輔導

可五六斗徑醉矣若乃州閭之會男女雜坐行酒稽顙六博投  
壺相引為曹握手無罰目貽嫌不潔前有隨班後有遺簪影  
樂此飲可八斗而醉二冬日暮酒闌合尊促坐男女同席復為  
交錯杯盤狼籍堂上燭滅主人留髧而送客羅襪解履解帶  
澤當此之時髮心最歡能飲一石故曰酒極則亂樂極則悲為  
事盡然言不可極極之而衰以風疎鳥齊王曰善乃罷長夜之  
飲  
趙烈侯好音胡相國公仲連曰寡人有愛可以貴之乎公仲曰  
富之可貴之則否烈侯曰若夫鄭歌者拾石二人吾賜之山人

魯公仲曰：「不與居一月，烈侯從代，則數言，則公仲曰：『求未有可者，有頃，烈侯從問公仲，終不與，乃病，疾不朝，番、釐、吾、昌自代來，謂公仲曰：『君實好善，而未知所持，今公仲相趙，於今四，平亦有進士乎？』公仲曰：『未也。』番、吾、昌曰：『牛畜畜，欣徐越皆可。』公仲乃進三，以烈侯從代，則數言，則公仲曰：『方使擇其善者，牛畜侍，烈侯以義約，以王道烈侯，適代，然明日，荀欣侍，以選練，舉賢，日官使能，明，徐越侍，以節財，儉用，察度，功德，所與無不充，君說烈侯，使使，謂相，謂曰：『歌者之，而且止，官牛畜鳥師，當欣為中尉，徐越為內史，賜相圖衣二襲。』」

二酉彙剛卷十五

臣通中 柳導

三

趙王新立，太后用事，秦惠攻之，趙氏求救於齊，齊曰：「必以長安君為質，兵乃出。」太后不肯，大臣強諫，太后明謂左右曰：「復言長安君為質者，老婦必唾其面。」左師觸龍言，願見太后，太后盛氣而胥之，入徐趨，而坐，左師曰：「老臣病足，曾不能疾走，不得見久矣，竊自怨，而恐太后體之有所苦也，故願望見。」太后曰：「老婦恃彊而行，曰：『食得毋哀乎？』」曰：「恃彊耳。」曰：「老臣聞者，殊不欲食，乃強步，日三四里，少益啖食，和於身也。」太后曰：「老婦不能，太后不和之色，少解。」左師曰：「老臣賤息，舒祺最少，不肖，高臣冀竊憐愛之，願得補黑衣之缺，以衛王宮，昧死以聞。」太后曰：「敬諾。」

何愛對曰：「十五歲矣，雖少，願及未填溝壑而託之。」太后曰：「大失亦愛憐少子乎？」對曰：「甚於婦人。」太后笑曰：「婦人異甚。」對曰：「老臣竊以為媼之愛燕后，賢於長安君，太后曰：「君過矣，不若長安君之甚。」左師公曰：「父母愛子，則為之計，深遠媼之送燕后也，持其踵，為之泣，念其遠也，亦哀之矣，已行，非不思也，祭祀則祝之，曰：『必勿使反。』豈非計長久為子孫相繼，福王也哉？」太后曰：「然左師公曰：『今三世以前，至於趙主之子孫，為侯者，其繼有在者乎？』」曰：「無有。」曰：「微獨趙諸侯有在者乎？」曰：「老婦不聞也。」曰：「此其近者禍及其身，遠者及其子孫，豈人主之子孫，則不善哉？位尊而無功，奉厚而無勞，而挾重寶，多封爵，尊長安君之位，而封之，以膏腴之地，多與之車馬，及今，令有功於國，一旦山陵崩，長安君何以自託於天下？」媼為長安君之計短也，故以為高愛之，不若燕后，太后曰：「諾。」遂召見之，於是為長安君約，百乘質於齊，齊兵乃出，子義聞之，曰：「人主之子，骨肉之親也，猶不能持無功之尊，無勞之奉，而守金玉之重也，而況於子乎？」史記

二酉彙剛卷十五

臣通中 柳導

四

柳宗元曰：「古之傳者，有言成王以桐葉與小弱弟戲，曰：『以封汝。』周公入賀，王曰：『戲也。』周公曰：『天子不可戲，乃封小弱弟於唐。』」

冠不王之弟當封耶○公○王○時○言○於○王○不○待○其○政○而○賀○以○  
之○也○不○當○封○耶○周○公○乃○曰○不○下○之○哉○以○地○以○人○驛○小○弱○第○  
者○為○之○主○其○得○為○聖○乎○且○周○公○曰○不○下○有○焉○而○已○必○從○  
而○成○之○耶○設○有○不○幸○王○以○之○戰○解○亦○將○變○而○從○之○乎○凡○三○  
名○之○德○在○行○之○而○若○得○其○當○雖○中○易○之○不○為○亦○要○於○其○當○  
不○可○使○易○也○而○況○以○其○戲○乎○若○戲○而○必○行○之○是○周○公○教○王○遂○過○  
也○吾○意○周○公○請○成○王○宜○以○道○從○客○優○樂○要○歸○之○大○中○而○已○必○不○  
遂○其○失○而○為○之○辭○又○不○當○束○縛○之○馳○驟○之○使○若○牛○馬○然○急○則○敗○  
矣○且○家○人○父○子○尚○不○能○以○此○自○克○况○號○為○君○臣○者○耶○是○特○小○文○

二南彙刪卷十五

臣道中補

五

夫○缺○門○缺○者○之○事○非○周○公○所○宜○用○故○不○可○信○或○曰○封○唐○叔○史○佚○  
成○之○和○葉○封○事○詳○

明○武○宗○時○泰○王○三○上○疏○請○開○中○屯○田○為○牧○地○疏○寧○江○彬○輩○受○重○  
顯○諸○上○許○之○朝○臣○交○章○執○奏○謂○太○祖○高○皇○帝○有○禁○該○田○不○得○界○  
藩○到○上○曰○朕○念○親○親○與○之○勿○為○閑○言○楊○廷○和○薛○純○皆○引○疾○不○出○  
梁○儲○曰○如○皆○引○疾○若○國○事○何○是○時○上○震○怒○令○內○臣○督○促○草○制○備○  
承○命○上○制○草○曰○昔○太○祖○高○皇○帝○藩○令○藩○封○不○當○益○以○土○地○土○地○既○  
廣○將○多○畜○士○馬○藩○人○誘○為○不○執○不○利○宗○社○今○王○請○求○懇○篤○朕○念○  
親○親○界○地○于○王○王○得○地○宜○益○謹○候○度○毋○收○賦○責○人○財○多○養○士○馬○

同○聽○人○議○為○不○執○其○禮○是○時○雖○欲○急○保○親○親○不○可○得○也○  
其○慎○之○毋○忽○上○覽○制○駭○曰○若○是○可○虞○其○勿○與○事○遂○緩○大○故○也○

十南彙刪卷十五

臣道中補

六

景公出遊於公阜北而望齊國曰嗚呼使古而無死何如  
子曰昔者上帝以人之設為善仁者息焉不仁者伏焉若使古  
而無死丁公太公將有齊國桓襄文武將相之君將戴笠衣  
褐執鉞釋以踵行故之中執暇患死公忿然作色不說無幾  
何而果立據御六馬而來公曰誰也晏子曰據也公曰何如曰  
大暑而疾馳甚者馬死薄者馬傷非據孰敢為之公曰據與我  
和者夫晏子曰此所謂同也所謂和者君非則臣酸君澹則臣  
戰今據也耳君亦耳所謂同也安得為和公忿然作色不說無  
二而景公卷十五 車道中 諫言

幾何日暮公西而望諸星召伯常騫使禳去之晏子曰不可  
此元教也日月之氣風雨不時彗星之出天為民之亂見之故  
詔之妖祥以戒不敬今君若設文而受諫禍聖賢人雖不去  
星將自亡今君嗜酒而并於樂政不飾而寬於小人近謹好優  
惡文而疏聖賢人何暇在藝第又將見矣公忿然作色不說及  
晏子率公出背而立曰嗚呼昔者從夫子而遊公阜夫子一  
而三責我今誰責寡人哉晏子  
韓非子曰凡說之難非吾知之有以說之難也又非吾辯之難  
能明吾意之難也又非吾敢曉夫能盡之難也凡說之難在知

所說之心可以善說當之所說出於為名高者也而說之以厚  
利則見下節而遇卑賤必棄遠矣所說出於厚利者也而說之  
以名高則見無心而違事情必不收矣所說實為厚利而顯為  
名高者也而說之以名高則陽收其身而實藏之若說之以厚  
利則陰同其言而顯棄其身此之不可不知也夫事以密成語  
以泄敗未必其身泄之也而語及其所匿之事如是者身危責  
人有過端而說者明言善議以推其隱者則身危周澤未施也  
而語極如說行而有功則德亡說不行而有敗則見疑如是者  
身危夫貴人得計而欲自以為功說者與知馬則身危彼顯有

二而景公卷十五 臣道中 諫言  
所出事乃自以為他故說者與知馬則身危強之以其所必不  
為止之以其所不能已者身危故曰與之論大人則以為聞已  
與之論細人則以為為權權論其所愛則以為為權資論其所憎則  
以為為害已徑省其辭則不知而屈之汎濫博文則多而久之順  
事陳意則曰怯懦而不盡慮事費辭則曰單野而倨侮此說之  
難不可不知也凡說之務在知飾所說之所敬而滅其所醜彼  
自知其計則母以其夫窮之自勇其斷則母以其故怨之自多  
其力則母以其難概之大忠無所拂諱唐言無所擊排乃後申  
其端知馬此所以親近不疑矣夫富人天而驕賤其子曰不藥

且有論其鄰人之父亦云。兼而果去亡其財。其家甚智其子而  
其鄰人之父昔者鄭武公欲伐胡。乃以其子妻之。因問羣臣曰。  
吾欲用兵。誰可伐者。關其思曰。胡可伐。乃戮關其思曰。胡兄弟  
之國也。子言伐之何也。胡君聞之以鄭為親。已而不備。鄭人  
之難也。此二說者。其知言常矣。然而甚者。為戮關其思。見疑非  
知。之難也。處知則難矣。昔者彌子瑕見愛於衛君。衛國之法。竊  
駕君車者罪至刑。既而彌子之母病。人問往夜告之。彌子矯  
駕君車而出。君聞而賢之。曰。孝哉。為母之故。而犯刑罪。與君游  
果園。彌子食桃而甘。不盡而奉。君曰。愛我哉。忘其口而哺我。

二酉彙編卷十五

臣道中

諫言

九

及彌子色衰而愛弛。得罪於君。君曰。是常矯駕吾車。又嘗食我  
以其餘桃。故彌子之行。未變於初也。前見賢而後獲罪者。愛憎  
之至變也。故有愛於上。則知當而加親。見憎於主。則罪當而加  
疏。故諫說之士。不可不察愛憎之主。而後說之矣。夫龍之為蟲。  
也可擾。狎而騎也。然其下有逆鱗。徑尺人有嬰之。則必殺。人  
主亦有逆鱗說之者。能無嬰人主之逆鱗。則幾矣。  
韓文公曰。或問諫議大夫陽城於愈。可以為有道之士乎。愈  
廣而問多。不求聞於人也。行古人之道。居於晉之鄉。晉之鄉。  
兼其德而善。良者幾千人。大臣聞而薦之。天子以為諫議大夫。

皆以為為華陽子不色。喜居於位五年矣。視其德如在草野。其  
豈以富貴移易其心哉。愈應之曰。是易所謂恒其德貞而夫子  
凶者也。惡得為有道之士乎。哉。在易蟲之上。九云。不事王侯。富  
貴其事業。六二則曰。王臣蹇蹇。匪躬之故。夫不以所居之時  
不一而所蹈之德不同也。若蟲之上。九居無用之地。而致匪躬  
之節。以蹇之六二。在王臣之位。而高不事之心。則冒進之患生。  
曠官之刺興。志不可則而尤之。不終無也。今陽子實一匹夫在  
位。不為不久矣。聞天下之得失。不為不悉矣。天子待之不為不  
加矣。而未嘗一言及於政視政之得失。若越人視秦人之肥瘠。

二酉彙編卷十五

臣道中

諫言

十

忽焉不知喜戚於其心。問其官則曰。諫議也。問其祿則曰。下大  
夫之秩也。問其政則曰。我不知也。有道之士。固如是乎哉。且吾  
聞之。有官守者。不得其職。則去。有言責者。不得其言。則去。今陽  
子以為得其言乎。哉。得其言。而不言。與不得其言。而不去。無一  
可者也。陽子將為祿仕乎。宜乎辭尊而居卑。辭富而居貧。若抱  
閭擊柝者可也。若陽子之秩祿。不為卑。且貧。章章明矣。而如此。  
其可乎哉。或曰。否。非若此也。夫陽子惡其上。若惡為人臣。招徠  
其君之過。而以為名。故雖諫。且議。使人不得而知焉。愈應之  
曰。若陽子之用心如此。諫所謂諛者矣。入則諛其君。出則不諛。

人知者大臣宰相之事非陽子之所宜行也夫陽子本以布衣  
應於蓬蒿之下主上嘉其行禮擢在此位官以諫為名誠宜有  
以奉其職使四方後代知朝廷有直言骨鯁之臣天子有不備  
實從諫如流之美庶幾火之土間而慕之東藩結髮願進於闕  
下而得其辭說致吾君於堯舜焉誠於無窮也且陽子之心  
將使君人者惡聞其過乎是啓之也或曰陽子不求聞而人聞  
之不求用而君用之不得已而起守其道而不變何乎過之原  
也愈曰自古聖人賢士皆非有心求於聞用也聞其時之不平  
人之不義得其道不敢獨善其身而必以兼濟天下也孜孜矻

二 畫 彙 刪 卷 十 五

臣 道 中 諫 言

十 一

死而後已故禹過家門不入孔席不暇煖而墨突不得黔破  
二聖一賢者豈不知自安佚之為樂哉誠畏天命而悲人窮也  
夫天授人以賢聖才能豈使自餘而已誠欲以補其不足也  
耳目之於身也耳司聞而目司見聽其是非視其險易然後身  
得安焉聖賢時人之耳目時人聖賢之身也且陽子之不賢則  
將役於賢以奉其上矣若果賢則則畏天命而閔人窮也惡得  
以自暇逸乎哉 節 臣 論  
陽子曰夫養諫者撫綏也撫綏也主於理勝而已矣故主於風  
必從柔微婉廣引譬喻冀吾說之可行而不知事不明辨則

而不聽也主於顯者必暴揚激訐恐以危亡謂吾言之能動  
而不知論或過當則怒而不信也夫欲說而必聽言而必信苟  
不以理勝之為主難矣哉 諫 臣 論  
歐陽修曰諫官者天下之得失一時之公議係焉公世之官自  
凡知百幾事外至一節錄吏非無貴官大職可以行其道也然  
終其封疆逾其境雖賢守長不得行以其有守也吏部之官  
掌理兵部鴻臚之卿不得理光祿以其有司也若天下之得  
失二民之利害社稷之大計惟所見聞而不係職司者獨宰相  
行之諫官可言之耳故士學古懷道者仕於時不得為宰相

二 畫 彙 刪 卷 十 五

臣 道 中 諫 言

十 二

為諫官諫官雖卑與宰相等天子曰可宰相曰不可天子曰  
宰相曰不然坐乎廟堂之上與天子相可否者宰相也天子  
是宰相曰非天子曰必行諫官曰必不可行立於殿陛之前  
天子事是非皆諫官也宰相雖行其道諫官早行其言言  
道亦行也九卿百司郡縣之吏守一職者任一職之責宰相  
當治天下之事亦任天下之責然宰相九卿而下失職者受  
亦有司諫官之責也取諫於君子有司之法行乎一時君子  
之諫官之簡則諫明無之而而不泯甚可懼也  
夫自古以來之士窮居草莽讀書史嘗恨不見周成王

也○又○曰○彼○非○我○職○不○改○言○或○曰○我○位○猶○卑○不○得○言○得○言○矣○又○曰○  
 我○有○待○是○終○無○一○人○言○也○可○不○惜○哉○上○范○司○錄○書○  
 司○馬○史○曰○古○者○陳○無○官○自○公○卿○大○夫○至○於○工○商○無○不○得○諫○者○漢○  
 興○以○來○始○置○官○夫○以○天○下○之○政○曰○海○之○衆○得○失○利○病○華○於○一○官○  
 使○言○之○其○為○任○亦○重○矣○是○官○者○當○志○其○大○舍○其○細○先○其○急○後○  
 其○後○專○利○國○家○而○不○為○身○謀○彼○汲○汲○於○名○者○猶○汲○汲○於○利○也○其○  
 間○相○去○何○遠○哉○天○禮○初○真○宗○詔○置○諫○官○六○員○責○其○職○事○慶○曆○中○  
 錢○君○始○書○其○名○於○版○光○憑○人○而○漫○滅○刻○著○於○石○後○之○人○將○歷○指○  
 其○名○而○議○之○曰○某○也○忠○某○也○詐○某○也○直○某○也○曲○嗚○呼○可○不○思○哉○

諫恭

子○有○善○諫○者○曰○諫○恭○恭○者○有○善○諫○諸○天○子○曰○大○夫○有○善○諫○於○諸○  
 士○庶○人○有○善○諫○諸○曰○存○諸○長○者○善○則○人○過○則○補○已○示○不○  
 以○尊○賢○也○祭○展○

一○酒○景○剛○卷○十○五○  
 有○之○氣○也○汝○又○美○之○彼○其○慎○也○是○其○所○以○淺○也○聞○之○曰○無○越○踰○  
 見○士○見○士○問○曰○無○乃○不○察○乎○不○明○即○物○少○至○少○至○則○淺○彼○淺○  
 以○王○之○為○故○以○吾○於○天○下○不○賤○矣○然○而○吾○所○執○費○而○見○者○十○人○  
 以○千○有○餘○人○於○是○吾○僅○得○三○士○焉○以○正○吾○身○以○究○天○下○吾○所○以○  
 以○三○士○者○七○於○十○人○與○三○十○人○中○乃○在○百○人○與○十○人○之○中○故○上○  
 吾○身○為○之○觀○下○士○吾○厚○焉○之○觀○人○人○皆○以○我○為○越○踰○好○士○然○  
 士○至○士○至○而○後○見○物○則○物○然○後○知○其○是○明○之○所○在○我○之○哉○汝○



其以魯國驕人幾矣夫仰祿之士猶可驕也正身之士不可驕也彼正身之士舍貴而為賤舍富而為貧舍佚而為勞顏色黎黑而不失其所是以天下之紀不怠文章不廢也

晉陽虞父聘於衛交焉衛侯從之及溫而還其其問之歲曰以剛商書曰沈新剛克高明柔克夫子壹之其不浚乎天為剛德猶不干時況在人乎且華而不實然之所聚也犯而聚怨不可以定身余懼不獲其利而離其難是以去之

孟僖子將死召其大夫曰禮人之幹也無禮無以立吾聞將有違者曰孔丘聖人之後也而滅於宋其祖弗父何以有宋而授

二面彙刪卷十五 臣道中 謹恭 十五

厲公及正考父佐戴武宣三命茲茲共故其鼎銘云一命而僇再命而俎三命而俯循牆而走亦莫余放侮謫於是鬻於是

其後必有達人今其將在孔丘乎我若獲沒必屬說與何忌於夫子而學禮焉以定其位 左傳

衛靈公與夫人夜坐聞車聲轉轉至闕而止過闕復有聲公問夫人曰知此為誰夫人曰此蘧伯玉也公曰何以知之夫人曰

妾聞禮下公門式路馬所以廣敬也夫忠臣與孝子不為昭昭昭昭節不為冥冥冥冥行蘧伯玉衛之賢大夫也仁而有智敬以

事上此其人必不以闇昧廢禮是以知之公使人視之果蘧伯玉也 列女傳

晏子為齊相出其御之妻從門間而闚其夫其夫為相御擁大盆而驅馬意氣揚揚其御也既而歸其妻請去夫問其故妻

曰晏子長不滿六尺自相齊國名顯諸侯今者妾觀其志念深矣常有以自下者今子長八尺乃為人僕御然子之意自以

為足妾是以求去也其後夫自抑損晏子怪而問之御以實對晏子為以為大夫 史記

孤丘丈人謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎叔敖曰何謂也對曰

仁而彙刪卷十五 臣道中 謹恭 十六

曰謂高者人妒之官大者主惡之祿厚者患逮之叔敖曰再爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博以是免於三怨可乎 列子

薦賢

管仲少時嘗與鮑叔牙遊。鮑叔知其賢。管仲貧困。常欺鮑叔。鮑叔終善遇之。不以爲言。已而鮑叔事齊公子小白。管仲事公子糾。及小白立爲桓公。公子糾死。管仲囚焉。鮑叔遂進管仲。管仲用。任政於齊。齊桓公以霸九合諸侯。一匡天下。管仲之謀也。管仲曰。吾始時嘗與鮑叔牙分財利。多自與。鮑叔不以我爲貪。知我貧也。吾嘗爲鮑叔謀事而更窮困。鮑叔不以我爲愚。知時有利。有不利也。吾嘗三仕三見逐於君。鮑叔不以我爲不肖。知我不遇時也。吾嘗三戰三走。鮑叔不以我爲怯。知我有老母。

子南彙刪卷十五

厚道中廣賢

十七

也。公子糾敗。召忽死之。吾始因受辱。鮑叔不以我爲無耻。知我不羞小節。而耻功名不顯於天下也。生我者父母。知我者鮑子。也。鮑叔既進管仲。以身下之。子孫世祿於齊。有封邑者十餘世。常爲名大夫。天下不多管仲之賢。而多鮑叔能知人也。史記。祁奚請老。晉侯問嗣焉。稱解狐。其辭也。將立之。而卒。又問焉。對曰。午也。可於是。羊舌職死矣。晉侯曰。孰可以代之。對曰。赤也。可於是。使祁午爲中軍。對羊舌赤佐之。君子謂祁奚於是能舉善矣。稱其雋不爲立。其子不爲比。舉其雋不爲黨。商書曰。無偏無黨。王道蕩蕩。其祁奚之謂矣。解狐得舉。祁午得位。伯華得官。

建一官而三德成。舉善也。

樂毅出奔楚。宣子殺羊舌肸。因叔向樂王黷。見叔向曰。再爲子請。叔向弗聽。出不拜。其人皆咎叔向。叔向曰。必祁大夫。祁大夫外舉不棄讎。內舉不失親。其獨遺我乎。晉侯問叔向之罪於樂王黷。對曰。不棄其親。其有焉。於是祁奚老矣。聞之。乘驢而見宣子曰。詩曰。惠我無疆。子孫保之。書曰。聖有明德。必受厥祿。而鮮過。惠訓不倦者。叔向有焉。社稷之固也。猶將十世宥之。以勸能者。今壹不免其身。以棄社稷。不亦惑乎。縣強而禹與伊尹放太甲而相之。卒無怨色。晉蔡爲戮。周公右王若之。何其以流。

子南彙刪卷十五

厚道中廣賢

十八

也。棄社稷。子爲善。雖敢不免。多殺何爲。宣子說。與之乘。以言諸公而免之。不見叔向而歸。叔向亦不告免焉而朝。左傳。淳于髡一日而見七人。于宣王。王曰。子來。寡人聞之。千里而一士。是比肩而立也。百世而一聖。若踵踵而至也。今子一朝而見七士。則士不亦衆乎。淳于髡曰。不然。夫鳥同翼者而聚居。獸同走者而俱行。今求柴胡桔梗於沮澤。則累世不得一焉。及之罽。秦梁父之陰。則卸車而載耳。夫物各有時。今髡賢者之譬也。工求士于髡。若挹水于河。而取火于燧也。髡將復見之。貴特七人也。國策。



又曰愈聞周公之輔相其德於見賢而方一三其明方一  
三其德其德當見時天下之賢才皆已舉用其德佐敷員之  
徒皆已除其害已無遺事八蠻之在荒服之外者皆已  
貢貢天矣時變昆蟲草木之妖皆已銷息天下之所謂禮樂刑  
政教化之具皆已修理風俗皆已敦厚勸禁之物風雨霜露之  
所沾被者皆已得宜休徵嘉瑞麟鳳龜龍之屬皆已備至而周  
公以聖人之才德教父之親其所輔理承化之功又盡章章如  
是其所未見之士豈復有賢於周公哉不惟不賢於周公  
而已豈復有賢於時百執事者哉豈復有所計議能補於周公  
二十二年卷十五 臣道中 薦賢

之化者哉然而周公亦求之如此其急惟恐耳自有所不聞見思  
慮有所未及則周公之意不得於天下之心如周公  
之心設使其時輔理承化之功未盡章章如是而非聖人之才  
而無叔父之親則將不暇食與沐矣豈待吐哺握髮之勤而止  
哉惟其如是故於今頌成王之德而稱周公之功不衰復上幸  
相考

又曰伯樂一過冀北之野而馬羣遂空夫冀北馬多於天下伯  
樂雖善知馬安能空其羣耶解之者曰吾所謂空非無馬也無  
良馬也伯樂知馬過其良祇取之羣無留良馬苟無良馬雖

馬下不盡盡矣東都園士大夫之貴此也時才能深藏而不市  
皆終之北涯曰石生其南涯曰溫生夫鳥公以銖鉞鎮河陽  
之三月以石生為守以禮為羅而致之幕下未數月也以溫  
生為守於是石生為羅以禮為羅又羅而致之幕下東都雖  
信多士士則取一人焉拔其尤幕取一人焉拔其尤自居守河  
南尹以及百司之執事與幕二縣之大夫政有所不通事有  
所可議莫不諮而為焉士大夫之去位而巷處者皆與幕遊小  
子後生於河者德而問業焉縉紳之東而行過是都者無不禮  
於其幕若是而稱曰大天馬公一鎮河陽而東都處士之盛無  
二百里卷十五 臣道中 薦賢

人焉豈不可也夫南面而聽天下其所託重而恃力者惟相與  
將耳相為天子得人於朝廷將為天子得文武士於幕下求內  
外無治不可得也豈復有賢於幕下乎

重順之曰極按之權舉勳最重百官之所以勸懲公道之所以  
開塞其繫於樞機最重而人皆所謂舉勳者僕竊疑  
焉何也其所舉者可不問而知其必編采方面大官也其所勳  
者可不問而知其必通判縣丞小官也其所舉者可不問而知  
其必羣朋聯伍不數十人不止也其所勳者可不問而知其必  
窮乎寥乎錢三兩人也如此則是賢者盡大官而不賢者盡小

也。則是賢者甚多而不賢者甚少也。夫使賢者盡大官必使  
賢者甚多而不賢者甚少則宜政平而訟理。苞首不行於上。怨  
而不結於天下。可以計而帖矣。而顧不能然。則是大官不  
盡賢與賢者不必甚多而不賢者不必甚少也。彼舉大而  
小者無乃大官則足以樹恩而小官無傷於任給也。然又無乃  
勢弱者易凌而根固者難拔也。而其所以多與少又  
無乃厚市恩而薄引怨也。然則人心之愛而得勸懲公道者  
而得不塞也。雖然固亦有滿泉方而大官而不舉或反見勸者  
矣。嘗駭而問其人焉。則是非能動滿泉方而大官也。亦非其人  
二酉集刪卷十五 臣道中 馬 三十三

之果不賢也。或負我德而不差。則端若也。不然則受人指。嗾為  
快。愈者也。亦有通判。雖至小官而不動。或反見舉者。矣。嘗駭  
而問其人焉。則是非能舉通判。雖至小官也。亦非其人之果賢也  
矣。多獲善。雖最有力者。也不然。則其親與故也。然則人心又奚  
而得勸懲公道。又奚而得不差。則此官之為撫按者。固不得  
以能舉勸人為榮。而必以舉之不善為恥。矣。 三十四

手衷

予皇國父為太宰。為平公築臺。於農牧子罕。請侯農功之異  
公弗許。樂者曰。澤門之實。實與我役也。中之然。實慰我心。子  
罕聞之。親執井以行。祭者而扶。此其不免者。曰。吾儕小人。皆有  
齒。廬以辟燥。濕寒暑。今君為一臺。而不速成。何以為役。謳者乃  
止。或問其故。子罕曰。宋國區區而有誑。有祝。禍之本也。  
子皮欲使尹何為邑。子產曰。少未可知。否。子皮曰。吾愛之不  
吝。也。使夫往而學焉。夫亦愈知治矣。子產曰。不可。人之愛人  
未利之也。今吾子愛人。則以政。猶未能操刀而使割也。其傷實

二酉集刪卷十五

臣道中 不陳

二十四

多子之愛人。傷之而已。其誰敢求愛於子。子於鄰國。棟也。棟折  
種。崩。僑辭。廢。馬。敢不盡言。子有美錦。不使人學。製馬大官大  
邑。身之所庇也。而使學。苦製馬。其為美錦。不亦多乎。僑聞學而  
後入政。未聞以政學者也。若果行此。必有所害。子皮曰。藝哉。微  
子之言。吾不知也。他日我曰。子為鄰國。我為吾家。以庇焉。其可  
也。今而後知不足。自今請離吾家。隨子而行。子產曰。人心之不  
同。如其面焉。吾豈敢謂子而如吾乎。抑心所謂危。亦以告也。  
子皮以為忠。故委政焉。子產是以能為鄭國。  
晉侯至自田。晏子侍於適室。子備馳而造焉。公曰。唯據與我。鈞

夫晏子對曰據亦同也馬得馬和公曰和與同異乎對曰異和  
如羹馬水火醯醢鹽梅以烹魚肉燔之以烹宰夫和之齊之以  
味濟其不及以洩其過君子食之以平其心君臣亦然君所謂  
可而有否焉臣獻其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其  
可以去其否是以政平而不干民無爭心故詩曰亦有和羹既  
戒既平醴醢無言時雖有爭先王之濟五味和五聲也以平其  
心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八  
風九歌以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出  
入周旋以相濟也君子聽之以平其心心平德和故詩曰德音

二百里卷十五 臣道中 和衷 二十五

不瑕今據不然君所謂可據亦曰可君所謂否據亦曰否若以  
水濟水雖能食之若聚惡之尊養誰能聽之同之不可也如是  
至傳  
呂太后時諸呂擅權欲危劉氏右丞相陳平患之力不能爭恐  
禍及已常然居深念陸生請直入坐而陳丞相方深念不暇  
見陸生陸生曰何念之深也陳平曰生揣我何念陸生曰足下  
爲上相食三萬戶侯可謂富貴無欲矣然有憂念不過患  
若呂氏陳平曰然爲之奈何陸生曰天下安注意相天下危注  
於將相相與下

二百里卷十五 臣道中 和衷 二十六  
成其不平之譽則害其大事是以君子忍其小忿以容其小過  
而杜其不平之心然後當大事而聽命焉且吾之小忿不足以  
易吾之大事也故寧小容焉使無芥蒂於其間古之君子與賢  
者並居而同樂故其責之也詳不幸而與不肖偶不圖其大而  
治其細則潤遠於事情即無益於當世故天下無事而後可與  
爭此不然則否上當丞相書  
蘇軾曰天下之權在於小人君子之欲擊之也不亡其身則亡  
其君然則是小人者終不可去乎聞之曰迫人者其知淡迫  
人者其知深非才有不同所居之難也小人也心自知其量

五百金馬騁侯壽厚具樂飲太尉亦報如之此兩人深相結則  
呂氏雖益衰卒誅諸呂立孝文帝史記  
蘇洵曰今夫政出於他人而不懷事不出於已而不忌是二者  
惟善人爲能然猶欲得其心焉若夫衆人政出於他人而懼其  
害已事不出於已而忌其成功是以有不平之心生夫或居於  
吾前或立於吾後而皆有不平之心焉則身是故君子之處於  
其間也不使之不平於我也天下之人從士而至於卿大夫宰  
相集處其上將有所爲何處而不成不能忍其區區之小忿以

天下之患而君子之憂吾故也則將日夜為計以備一旦卒然  
不可測之患今君子又從而樂之是以其謀不得不深其交  
不得不合交合而謀深則其致密也愈廣而不可解故凡天下  
之患起於小人而成於君子之速之也小人在內君子在外君  
子為密小人為主正未發而客先鳴則小人之詞直而君子之  
勢危於不顧直則可以散眾而不顧則難以全其下故昔之舉  
事者常以中道而帶敵以至於敗則其理豈不甚明哉若夫知  
者則不然內以自固其君子之交而厚集其勢外以陽浮而不  
逆於小人之意以待其間寬之使不吾疾狃之使不吾慮啖之

以利以昏其知順隨其意以殺其怨然後待其發而乘其隙推  
其壁而挽其絕故其用之也約而無後患意為之先故君不怒  
而敵不偏如此者乃成而天下安之今夫小人急之則合寬之  
則散是從古然也見則不能不爭見是不能不避無信不能不  
詳無禮不能不相禮是故其交易則其黨易破也而君子不  
於寬之以待其變而急之以合其交亦已過矣大臣論下  
臣曰天下之故有尊卑貴賤之不同者勢之所當然非其事  
也然則兩為而不相與也夫貴者止於自安一切無事於力  
焉可也苟有以召之心則貴者之功賤者之力也尊者之

者之成也故上之求乎下而下之求其上也  
臣清曰大臣以道事君當可否則辭以共成國家之事不必其  
出於已也宋世士君子議論異同即便求去當國家無事之時  
猶之可也及宗社存亡在乎此舉則臣主不同猶身求去體  
如行船為一主帆一主櫓一主篙主人從主帆者之言則主櫓  
與篙者即棄去不顧幸其舟覆以快吾言之不用不知舟既覆  
矣吾身能免乎人臣委質事君不宜如此也 史斷

刑黨

管子曰先王之治國也不淫意於法之外不為惠於法之內也  
不兩端政不二門公主釋法以舉能則臣離上而下比周  
是以黨塞官則下務交而不求用矣十至私人之門不一至於  
廷百處其家不一國而為數舉求非以尊君也百官雖具非以  
任國也此之謂國無人者非朝臣之衰也大臣務相責  
而不任國小臣持權其交不以官為事故官失其能是故先王  
之治國也使法律人不自舉也使法官功不自度也故能匿而  
不可蔽收而不可飾也譽者不能進而恥者不能退也然則君

二酉索制卷十五

臣道中

二十九

臣之問則別則易治也

韓非子曰凡當塗者之於人主也希不信愛也又且習故若夫  
順主心同好惡固其所自進也官爵貴重則黨又衆而一國為  
之訟則法術之士欲干上者非有所信愛之親習故之澤也又  
將以法術之言者人主阿諛之心是與人主相反也處勢卑賤  
無黨孤特夫以疏遠與信愛爭其數不勝也以新法與習故爭  
其數不勝也以反主與同好爭其數不勝也以輕與貴重  
爭其數不勝也以一國與一國爭其數不勝也法術之士操五  
不勝之勢以處羣而不見當塗之人乘五勝之資而旦暮

國說於前故法術之士莫道得進而人主莫時得權乎故資必  
不勝而勢不兩存法術之士馬得不自其可以謂通經者以公  
法而誅之其不可法以罪過者以私和而窮之是明法術而進  
主上者不係於吏議必死於私阿矣明黨比周以蔽主言曲以  
便私者必信於重人也故其可以以低信者以官爵貴之其不  
可信以美名者以外權重之是以蔽主上而趨於私門者不顧  
於官爵必重於外阿矣今人主不參驗而行誅不待見功而  
爵祿故法術之士莫能蒙死亡而進其說奸邪之臣安肯棄利  
而退其身故主上愈卑私門愈尊

二酉索制卷十五

臣道中

三十

歐陽修曰君子以同道為朋小人以同利為朋此自然之理也  
然小人無朋惟君子則有之蓋小人所好者利祿所貪者財貨  
當其同利之時暫相黨引以為朋者偽也及其見利而爭先或  
利盡而反相賊害君子則不然所守者道義所行者忠信所惜  
者名節以之修身則同道而相益以之事國則同心而共濟終  
始如一故為君者但當退小人之偽朋用君子之真朋則天下  
之歸之如流水矣

蘇軾曰小人欲盡人之國必進朋黨之說嗚呼國之將亡此其  
徵與禍莫大於此之於人而君莫危於國之有黨有黨則必爭



事則小人者必勝而權之所歸也君安得不廷哉何以言之君  
子以道事君人主必敬之而疎小人惟予言而莫予違人主必  
抑之而親疎者易聞而親者難察也而君子者不得走則素身  
而還樂道不仕小人者不得志則飲管成用世之報此其所  
以勝也蓋嘗論之君子如嘉禾也培植之甚難而去之甚易  
小人如惡草也不種而生去之甚易而未有小人不除而治者  
也然去之為最難非其一則拔之者盡其類則衆之致然也  
況小者復用而肆威大者得志而竊國善人為之掃地世主為  
之屏息譬如隆蛇不死則虎不愛其傷人則愈多矣續明憲論

二酉彙編卷十五

臣道中

三十一

真德秀曰臣嘗讀考前古凡小人欲排正論大抵數端不曰立  
異則曰好名不曰賣直則曰歸過而其甚者則曰朋黨也詩  
也蓋為君子者以引邪當道為心政有得失必不苟從不苟從  
則近乎立異矣過也過事必小人情此合人情必得時舉如此  
則不近乎好名矣好名且難於賣直救過於歸過乃至持論偶  
同則可謂之朋黨盡言無隱則可謂之謗訕此數端皆小人  
君心之險毒室絕言路之榛荆也直前奏劄

賢

才次子曰昔為陽氏有才子八人齊聖廣淵明允篤誠天下之  
民謂之八愷高辛氏有才子八人忠肅其誠宜惠惠和天下之  
民謂之八愷此十六愷也愷者其美不貲其名聲臣竟衆八愷  
使主上士以擬百事莫不時序地乎天以舉八元使布五綱於  
四方父義母慈兄友弟恭子幹內平外成昔帝鴻氏有不才子  
掩義隱賊所行凶德天下之民謂之渚羽少皞氏有不才子饕  
餮忠崇飾惡言天下之民謂之窮奇顓頊氏有不才子不可  
教訓不知語言告之則頑命之則亂天下之民謂之檮杌此三

二酉彙編卷十五

臣道中

三十二

族也世濟其凶增其惡名縉雲氏有不才子貪於飲食冒於貨  
賄不分孤寡不恤窮困天下之民以此三凶謂之饕餮  
臣竟流四凶族授諸四裔以禦魑魅是以堯崩而天下如一同  
心戴舜以為天子以其樂十六相方四凶也左傳  
齊桓公將修伯聞問皆仲以害伯之事仲曰得賢不能任害伯  
也任賢不能聞害伯也固始而不能終害伯也與賢人謀事而  
與小人謀之害伯也管子

蘇洵曰昔者山巨源見王衍曰獨天下蒼生者必此人也郭象  
陽見董祀曰此人得志吾子孫無遺類矣以吾觀之王衍之流

人○家○教○言○雖○有○以○欺○世○而○虛○名○者○然○不○求○與○物○浮○沈○使  
晉○無○惠○帝○能○得○中○主○雖○有○百○千○何○從○而○亂○其○下○乎○虛○紀○之○蓋○則  
是以○敗○國○而○不○學○無○文○家○說○不○足○以○動○人○言○語○不○足○以○駭○世  
非○德○宗○之○鄉○諱○亦○何○從○而○用○之○由○是○言○之○二○公○之○料○二○子○亦○家  
育○未○必○然○也○今○有○人○口○誦○孔○老○之○言○身○履○夷○齊○之○行○收○召○好○呂  
之○士○不○得○志○之○人○相○與○造○作○言○語○私○立○名○字○以○為○額○淵○孟○軻○復  
出○而○陰○賊○陰○狠○與○人○異○趣○是○正○行○蘆○肥○合○而○為○一○人○也○以○蓋○世  
之○名○而○飾○其○未○形○之○惡○雖○有○願○治○之○主○好○賢○之○相○備○將○舉○而○用  
之○則○其○為○天○下○患○必○然○而○無○疑○者○非○特○二○子○之○比○也○孫○子○曰○苦  
子○南○董○則○卷○十五  
後○道○中○賢○疏  
用○兵○者○無○赫○赫○之○功○使○斯○人○而○不○用○也○則○吾○言○為○過○而○斯○人○有  
不○遇○之○嘆○執○和○禍○之○至○於○此○哉○不○然○天○下○將○殺○其○禍○而○吾○獲○知  
言○之○名○也○夫○韓○宣○論  
蘇○軾○曰○傳○曰○與○仁○同○功○其○仁○未○可○知○也○與○仁○同○過○然○後○其○仁○可  
知○也○蓋○人○之○難○知○也○江○河○不○足○以○喻○其○深○山○谷○不○足○以○配○其○險  
浮○雲○不○足○以○比○其○變○揚○雄○有○言○有○人○而○作○之○無○人○則○軾○之○夫○荷  
見○其○作○而○不○見○其○軾○雖○遠○而○而○可○也○然○古○有○名○知○人○其○故  
知○影○響○其○信○如○著○龜○此○何○道○也○軾○使○其○觀○人○也○亦○多○術○矣○要○之  
以○利○以○觀○其○節○束○之○以○律○以○觀○其○其○同○之○以○備○以○觀○其○中○懼○之

以○故○以○觀○其○氣○故○晉○文○公○以○蓋○晉○得○趙○襄○郭○林○宗○以○破○其○得○益  
故○是○豈○一○道○也○哉○夫○與○仁○而○而○而○之○仁○則○公○孫○弘○之○布○練○與  
子○路○之○緇○袍○何○異○陳○仲○子○之○時○李○與○蔡○淵○之○輩○豈○何○辨○何○則○功  
皆○人○所○造○也○過○皆○人○所○造○也○審○其○趨○避○而○真○偽○見○矣○古○人○有○古  
曰○故○晉○公○也○推○其○仁○可○以○托○陶○斯○其○為○觀○過○知○仁○也○與  
楊○萬○里○曰○今○夫○小○人○之○與○君○子○不○為○異○也○將○以○同○而○其○主○必  
以○同○而○其○德○則○與○德○同○進○則○不○與○德○同○而○與○生○同○彼○小  
者○退○而○不○與○君○子○為○同○則○其○德○不○密○進○而○不○與○君○子○為○異○則○其  
德○不○少○是○故○初○費○之○終○喻○之○小○人○之○陷○君○子○也○不○同○斯○人○可○選  
子○南○董○則○卷○十五  
後○道○中○賢○疏  
也○必○先○陽○為○之○地○而○外○若○與○之○厚○既○以○釋○其○君○子○以○安○其○人○釋  
則○不○疑○安○則○不○成○夫○惟○君○不○疑○而○人○不○成○是○故○一○旦○遇○之○而○莫  
之○覺○且○識○必○有○名○機○而○無○名○則○吉○之○若○作○而○德○之○者○不○堅○古○之  
後○皆○必○有○以○不○往○其○言○而○德○其○君○蓋○曰○非○不○利○於○我○也○而○不○利  
於○國○其○召○安○得○不○懼○然○動○物○然○從○乎○可○幾○人○之○機○械○如○此○君○子  
居○卑○而○獨○為○動○而○中○焉○為○人○主○者○奈○何○恬○而○不○察○察○而○不○覺○而

海安丘王訓教集纂訂

道部下

大臣

臣曰虞夏商周有師保有師保者蓋西伯及三公不必備唯其人臣使能也文王世子

伊尹曰三公調陰陽九卿為寒暑大夫知人事列士去其私

臣曰虞夏商周有師保

臣曰虞夏商周有師保

平曰宰相者上佐天子理陰陽順四時下育萬物之宜外鎮

撫四夷靖侯內親附百姓使卿大夫各得任其職為史記

柳宗元曰裴封叔之第在光德里有梓人款其門願備陳之宇

而虞焉所職尋引規矩繩墨家不居翫斷之器問其能曰吾善

度材視棟宇之制高深圓方短長之宜吾指使而羣工役焉檢

我與衆能就一宇故食於官府吾受祿三倍作於私家吾收其

大半焉他日入其室其牀闕足而不能理曰將求他工余甚

嘆之謂其無能而貪祿嗜貨者其後亦非尹將歸官署余往過

焉委羣材會衆工或執斧斤或執刀鋸皆環立嚮之梓人立持

系校

臣曰虞夏商周有師保

臣曰虞夏商周有師保

引石執杖而中處焉量棟宇之任視木之能舉擇其材曰斧執斧者奔而右顧而指曰舉彼執斲者趨而左俄而斤者斷者則皆視其色侯其言其敢自斷者其不勝任者怒而退之亦莫敢愾焉蓋宮於斯殿於斯而曲盡其制其更變而補大退焉既成書於上棟曰某年月日某建則其姓與字也凡執用之工不在列余聞視大駭然後知其術之工大矣繼而嘆曰彼將給其手雖專其心智而能知惟要者無吾聞勞心者役人勞力者役於人使其勞心者能者用而智者謀彼其智者能是足為依天子相天下法矣物莫近乎此也彼為天下者本於

臣曰虞夏商周有師保

臣曰虞夏商周有師保

人其執役者為徒隸為鄉師里胥其上為下士又其上為中士為上士又其上為大夫為卿為公離而為六職判而為百役外薄四海有方伯連率郡有守邑有宰皆有佐政其下有胥吏又其下皆有書夫版以就役焉猶衆工之各有執使以食力也彼佐天子相天下者舉而加焉指而使焉條其綱紀而盈縮焉齊其法制而整頓焉猶梓人之有規矩繩墨以定制也擇天下之士使勝其職居天下之人使安其業視都知野視野知國視如天下其遠邇如大司手撫其間而究焉猶梓人蓋官於

其大經猶倖人之善運聚而不伐藝也夫然後相遺得  
國理矣相道既得萬國既理天下舉首而望曰吾相之功  
後之人循跡而慕曰彼相之才也士或鼓發周之理者曰伊  
周召其百執事之勤勞而不得其為猶倖人自名其功而執  
者不列也大哉相乎通是道者所謂相而已矣其不知體要者  
以此以格勸為公以簿書為尊術能矜名親小勞侵衆官竊取  
六職百役之事所聽於府庭而遺其大者遠者焉所謂不通  
是道者也猶倖人而不知繩墨之曲直規矩之方圓尋引之短

子而索刪卷十六 臣道下 大臣

長姑奪衆工之斧斤刀鋸以佐其藝又不能備其工以至敗績  
用而無所成也不亦誤歟或曰彼主爲室者倘或發其私智牽  
制倖人之德奪其世守而道謀是用雖不能成功豈其罪耶亦  
三任之而已余曰不然夫纔星載陳規矩設高者不可抑而  
下也決者不可張而廣也由我則固不由我則地彼將樂去固  
而赴地也則卷其術斷其智悠爾而去不屈吾道是誠良倖人  
耳其政弊其貨利忍而不能捨也喪其制量屈而不能守也操  
機屋壞則曰非我罪也可乎哉余謂倖人之道類於相  
故書而載之倖人蓋古之書曲而勢者今謂之都料匠云余

遇者楊氏將具名 昔人  
王禹偁曰天道不常而人事或成者何謂也四時之更五  
行之迭宜其氣聚散而不常百姓親萬邦寧者何謂也三公  
論道六卿分職張其教矣是知君選於上臣勞於下法乎天也  
古之善相天下者自啓發至房魏可數也是不獨有其德亦皆  
於勤耳况夙興夜寐以事一人卿大夫猶然况宰相乎朝廷  
自國初因舊制設宰相待漏既於丹鳳門之右示勤政也乃若  
此間向曙東方未明相君行燈煌火城相君至止噓噓  
金門未闔玉漏猶滴微蓋下車于馬以息待漏之際相君其有  
二面索刪卷十六 臣道下 大臣

思乎其或兆民未安愚所泰之凶夷未附思所來之兵革未息  
何以列之田疇多熟何以用人與人在野我將繼之佞臣立  
我將斥之六氣不和美育不至避位以讓之五刑未措斯  
生請修德以覽之憂心忡忡待旦而入九門既啓西瞻甚邁  
知言馬醫書納爲皇風於是乎清高益止以之而高若然  
亦我思之乎王禹偁曰其或私維示優恩所待之舊恩  
我將勝之直士抗直我將勝之直士抗直我將勝之直士抗直  
我將勝之直士抗直我將勝之直士抗直我將勝之直士抗直





前言之爲史者然亦甚或曰爲史者通乎五經死  
 不可回之如曰史者吾與去其似孔子之史其與陳宋蔡齊  
 徒皆其時諸侯不與也其不過而死不以春秋故也當  
 其時雖平自春秋之史而後也然而不也其與春秋之史  
 固遇且難也又不知春秋爲孔子累楚時情而斷不爲史  
 史亦亦同而不福夫子喜怒而固不檢下崔杼因其直以難  
 史者皆非中道而立則以史者出於不幸子襄不爲史亦肯不  
 可以是以爲成

國史綱目卷十六  
臣道下 忠職

蘇軾曰域中有三權曰天曰君曰史官聖人以此三者稽制天下之是非而使之史相輔佐惟天之稽而後生者天禍福天下之人而使賢者無入地窮則之變不賢者無以立其當責善責之無然則主惡用過古者所謂賢人者也代其高世之下布衣縉綬之不給爵祿而壽考博學於天下食人之言以意極而老死於地下不見哀榮之禮如此明是夫天之機有時有所不及也故為人君用其實則之雖於天道亦不及之謂以助天爲治然而實謂片又豈能盡天下之是非哉當罰之於一時緣覆其不能同本家見於萬世之下故君舉而薦之於其臣而名之曰史官蓋

史官之職與天與君也

元祿曰天下不可一日而無史亦不可一日而無  
 任者一時之事史官所任者萬世之事也○  
 賢治漢法太史公位丞相上天下則書史下則史公副上在  
 唐及宋宰相皆兼史官其重有如此其自威臨有左右史黃  
 起居注唐宋之起居舍人著作郎之屬皆所制史官也我朝  
 國之初猶設起居注其後兼之而用以修纂編修檢討掌固天  
 馬通有纂修則以大臣爲之監修學士爲之總裁其法制可謂  
 二商集附卷十六  
 臣道下  
 史職  
 簡而要矣然是職也是非之權衡公議之所繫也萬不能廢  
 管蔡不能欺周公趙盾不能欺晉靈公其民不能奪商史之  
 簡公是公非紀實惡以是惡或自肆肆人如劉知幾所謂兼才  
 學識三皆之長皆量而用之是以周萬事之理通足以遍天下  
 之用智足以知難知之意文足以發難顯之情不足以稱是任  
 也雖然此簡非其本也若推其本必得如元揭傒斯所謂有學  
 問文章知史事而心術正者然後用之則文質相稱本末兼該  
 而足以爲一代之良史矣

管子曰君子將入其國則其言曰如之何也管子出也君子  
既入其國則其於民曰政事如之何也管子既去其國  
則其於民也暗暗然如日之入也管子將入而旭旭者羣  
吏聞也既入而暋暋者羣吏也既去而暗暗者民失其衆  
也管子書

子路爲蒲大夫辭孔子子曰蒲多壯士又難治然吾語汝恭以敬可以執勇實以正可以比衆恭正以靜可以輯上及治蒲三年孔子過之入其境曰善哉田也恭敬以信矣入其邑曰善哉

臣道下

十一

田也。忠信以寬矣。至其庭曰。事哉由也。問察以謝矣。子貢執然。而問曰。夫子未見由之政。而三稱其善。其可得聞乎。子曰。吾見其政矣。入其境。田疇盡。而民無怨。入其室。婦子皆安。治此其善。故曰。其民盡力也。入其邑。竭民力。而樹木長。治此其忠。信以故。其民不偷也。至其處。莫不曰。請下用也。以其明察以斷。故其政不擾也。以比觀之。雖三稱之善。虛有其美乎。東郭

子游曰以子產之仁愛。豐大子其猶浸水之與膏雨乎。夫浸水之所及也。則生其所不及則死。故民皆知焉。膏雨之所生也。腐糞大焉。民之愛暘也。言矣。莫識其由來者。孔叢子。

大史公曰。法令者所以導民也。刑罰者所以禁姦也。文武不備。民民靡然。身修者。官于魯也。孝職得理。亦可以爲治。何足爲最哉。補史傳句。

班固曰孝宣詔廷臣而登堂尊與於閭閻知民事之艱難厲精  
爲治自丞相以下各奉職而進及拜刺史守相輒親見問觀其  
所繇是而考察所行以察其言有名實不相應必知其所以然

道下

十一

常稱曰庶民所以安其田里而亡歎思愁恨之心者政平訟理也與我共此者雖以二千石乎以爲太守吏民之本也數變易則下不安民知其將久不可欺罔迺服從其教故二千石有治理效職以鹽鐵官增稅賜金或薄至關內侯公卿缺則選諸所表以次用之矣漢世良吏於是爲盛稱中興焉黃帝朱邑龔遂召信臣等自庶民富所去民思生有榮感死見奉祀唐戴符讀弟子之遺風矣唐史增載

柳宗元曰郭橐駝不知始何名病僕樓隆然伏行有類囊駝者

故鄉人號曰駝晚謂之曰甚善召我國常因捨其名亦自謂



至和元年秋蜀人傳言有寇至邊軍夜呼野無居人妖言流聞  
京師震驚方命樞帥天子曰母養亂則助變衆言朋興朕志自  
定外亂不作變且中起不可以文令不可以武競惟朕一二  
不使致爲仇遠家又說之間其言相類而乃惟曰張公少子  
其人天子曰然公以親辭不可遂行冬十一月至蜀至之日歸  
元軍嚴守備使聞郡縣寇來在吾縣幽勞苦明年正月朔日蜀  
人相慶如他日遂以無事又明年正月相告留公係於淨衆寺  
公不能禁眉陽蘇洵言於衆曰未亂易治也既亂易治也有亂  
二酉翼刪卷十六 臣道下 撫受 十四



正符曰孔子曰德教者猶人也。此言之小者以上足概而  
 而事部吏亦有任決斷者而類多枉曲首有以爲大理直則  
 正而不撓事則無意以行非不撓故也然於吏行職故見  
 於法若事有又更吏應坐之吏以應坐之故不枉之於法  
 以應民之少當而與吏更對其勢得應子應吏更言故與  
 之同言者有又更應亦應坐之非以應坐之故而排之於部以  
 一民之聲而與一縣爲然其理度得申事有又更部亦坐之  
 以共坐之故而排之於州以一民之聲而與一郡爲然其事  
 獲勝子既不肯理故乃遠詣公府公府後不從案而當廷以日  
 二面景剛卷十六 臣道下 聖訓  
 月貧弱者無以贖旬彌富者可盈千日理訟若此何枉之能理  
 子正士懷怨結而不見信 府吏案覆較而不據坐此小民所  
 以易侵告而天下所以多困窮也  
 翻宗元曰臣伏見天官時有同州下知人修元慶著父喪爲  
 縣尉通縣知縣卒能千刀父喪來身縣尉當時諫陳子昂  
 建議除之而於其間且請編之於今本爲國典臣竊獨過之臣  
 問禮之大本以防亂也若曰無爲賊虐凡爲人子者殺無赦刑  
 之大本亦以防亂也若曰無爲賊虐凡爲人子者殺無赦其本則  
 合其用則異與與殊其得而結風殊其可極盛則滋難則甚矣

知其可誅然則使極其罪以示於天下傳於後代使  
 者不知所向違害者不知所立以是爲典可乎蓋聖人之制  
 理以定賞罰本情以正褒貶誠以一而足矣獨使刑獄其誠  
 者正其曲直原功而求其端則刑禮之用何能離矣何者若元  
 慶之父不陷於公罪師繼之誅獨以其私怨奮其吏氣虐於非  
 辜州牧不知罪刑官不知問上下蒙冒斷就不開而度能以  
 數天爲大抵使戎爲得禮處心恃恩以斷聖人之胸中無自克  
 即死無憾是守禮而行義也執事者宜有愷色將謂之不暇而  
 不何誅焉其或元慶之父不免於罪師繼之誅不絕於法是  
 二面景剛卷十六 臣道下 聖訓  
 死於吏也是死於法也法其可擊乎聖天子之法而賊奉法之  
 吏是悍驚而陵上也執而誅之所以正刑典而又何難焉周禮  
 論人學司馬人之雙八段人而後若全勿警警之則春秋公  
 孫赤曰父不受誅子復讐可也父受誅子復讐此推刃之道復  
 讐不除害今若取此以斷而下相殺則合於禮矣請下臣議  
 臣等有所斷斷者不宜以前議從事謹議 臣等謹奏  
 歐陽崇公爲吏常夜獨治官書屢廢而嘆夫人問之公曰此  
 獄也或求其生不得耳夫人曰生可求乎曰求其生而不得  
 死若與我皆無恨也則求而有得則以其有得則知其

○有○恨○也○夫○常○求○其○死○而○世○常○求○其○死○也○  
○陽○修○同○今○有○一○人○患○父○而○陽○修○而○不○嘗○又○有○一○人○為○父○病  
○而○不○躬○進○藥○而○二○父○時○又○有○一○人○為○父○病○以○殺○其○父○使○吏○治  
○之○是○三○人○皆○其○罪○同○乎○曰○雖○其○罪○同○而○其○不可○同○也○躬○進○藥○而○不  
○嘗○者○有○愛○父○之○心○而○不○躬○進○藥○者○有○不○愛○父○之○心○不○躬○進○藥○而○不  
○嘗○者○誠○不○孝○矣○雖○其○罪○同○而○其○不可○同○也○躬○進○藥○而○不  
○嘗○者○猶○當○與○其○罪○同○者○殊○科○况○以○躬○進○藥○之○孝○反○與○操○刀○者○同○其○罪○乎  
○此○庸○吏○之○所○不○為○也○然○則○許○世○子○止○實○不○嘗○藥○則○孔○子○決○不○書  
○曰○弑○君○孔○子○書○弑○君○則○止○決○非○不○嘗○藥○難○若○曰○聖○人○借○止○以○垂

二面景剛卷十六 臣道下 斷 十九

○教○爾○對○曰○不○然○夫○所○謂○情○止○垂○教○者○不○過○欲○人○之○知○嘗○藥○耳○聖  
○人○一○言○明○以○告○人○則○身○法○也○何○必○如○孝○子○以○大○惡○之○名○而○嘗  
○藥○之○事○乎○不○是○於○文○使○後○世○知○止○焉○而○莫○知○藥○之○當○乎  
○也○樂○亦○可○也○而○已○而○人○於○大○惡○矣○聖○人○垂○教○不○如○是○之○迂○也○

○子○侯○與○刺○祀○殺○厲○師○還○出○境○陳○大○宰○穀○使○於○師○夫○楚○師○有  
○一○曰○楚○夫○也○多○言○蓋○嘗○問○焉○師○必○有○名○人○之○稱○斯○師○也○將○則  
○之○何○大○宰○穀○曰○古○之○使○伐○者○不○行○不○伐○不○伐○不○伐○不○伐○不○伐  
○之○後○焉○與○其○不○謂○之○伐○厲○之○師○與○曰○反○焉○地○則○謂○之○伐  
○曰○君○王○討○賊○也○之○罪○又○於○而○教○之○師○與○有○無○名○乎  
○若○陰○師○謂○秦○伯○盟○于○王○城○秦○伯○曰○晉○國○和○乎○對○曰○不○和○小  
○夫○其○君○而○仲○其○親○不○憚○征○繕○以○立○國○也○曰○必○報○雙○寧○事○云  
○秋○君○子○愛○其○君○而○知○其○罪○不○憚○征○繕○以○待○秦○命○曰○必○報○德○有○天

二面景剛卷十六 臣道下 秦使 二十

○無○二○以○此○下○秦○伯○曰○國○謂○君○何○對○曰○小○人○感○謂○之○不○免○云  
○怨○以○為○必○歸○小○人○曰○我○季○秦○豈○歸○君○子○曰○我○知○羅○矣○秦○必  
○歸○君○或○而○執○也○服○而○舍○之○使○莫○辱○焉○刑○莫○成○焉○服○者○懷○德○款  
○畏○刑○此○一○後○也○秦○可○以○霸○然○而○不○定○矣○而○不○立○以○德○為○怨○秦○不  
○其○然○秦○伯○曰○是○善○心○也○改○館○晉○侯○儲○也○字○焉  
○楚○人○國○宋○晉○使○解○陽○如○宋○使○無○降○楚○回○晉○師○悉○起○將○至○矣○鄭○人  
○而○獻○諸○楚○楚○子○厚○之○使○反○其○下○不○計○三○而○許○之○登○諸○樓○車  
○使○呼○宋○人○而○告○之○遂○致○其○君○命○楚○子○將○殺○之○使○與○之○言○曰○爾○既  
○許○不○殺○而○反○之○何○故○陳○我○無○信○女○則○棄○之○連○而○爾○刑○對○曰○臣○聞

能制令為義臣能承命為信義而計之為利謀不失  
也○受命出有死無生○可謂平臣之計君以成命也○死而  
命臣之祿也○寡君有信臣下臣獲死○何求楚子舍之以歸  
楚子伐吳吳子使其弟城山陰師人執之將以繫殺王使問  
焉曰女卜來吉乎○曰吉○寡君將治兵於郢也○卜之以守  
禮○余使使以請○請行○以觀王怒之疾○除而為之備○充知  
之○龜兆告吉○曰○可知也○君若離馬好逆使臣敢過休息而  
忘其死○亡無日矣○今君奮馬震電○馮怒○充執使臣將以繫鼓則  
二○爾彙刪卷十六 臣道下 奉使 二十一

之至也○夫事其君者不擇事而安之○忠之盛也○夫子其行  
也○父丘請復以所聞○凡近交則必相親○以信達則必忠○以言  
必成○傳之夫傳兩喜兩怒之言○天下之難者也○夫兩喜必多溢  
美之言○兩怒必多溢惡之言○凡溢之類也○妄妄則其信之也莫  
美○則傳言者故故法言曰○情實常情無傳其微言則幾于全且  
以巧闢力者○始乎陽常卒乎陰○泰至則多奇巧○以禮飲酒者始  
乎治常卒乎亂○素至則多奇辭○凡事亦然○始乎諒常卒乎鄙其  
作始也簡○其將畢也必巨○言者風波也行○者實喪也○夫風波易  
以動○實喪易以危○可不慎歟○莊子

二○爾彙刪卷十六 臣道下 奉使 二十二

趙王遣使者之楚方鼓瑟而趙之賦之曰○必如吾言○使者曰○王  
之瑟瑟未嘗悲○若此也○王曰○宮商角徵羽○調於使者曰○調則何不  
悲○其柱耶○王曰○天有燥濕○地有高低○宮商角徵羽○徙不可知○是以不  
言○使者曰○明君之使人也○任之以事○不制以辭○趙王則賀之○凶  
則弔之○今楚趙相去千有餘里○吉凶憂患不可豫知○猶柱之不可  
言也○

司馬相如論巴蜀檄曰○告已劉太守○趙夷自擅不討之○日久無  
以化○邊境勢士大夫○陛下即位○存撫天下○集安中國○然後

釋○南○夷○之○君○西○楚○之○長○常○效○貢○職○不○敢○惰○怠○延○頭○舉○踵○鳴○鶴○  
然○皆○鄉○風○慕○義○欲○為○臣○妾○道○里○遼○遠○山○川○阻○深○不○能○自○致○夫○不○  
順○者○已○餘○而○為○善○皆○未○嘗○放○遠○中○郎○將○往○賓○之○發○已○蜀○之○士○各○  
乃○發○兵○與○制○驚○懼○子○弟○憂○患○長○老○郡○又○橫○為○轉○粟○運○輸○皆○非○陸○  
平○之○意○也○當○行○者○或○亡○逃○自○賊○殺○亦○非○人○臣○之○節○也○夫○邊○郡○之○  
十○聞○其○事○煙○燭○皆○攝○弓○而○馳○荷○兵○而○走○流○汗○相○屬○惟○恐○後○  
觸○白○刃○冒○流○矢○議○不○及○傾○計○不○旋○踵○人○懷○怨○心○如○報○私○讐○彼○豈○  
二○酉○景○剛○卷○上○六○ 臣○道○下○奉○使○ 二○十三○  
樂○死○惡○生○非○編○列○之○民○而○與○巴○蜀○異○主○哉○計○深○慮○遠○忘○國○家○之○  
難○而○樂○盡○人○臣○之○節○也○故○有○制○符○之○封○析○圭○而○爵○位○焉○  
列○東○第○終○則○道○門○也○故○有○制○符○之○封○析○圭○而○爵○位○焉○  
甚○安○佚○名○聲○施○於○萬○里○而○不○滅○是以○賢○人○君子○  
中○原○膏○液○潤○望○中○而○不○辭○也○今○奉○帝○使○至○南○夷○即○自○  
逃○抵○誅○身○死○無○名○謚○為○至○愚○也○及○父○母○為○天○下○笑○人○之○  
越○豈○不○遠○哉○然○此○非○獨○行○者○之○罪○也○父○兄○之○教○不○先○乎○  
不○謹○憲○康○解○耻○而○俗○不○長○學○也○其○誠○刑○罰○不○亦○宜○乎○  
其○自○用○之○符○號○不○亦○宜○乎○

平○之○事○因○數○之○以○不○忘○死○亡○  
方○今○因○時○重○煩○百○姓○已○親○見○近○縣○以○  
開○徹○到○並○下○縣○道○咸○論○陛○下○意○毋○  
唐○受○天○命○為○天○子○凡○四○方○萬○國○不○問○海○內○外○無○小○大○咸○臣○順○  
朝○時○節○前○水○十○百○物○大○者○特○米○小○者○附○集○元○和○祚○聖○文○武○皇○帝○  
既○嗣○位○悉○治○方○內○純○法○度○十○二○年○詔○曰○四○方○萬○國○惟○同○聽○於○  
朕○親○奉○職○尤○講○承○相○其○況○宗○室○四○品○一○人○特○節○往○賜○君○長○告○之○  
朕○意○又○選○學○有○經○術○通○知○時○事○者○一○人○與○之○為○載○由○是○殷○侯○  
自○太○常○博○士○選○尚○書○虞○部○外○郎○兼○侍○御○史○朱○衣○象○笏○承○命○以○  
二○酉○景○剛○卷○上○六○ 臣○道○下○奉○使○ 二○十四○  
行○朝○之○大○夫○與○不○出○餞○酒○半○右○庶○子○韓○愈○執○蓋○言○曰○殷○大○夫○今○  
人○通○數○百○里○出○門○相○相○有○誰○別○可○憐○之○色○持○被○入○直○三○省○  
顯○如○子○女○語○制○制○不○能○休○今○子○使○萬○里○外○國○獨○無○幾○微○出○於○言○  
面○豈○不○真○如○輕○重○大○丈○夫○哉○臣○相○以○子○應○記○其○誠○知○人○矣○士○不○  
通○經○果○不○足○用○於○是○相○當○為○詩○以○道○其○行○  
宋○仁○宗○時○契○丹○使○人○奉○言○謂○前○之○地○帝○許○增○歲○幣○今○呂○夷○簡○  
報○聘○者○夷○簡○素○不○悅○言○謂○前○之○地○帝○許○增○歲○幣○今○呂○夷○簡○  
不○敢○受○其○死○帝○為○動○色○謂○至○契○丹○見○契○丹○主○曰○兩○朝○人○主○父○子○  
不○可○分○也○西○十○年○一○旦○求○割○地○何○也○此○朝○忘○章○聖○皇○帝○之○大○德○子○

淵之役為仇將亨遂與得勝於北朝與中興  
 則人主得其利而臣下無所獲若由是則利歸臣下而人主  
 其禍故勸用兵者皆為身謀耳今中外大計萬里精兵百萬  
 朝臣用兵能保其必勝乎就使其勝所亡止為暴臣常之歟  
 人主當之歟昔者不絕歲幣之端人主當之歟則為契丹  
 大信者昔者久之曰雖然吾祖宗故也當見還耳契丹晉以  
 龍圖契丹國世宗復取關南地皆與代事若各求地豈北朝之  
 利哉明日契丹主召弼同獵引弼馬自近謂曰得地則歡好可  
 然弼言北朝既以得地為榮南朝必以失地為辱兄弟之國豈  
 一而索則卷十六 臣道下 奏便 二十五  
 可使一榮一辱哉弼罷劉六符曰吾主聞公榮辱之言意甚感  
 無不惟有結姻可議耳弼曰婚姻易生嫌隙奉朝長公主出  
 番廷不過十萬緡豈若歲幣無窮之利哉契丹主諭弼使還曰  
 朕卿再至當擇一事受之弼還奏帝復使弼持和親增幣二  
 更書往弼至契丹不復議婚專欲增幣契丹主曰南朝既增  
 我歲幣其辭當曰獻曰南朝為兄前有兄獻於弟乎契丹主  
 曰然則為納字弼曰亦不可契丹主曰卿勿固執古有之矣弼  
 曰自古惟唐高祖借兵於突厥當時贈遺或稱獻納其後納利  
 為太宗所擒豈復有此禮哉契丹主曰不可卿乃曰吾當自遣

有書而使人與弼相求且議親納二字  
 弼以死拒之彼氣折矣可勿言矣弼固執其  
 和何復定 宋史

臣道下 奏便

括退

管子曰功成者聚名成者虧故曰執能存名與功而還與衆人同孰能存功與名而還反無成無成有貴其成也有成貴其無成也

應璩曰昔伊尹報耕到黃暉相投茅思致君於有虞帝征人於塗炭而吾方欲乘耒耜於山陽漁釣於丹水知其不如古人遠矣然由父不貪天下之樂曹參不慕晉楚之富亦其志也且宜無金張之援游無子孟之資而國富貴之榮望殊異之寵是隴西之游越人之射耳與從事書

二百里剛卷十六

臣道下 楊退

二十一

陶潛曰歸去來兮田園將蕪胡不歸既自以心為形役奚憫懷而獨悲悟已往之不逮知來者之可追實迷途其未遠覺今是而昨非舟楫搖以輕颺飄飄而吹衣問征夫以前路恨之太之素微乃瞻衡宇載欣載奔僮僕悅迎稚子候門三徑就荒菊猶存攜幼入室有酒盈樽引壺觴以自酌眴眴而柯以自慰南窗以寄傲審容膝之易安園日涉以成趣門雖設而常關東林以流憩時矯首而遐觀雲無心以出岫鳥倦飛而知還矜持以爲人撫孤松而盤桓歸去來兮世與而相遠後駕言馬嘶而馳

或命也

亦崎嶇而經丘木欣飲以向榮泉清而酌流善物之得感吾生之行休已矣乎寓形宇內復幾時曷不委心任去留

植杖而耘耒耜於東阜以舒嘯晚清涼而賦詩聊乘化以歸盡樂夫天命後其致歸去來辭  
韓文公曰昔疏廣受二千以年老一朝辭位而去於時公卿臣供張祖道都門外車數百兩道路觀者多歎息泣下共言其賢漢史既傳其事而後世工畫者又圖其迹至今照人耳目赫焉

二百里剛卷十六

臣道下 楊退

二十一

昔前日事國子司業楊君巨源方以能詩刻後進一旦以年七十亦曰臣相去歸其鄉世常說古今人不相與楊與二疏其意豈異也予居在公卿後遇病不能出不加楊僕去時城門外送者幾人車幾兩馬幾匹道旁觀者亦有歎息知其為賢矣而不大史氏又能張大其事為傳繼二疏蹤跡不跡莫有見今世無工畫者而畫與不畫固不論也然吾聞楊侯之去丞相有愛而惜之者自以為其抑少不絕其祿又為歌詩以勸之京師之長於詩者亦屬而和之又不知當時二疏之去有是事否古今人同不同未可知也中世士大夫以官為家寵則無所於



點楊侯始冠舉於其鄉。既而東也。今之歸。其樹曰某。吾先人之所種也。其木某立。吾童子時所為也。鄉人莫不。歌。子孫以賜侯。不夫其鄉。為法古之所。謂鄉先生。後而可。於社者。其在斯人歟。其在斯人歟。送侯少府序

德裕曰。子。曰。成。有。運。身。之。道。也。昔。子。言。成。焉。自。前。朝。李。古。相。元。中。書。皆。晏。安。厚。味。終。嬰。大。戮。所以。又。種。有。裁。弓。之。恨。李。斯。有。稅。駕。之。嘆。策。華。顛。覆。游。而。不。獲。所。亮。發。誠。微。而。不。免。此。四。子。者。皆。神。敏。和。幾。聰。明。志。古。國。政。術。動。必。成。功。而。自。跡。其。身。猶。有。所。恨。况。常。人。哉。其。難。於。退。者。以。余。忤。度。頗。得。其。微。

二酉叢書卷十六 臣道下 括是 二十九

肯天下善人少惡人多。一旦去權機。不可。辨。政。柄。以。禦。怨。講。者。如。荷。戟。以。當。後。張。開。闢。以。待。暴。客。皆。全。哉。開。闢。則。危。難。立。至。進。退。不。去。以。延。一。日。之。命。亦。猶。奔。馬。皆。不。可。以。乘。警。乘。流。者。不。可以。去。或。是以。權。機。而。不。斷。未。必。皆。獲。祿。而。患。失。矣。何以。知。之。余。之前。在。非。司。謝。病。辭。免。卒。即。進。退。皆。自。謂。在。外。而。安。豈。知。以。天。高。不。聞。身。遠。受。害。通。者。自。三。公。鎮。於。舊。楚。危。辭。將。相。歸。守。左。園。而。行。險。之。人。乘。隙。而。患。竟。以。失。巨。浪。而。懸。肆。去。喬。木。而。嬰。羅。余。豈。不。知。身。退。難。免。而。種。樹。之。不。去。也。則。知。最。遇。有。豈。不。易。哉。如。陸。士。衡。稱。不。知。夫。勢。以。求。友。辭。寵。以。招。禍。斯。言。過。矣。

有遺。遂。轉。人。則。應。可。無。患。若。小。人。則。禍。必。及。之。無。所。避。也。終。不。及。偏。舟。變。姓。名。浩。然。五。湖。之。外。不。在。人。間。之。世。斯。可。以。免。矣。是。身。論

故魏國史。獻。韓。公。作。堂。於。私。第。之。池。上。名。之。曰。醉。白。意。若。有。罪。於。樂。天。而。不。及。者。天。下。之。士。聞。而。疑。之。以。為。公。既。已。無。愧。於。伊。呂。而。猶。有。罪。於。樂。天。何。哉。韓。公。之。為。人。也。不。可。得。者。天。之。生。是。人。也。將。使。任。下。之。重。則。寒。皆。求。之。饑。者。求。之。不。獲。者。求。得。苟。有。以。與。之。將。不。勝。其。求。是以。終。身。處。乎。憂。患。之。域。而。行。乎。利。害。之。

二酉叢書卷十六 臣道下 括是 三十

途。豈。其。所。欲。哉。夫。忠。臣。公。既。已。相。三。帝。安。天。下。矣。浩。然。將。歸。老。於。家。而。天。下。共。挽。而。留。之。莫。釋。也。當。是。時。其。有。羨。於。樂。天。無。足。怪。者。然。以。樂。天。之。平。昔。而。求。之。公。較。之。樂。天。之。學。將。遠。深。孰。有。孰。無。則。後。世。之。論。有。不。可。以。自。足。矣。武。定。亂。蒙。蒙。安。宗。社。而。不。自。以。為。功。急。賢。士。而。不。知。其。恩。級。伐。果。數。而。六。軍。安。之。四。夷。八。蠻。想。其。恩。矣。天。下。以。其。身。為。安。焉。此。公。之。所。有。而。樂。天。之。所。無。也。元。年。於。強。史。之。詩。退。居。十。有。五。年。日。與。其。朋。友。賦。詩。飲。酒。盡。山。水。園。池。之。樂。府。有。餘。帛。康。有。餘。聚。而。寧。有。弊。民。之。衣。此。樂。天。之。所。有。而。公。之。所。無。也。忠。言。嘉。獎。效。於。

○此○人○來○友○於○後○世○死○生○窮○達○不○易○其○難○而○道○德○高○於○古○人○  
○公○與○樂○之○所○同○也○公○既○不○以○其○所○有○自○多○亦○不○以○其○所○無○  
○少○將○推○其○同○而○自○託○焉○力○其○所○形○於○一○醉○也○齊○得○喪○忘○禍○  
○福○貴○賤○華○賢○愚○同○乎○萬○物○而○與○造○化○者○遊○非○獨○自○比○於○樂○天○  
○而○已○

○陳○酒○曰○知○命○則○貴○身○處○焉○文○雖○盡○闕○而○世○之○補○雖○亦○半○立○藏○  
○拙○之○門○戶○既○為○男○子○思○與○草○木○俱○灰○露○焉○其○雄○雌○以○神○機○返○步○  
○我○思○古○人○得○而○先○生○焉○各○系○以○贊○  
○動○具○死○殘○越○生○裝○而○子○海○行○耕○於○菰○為○上○卿○賈○于○陶○散○千○金○

二○南○軍○明○卷○十○六  
臣○道○下

○出○見○奇○徒○成○名○鳴○夷○子○何○童○心○越○大○夫○記○嚴○特○  
○馬○節○齊○策○性○泰○帝○解○齊○已○掉○富○貴○若○雲○烟○鴻○冥○雲○何○慕○焉○  
○我○執○鞭○魯○仲○連○而○上○魯○仲○連○賢○  
○本○之○鹿○推○其○足○楚○之○候○烹○其○頭○漢○之○馬○得○天○下○帝○借○公○公○借○帝○  
○為○韓○東○報○歸○去○前○黃○石○後○赤○松○張○子○房○真○其○雄○偉○其○壯○其○良○賢○  
○許○五○教○相○三○帝○嚴○封○賜○出○聯○帶○九○僊○骨○一○品○衣○功○太○高○跡○太○奇○  
○如○龍○見○如○龍○潛○吾○師○乎○李○長○源○唐○劉○復○中○洪○賢○

二○南○軍○明○卷○之○十○七

北○海○安○丘○王○訓○數○辭○纂○評

經○份○年○茂○榮  
男○士○魯○故○唯



儒○術○上

○魯○哀○公○問○於○孔○子○曰○夫○子○之○服○其○儒○服○與○孔○子○對○曰○丘○少○居○魯○  
○衣○逢○掖○之○衣○長○居○宋○冠○章○甫○之○冠○丘○聞○之○也○君○子○之○學○也○博○其○  
○服○也○鄉○丘○不○知○儒○服○哀○公○曰○敢○問○儒○行○孔○子○對○曰○達○數○之○不○能○  
○終○其○物○悉○數○之○乃○謂○更○僕○未○可○終○也○哀○公○命○席○孔○子○侍○曰○儒○有○

子○南○軍○明○卷○十○七  
儒○術○上

○居○上○之○珍○以○待○聘○風○夜○池○學○以○待○問○懷○忠○信○以○待○譽○力○行○以○待○  
○其○自○立○有○如○此○者○儒○有○不○寶○金○玉○而○忠○信○以○為○寶○不○祈○土○地○  
○其○義○以○為○土○地○不○祈○多○積○多○文○以○為○富○難○得○而○易○祿○也○易○祿○而○  
○難○高○也○非○時○不○見○不○亦○難○得○乎○非○義○不○食○不○亦○難○富○乎○夫○勞○而○  
○後○祿○不○亦○易○祿○乎○其○近○人○有○如○此○者○儒○有○忠○信○以○為○甲○冑○禮○義○  
○以○為○子○孫○藏○仁○而○行○抱○義○而○處○雖○有○暴○政○不○更○其○所○其○自○守○有○  
○如○此○者○儒○有○一○故○之○官○理○堵○之○室○巢○門○主○審○五○還○戶○東○勝○易○衣○  
○而○出○并○日○而○食○上○祭○之○不○敢○以○疑○上○不○答○不○敢○以○詬○其○仕○有○如○  
○此○者○儒○有○今○人○與○古○人○與○今○世○之○後○世○以○為○儒○術○者○

也○上○接○下○非○推○讓○之○民○有○比○黨○而○居○之○者○身○可○危○也○而○志○  
 不○可○奪○也○雖○危○起○居○竟○信○其○志○猶○將○不○忘○百○姓○之○病○也○其○憂○  
 思○有○如○此○者○儒○有○內○稱○不○辟○親○外○舉○不○辟○怨○功○積○事○推○賢○而○  
 進○達○之○不○望○其○報○君○得○其○志○苟○利○國○家○不○求○富○貴○其○舉○賢○授○能○  
 有○如○此○者○儒○有○聞○義○以○相○告○也○見○義○以○相○示○也○爵○位○相○先○也○患○  
 難○相○死○也○又○相○待○也○遠○相○致○也○其○任○舉○有○如○此○者○儒○有○潔○身○而○  
 浴○德○陳○言○而○伏○靜○而○正○之○上○弗○知○也○雖○而○勉○之○又○不○急○為○也○不○  
 臨○深○而○為○高○不○加○少○而○為○多○世○治○不○輕○世○亂○不○沮○同○弗○與○異○弗○  
 非○也○其○特○立○獨○行○有○如○此○者○儒○有○合○志○同○方○營○道○同○術○並○立○則○  
 二○西○彙○刪○卷○十○七○ 儒○術○上○ 三  
 樂○相○下○不○厭○久○不○相○見○閒○流○言○不○信○其○行○本○方○立○義○同○而○進○不○  
 同○而○退○其○交○友○有○如○此○者○儒○有○不○問○獲○於○貧○賤○不○充○拙○於○富○貴○  
 不○思○利○惡○王○不○累○長○上○不○問○有○司○故○曰○儒○今○衆○人○之○命○儒○也○妄○  
 常○以○儒○相○詬○病○孔○子○至○魯○哀○公○館○之○聞○此○言○也○言○加○信○行○加○義○  
 終○沒○吾○世○不○敢○以○儒○為○戲○ 儒○術○上○  
 荀○子○曰○儒○昔○法○先○王○隆○禮○義○謹○乎○臣○子○而○致○貴○其○上○者○也○人○主○  
 用○之○則○勢○在○本○朝○而○宜○不○用○則○退○編○百○姓○而○懸○雖○窮○困○凍○餒○必○  
 不○以○和○道○為○貧○無○難○之○地○而○明○於○為○社○稷○之○大○義○當○呼○而○莫○  
 之○能○應○然○而○通○乎○財○萬○物○養○百○姓○之○經○紀○勢○在○一○人○上○則○王○公○

之○材○也○在○一○人○下○則○社○稷○之○臣○國○君○之○寶○也○雖○隱○於○窮○閭○溝○壑○  
 人○莫○不○貴○之○道○城○存○也○儒○者○在○本○朝○則○美○政○在○其○位○則○美○俗○儒○  
 之○為○人○下○如○是○矣○其○為○人○上○也○廣○大○矣○志○意○定○乎○內○禮○節○修○乎○  
 朝○法○則○度○量○正○乎○官○忠○信○愛○利○形○於○下○行○一○不○義○殺○一○無○罪○而○  
 得○天○下○不○為○也○  
 二○南○彙○刪○卷○十○七○ 儒○術○上○ 三

學問

孔子曰○木受繩則直○人受教則聖○君子不可以不學○子路曰○南山有竹○不操自直○斬而用之○達於犀革○以此言之○何學之有○子曰○括而羽之○鏹而矰之○其入之不蓋○深乎子路再拜曰○謹受教○

呂覽曰○甯越○中牟人也○苦耕稼之勞○謂其友曰○何為而免○茲苦也○其友曰○莫如學○學三十歲○可以達矣○甯越曰○請以十歲○人將休○吾不敢休○人將卧○吾不敢卧○十五歲而周成王師之○去之速也○而不過二里止也○步之遲也○而不含不止也○今以甯越○

二面彙編卷十七

儒術上

四

之材而久不止其為諸侯師○豈不宜哉○師曠曰○少而好學○如日出之陽○壯而好學○如日中之光○老而好學○如炳燭之明○炳燭之明○與昧行○見苑○荀子曰○木受繩則直○金就礪則利○君子博學而日三省乎已○則知明而行無過矣○故不登高山○不知天之高也○不臨深淵○不知地之厚也○不聞先王之道○言不知學問之大也○吾嘗終日而思矣○不如須臾之所學也○吾嘗欲而望矣○不如登高之博見也○登高而招○臂非加長也○而見者遠○順風而呼○聲非加疾也○而聞者衆○假與馬者○非利足也○而致千里○假舟楫者○非能水也○而絕江河○君子生非異也○善假於物也○

學問

江河君子生非異也○善假於物也○又曰○學惡乎始○惡乎終○曰○其數則始乎誦經○終乎讀禮○其義則始乎為士○終乎為聖○人真積力久○則入學○至於沒而後止也○故學數有終○若其義則不可須臾舍也○為之也○舍之禽獸也○

又曰○我欲賤而貴○愚而智○貧而富○可乎○曰○其唯學乎○彼學者○行之曰○士也○敦慕焉○君子也○知之曰○聖人也○上焉○聖人下焉○士君子○執禁我哉○鄉也○混然金之人也○俄而並乎○竟而豈不賤而貴也○哉○鄉也○效門室之辨○混然金之人也○俄而並乎○竟而豈不賤而貴也○哉○天下於掌上而辨白黑○豈不愚而智也○哉○鄉也○香麻之人○俄而治天下之大器○舉在此○豈不貧而富也哉○

二面彙編卷十七

儒術上

五

到向曰○人皆知以食為貴○莫知以學為貴○夫學者○崇名立身之大本也○饑寒之患○可以利金○詩書禮義○非我而可以為心○士苟珍寶非食也○而可以利金○詩書禮義○非我而可以為心○士苟欲深明博察○以垂榮名○而不好問訊之道○則是伐智○木而塞智源也○揚子曰○觀書者○時諸觀山及水○升東嶽○而知衆山之尚○以也○况外丘乎○浮海而知江河之惡○况汎澤乎○捨舟航而濟乎○濟者○求矣○捨五經而濟乎○道者○求矣○棄常道而嘆乎○異端○

皆惡其纖道也。山徑之蹊不可勝由矣。而情之戶不可勝入矣。曰：惡由入曰孔氏孔氏者戶也。或曰：耕不獲微不獲耕。胤子曰：耕道而得道。德而得德是獲。寶也。吾不觀參辰之相比也。是以君子貴遷善遷善也者聖人之徒。與百川學海而至於海。丘陵學山而不至於山。是故惡夫畫也。諸葛孔明曰：君子之行靜以修身儉以養德。非澹泊無以明志。非寧靜無以致遠。夫學須靜也。才須學也。非學無以廣才。非靜無以成學。慎慢則不能研精。險躁則不能理性。年與時馳。意與二百里。卷十七 儒術上 學問 六

或去遂成枯落。悲歎窮廬將復何及也。徐幹曰：夫聰黃鐘之聲。然後知擊缶之細。視家範之文。然後知被褐之陋。涉庠序之教。然後知不學之困。故學者如登山馬動而跋。高如寤寐焉。久而愈足。詩云：高山仰止。景行行止。好學之謂也。又曰：馬雖有逸足。而不閑輿。則不為良駟。人雖有美質。而不習道。則不為君子。故學者求習道也。子夏曰：日習則學不怠。自勉則身不墮。通問天下之大言。則志益廣。故君子之於學也。終身不覺。沒而後已。雖有其才。而無其志。亦不能興其功也。志者

學之師也。才者學之徒也。學者不慮才之不瞻。而患志之不立。是以為之者億兆。而成之者無幾。故君子必立其志。又曰：夫獨思則滯。而不通獨為。則困而不就。人心必有明焉。必有悟焉。如大得風而炎熾。如水赴下而流速。故太昊觀天地而畫八卦。燧人察時令而鑽火。帝軒闡鳳鳴而制律。倉頡觀鳥跡而作書。斯大聖之學乎。神明而發乎物類也。賢者不能學於遠。乃學於近。故以聖人為師。非唯賢者學乎。聖人聖人亦相因而學也。故六籍者。聖聖相因之書也。其人雖亡。其道猶存。今之學者。勤心以取之。亦足以臻昭明而成博達矣。二百里。卷十七 儒術上 學問 七

又曰：凡學者。大義為先。物名為後。大義舉而物名從之。然鄙儒之博學也。務於物名。詳於器械。矜於詰訓。摘其章句。而不能談其大義之所極。以獲先王之心。此無異乎女史誦詩。內豎傳令也。故使學者勞思慮而不知道。費日月而無成功。故君子必擇師焉。中論

抱朴子曰：才性有優劣。思理有長短。或有夙知而早成。或有耳提而後喻。夫速悟時習者。驥驥之足也。遲解晚覺者。驢驘之翼也。彼雖乘絕景止而不行。則步武不過焉。此雖咫尺以進。性而不輟。則山澤可越焉。明暗之學。其猶茲乎。蓋少則志益而難

忘長則神放而易失故修學務早及其精專習與性成不與自  
然也若乃絕倫之氣盛而有故雖失之於滿谷而收之於虞淵  
方知良田之晚播愈於卒歲之荒蕪也日燭之喻斯言當矣  
韓文公曰業精於勤荒於嬉行成於思毀於隨諸生業患不能  
精無患有不精行患不能成無患有不成功  
真德秀曰古之學者師友之所難肄朝夕之所服行莫非大人  
之事故內焉足以成己外焉足以成物本末先後非二致也後  
世之士知為博學之學以鉤利祿而已及其一旦任人之事則  
隨者欲哺寒者欲衣戚嗟不平之聲賴我而息紛紜滯濁交至  
士南集剛卷十七 儒術上 學問

明道 揚子曰赫赫乎日出之光暈日之用也彈彈乎聖人之道暈心  
之用也  
或問道曰道也者通也無不通也或曰可以適他與曰適堯舜  
文王禹湯為正道非堯舜文王禹湯為他道君子正而不他或問道  
曰道若徒若川車航混混不舍晝夜或曰焉得直道而錄諸曰  
途雖曲而通諸夏則錄諸川雖曲而通諸海則錄諸事雖曲而  
通諸聖則錄諸法言  
蘇軾曰生而眇者不識日間之有目者或告之曰目之狀如銅  
二酉集剛卷十七 儒術上 明道  
盤扣盤而得其聲他日聞鐘以為日也或告之曰日之光如燭  
捫燭而得其形他日聽簫以為日也日之與鐘簫亦遠矣而眇  
者不知其異以其未嘗見而求之入也道之難見也甚於日而  
人之未習也無以異於眇者告之雖有巧譬善導亦無以過  
於盤與燭也自盤而之鐘自燭而之簫轉而相之豈有既乎故  
世之言道者或即其所見而名之或莫之見而意之皆求道之  
過也 日喻  
邵伯溫曰至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世  
大中至正應變無方之謂道以適明道道非可明以物明道道

斯見矣。物者道之形體也。故善觀道者必以物善觀物者必以道。得道而忘物則可矣。必欲遠物而求道亦妄乎。有物之大莫如天地。然則天地安從生。道生天地而太極者道之全體也。太極生兩儀。兩儀形之判也。兩儀生四象。四象生而後天地之道備焉。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。陰陽變於上而日月星辰生焉。剛柔化於下而水火土石成焉。日月星辰聚於天。水火土石成體於地。象動於上而萬物生焉。體交於下而萬物成焉。時有消長。萬物有動植。雖走清長盈虛者時之變也。動植雖走者物之類也。時以變起物以類應。時之與物有千。南。素。則。卷。十。七。

數存焉。數者何也。道之運也。理之會也。陰陽之變也。萬物之紀也。定於萬而驗於明。藏於微而顯於著。所以成變化而行鬼神者也。又曰。道為天地之本。天地為萬物之本。以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地為萬物之道。盡之於天矣。天之於道盡之於地矣。天地之道盡之於物矣。天地萬物之道盡之於人矣。

修德。

荀子曰。積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而神明自得。聖心備焉。故不積跬步。無以至千里。不積小流。無以成江河。是故無冥冥之事。而自昭昭之。無赫赫之功。故聲無小而不可聞。行無隱而不形。玉在山而木潤。淵生珠而崖不枯。為善不積。安有不聞者乎。

淮南子曰。凡人之論心。微小而志欲大。智欲員而行欲方。能欲多而事欲鮮。心小者禁於微也。志大者無不懷也。智員者無不知也。行方者有不為也。能多者無不治也。事鮮者約所持也。故士。南。素。則。卷。十。七。

聖人之於善。無小而不行。其為德也。無微而不改。戰戰慄慄。日慎一日。是以無為而成也。

揚子曰。鳥之而行動之。而光者。其德乎。或曰。知德者鮮。何其光。曰。我知鳥之。不我知。亦鳥之。雖光大矣。必吾知而為之。則光小矣。

陸賈曰。夫建大功於天下者。必先修之於閭門之內。遷大名於萬世者。必先行之於纖微之事。是以伊尹躬執農夫之任。意懷帝王之道。故釋負鼎之志。為天子之佐。陳涉征暴。海內治。百姓尊。傳子於父母。存定畏。有則寒。溫。適。輕。重。行。之。於。極。帶。之。上。

徐幹曰人有大本而不能自知者舍有而思無也舍易而求難也身之要義行之有也治之要易而不難也人君國之計無也治之要難而簡之也雖曰古有術存方術雖言之與古一尺之錦足以見其巧一仞之身足以見其治也是以君子慎審也道之於人也其簡且易耳其修之也非若操金珠玉之涉歷艱難也非若求盈伺利之競逐冀願也不要而遺不微而盛德配乎天地功侔乎四時名參乎日月此盛愛大禹之所以歸匹

二商書制卷十七 儒術上 修德

天登帝位鮮布衣褐衣采者也故古語曰至德之貴何往不達至德之貴何往不或後之君子雖不及行亦將至之云耳蔡惠

賜不為無德而失其調仁義行不為無人而滅其道夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子日強其所重以取稱小人日安其輕以取辱

中論

西華集卷十七 儒術上 修德 十二

子下

答○永○曰○臣○聞○明○於○天○地○之○性○不○可○惑○以○神○怪○知○萬○物○之○情○不○可○  
 圖○以○非○類○諸○背○仁○義○之○正○道○不○遵○五○經○之○法○言○而○盛○稱○奇○怪○見○  
 神○廣○崇○祭○祀○之○方○求○報○無○福○之○利○及○言○世○有○僊○人○服○食○不○終○  
 藥○遙○興○輕○舉○登○遐○倒○景○覽○懸○圃○浮○游○蓬○萊○耕○耘○五○德○朝○種○暮○  
 獲○與○山○石○無○極○黃○治○變○化○聚○散○洋○湖○化○色○五○倉○之○術○者○皆○妄○  
 人○惑○衆○扶○左○道○揲○詐○僞○以○欺○罔○世○主○聽○其○言○洋○洋○滿○耳○若○將○可○  
 遇○求○之○溢○溢○如○繫○風○捕○影○終○不○可○得○是○以○明○王○距○而○不○聽○聖○人○  
 絕○而○不○語○  
 論神怪

二南集刪卷一毛  
儒術上  
十三

楊子曰震風凌雨然後知夏屋之爲憚憚也虐政虐世然後知聖人之爲郭郭也古者楊墨塞路孟子辭而闕之廟如也後之塞路者有矣竊自比於孟子



從而聽之古之為民計而今之為民者六古之教者處其一今之教者其三農之末一而食粟之末六工之末一而用器之家六賈之末一而資焉之末六索之末一而民不窮且益也古之時人之害多矣有聖人新立然後教之以相生相養之道焉之君為之師驅其蟲蛇禽獸而處之中土然後為之衣饑然後為之食木實而類土處而病也然後為之宮室為之工以瞻其器用為之賈以通其有無焉之醫藥以濟其天死焉之葬埋祭祀以長其思愛焉之禮以次其先後焉之樂以宣其淫譁焉之政以率其怠倦焉之刑以錮其強梗相欺也為之符璽斗斛權衡

子南彙刪卷十七 儒術上 關和

以信之相奪也為之城郭甲兵以守之害至而為之備患生而為之防今其言曰聖人不死大造不止制斗折衡而民不爭焉呼其亦不思而已矣如古之無聖人之類滅久矣何也無明毛鷄介以居寒熱也無爪牙以爭食也是故君者出令者也臣者行君之令而致之民者也民若出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上者也君不出令則夫其所以為君臣不行君之令而致之民則失其所以為臣民不出粟米麻絲作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生相養之道以求其所謂清淨寂滅者嗚呼其亦重而出於三代之後

而不見然於湯武周公孔子也其亦不幸而不出於三代之前而不見於湯武周公孔子也則如之何而可也曰不塞不流不止不行其人其火其書廢其居明先王之道以道之經寡孤獨廢疾者有養也其亦庶乎其可也

又曰詩不云千豈弟君子求福不回傳又曰不為威惕不為利疚偕如釋氏能與人為禍崇非守道君子之所懼也况萬萬無此理且彼佛者果何人哉其行事類君子耶小人耶若君子也必不安加禍於守道之人如小人也其身已死其鬼不靈天地神祇昭布森列非可誣也又肯令其鬼行留臆作威福於其間

子南彙刪卷十七 儒術上 關和

哉進退無所據而信奉之亦且惑矣與云爾書歐陽修曰佛法為中國患千餘歲世之卓然不惑而有力者莫不欲去之已嘗去矣而復大集攻之暫破而愈堅撲之未滅而愈熾遂至於無可奈何是果不可去耶蓋亦未知其方也夫害有之於疾也必推其病之所自來而治其受病之處病之中人乘乎氣虛而入焉則善醫者不攻其疾而務養其氣氣實則病去此自然之效也故救天下之患若亦必推其患之所自來而治其受患之處佛為夷狄去中國最遠而有佛固已久矣漢唐三代之際王政修明禮義之教充於天下於此之時雖有佛無

絲而入及三代衰王政闕禮義廢後二百餘年而佛至乎中國  
絲是言之佛所以為吾患者乘其闕廢之時而來此受患之本  
也補其闕修其廢使王政明禮義充則雖有佛無所施於吾民  
矣此亦自然之勢也  
蘇軾曰聖人之所為器夫異端盡力而歸之者非異端之能亂  
天下而天下之亂所由出也昔周之衰有若聃莊周列禦寇之  
徒更為虛無濫泊之言而治其猖狂浮游之說紛紜顛倒而卒  
歸於無有由其道者落然莫得其端是以忘乎富貴之樂而奇  
乎死生之分此不得志於天下高世遠舉之人所以放心而無  
一而素剛卷十七 儒術上 周和  
憂難非聖人之道而其用意固亦無惡於天下自老聃之死百  
餘年有商鞅韓非著書言治天下無若刑名之賢及秦用之終  
於勝廣之亂教化不足而法有餘秦以不義而天下被其毒後  
世之學者知申韓之罪而不知老聃莊周之使然何者仁義之  
道起於夫婦父子兄弟相愛之間而禮法刑政之源出於君臣  
上下相忌之際相愛則有所不忍相忌則有所不敢不敢與不  
忍之心合而後聖人之道得存乎其中矣老聃莊周誘臣臣父  
子之間泛泛乎若萍游於江湖而適相值也夫是以父不足愛  
而君不足忌不忌其君不愛其父則仁不足以陳義不足以勸

禮樂不足以化此四者皆不足用而欲置天下於無有夫無有  
豈誠足以治天下哉商鞅韓非求為其說而不得其所以輕  
天下而齊萬物之術是以政為殘虐而無統今夫不忍殺人而  
不足以為仁而仁亦不足以治民則是殺人不足以為不仁而  
不仁亦不足以亂天下如此則舉天下惟君之所為刀鋸斧鉞  
何施而不可昔者夫子未嘗一日易其言雖天下之小物亦莫  
不有所畏今其視天下渺然若不足為者此其所以輕殺人歟  
太史遷曰申子卑卑施於名實韓子引繩墨切事情明是非其  
極慘最少恩皆原於道德之意當誘而思之事固有不可相謀  
千而素剛卷十七 儒術上 周和  
而相感者誰老之後其禍為申韓由三代之衰至於今凡所以  
亂聖人之道者其獎固已多矣而未知其所終奈何其不為之  
所也 韓非論

淵問於孔子曰。淵欲如。貴無勇而威。與士交通。終身無患。亦且可乎。孔子曰。善哉。同也。夫貧而如富。其知足而無欲也。賤而如貴。其讓而有德也。無勇而威。其恭敬而不失於人也。終身無患。難其擇言而出之也。若回者。其至乎。

子曰。居身將以信。道也。如拙道而信。身雖天下不可為也。聖人重其道而輕其祿。衆人輕其道而重其祿。聖人曰。於道行。衆人曰。於祿殖。歟。若是則仲尼之開跡諸侯也。非和曰。仲尼開跡將以自用也。如委已而從人。雖有規矩準繩。馬得而用之。

或問孔子之時。諸侯有知其聖者。與曰。知之。則易為不用。曰。不能曰。知聖而不能。用也。可得聞乎。曰。用之。則宜從之。從之。則棄其所習。逆其所順。強其所劣。捐其所能。衡衡如也。非天下之至德。孰能用之。或問孔子知其道之不用也。則載而惡乎。曰。曰。後世君子曰。賈如是不亦鈍乎。曰。衆人愈利而後鈍。聖人愈鈍而後利。開天地而不慚。蔽天地而不耻。能言之類。莫能如也。賈無敵富。無倫利。孰大焉。法古。

墨子曰。吾聞士非蓬廬不徵。非賢良不舉。其意謂而不為臣者。夫是之謂微利。今天下公侯若什。而微利者。奇不亦尊乎。故

賢者有無爵而爵。無祿而祿。不恃利足而貴。不待鐘鼎而富。不以國存而安。不以國亡而危。其敬君之謂乎。

夏侯湛贊東方朔曰。先生環視。博達思周。變通以處濁世。不可以富貴也。故薄游以取位。苟出不可以直道也。故頽頽以傲世。微世不可以垂訓也。故正諫以明節。明節不可以久安也。故諷諫以取容。潔其道而穢其迹。清其質而濁其文。弛張而不為邪。進退而不離羣。若乃遠心曠度。曠智宏材。凋儻博物。觸類多能。合變以明。莫幽贊以知。來自三墳五典。八索九丘。陰陽圖緯之學。百家衆流之論。周給敏捷之辨。文雄覆逆之數。經脉藥石。

之藝射御書計之術。皆研精而究其理。不習而盡其功。經目而識於心。過耳而誦於心。夫其明濟開豁。包含弘大。陵嶽。卿相。朝。卿。家。傑。傑。卓。卓。前。前。始。始。蓋。蓋。籍。籍。資。資。勢。勢。出。出。不。不。休。休。顯。顯。賤。賤。不。不。憂。憂。戚。戚。戲。戲。萬。萬。乘。乘。若。若。索。索。友。友。視。視。列。列。如。如。草。草。芥。芥。雄。雄。節。節。邁。邁。倫。倫。高。高。氣。氣。蓋。蓋。世。世。可。可。謂。謂。拔。拔。乎。乎。其。其。萃。萃。游。游。方。方。之。之。外。外。者。者。已。已。

桓溫曰。太朴既虧。則高尚之操。顯道喪時。休則忠貞之義。彰故有洗耳投簪。以振玄龜之風。亦有秉心矯跡。以敦在三之節。是故上代之君。莫不崇重斯軌。所以篤俗訓民。靜一流競。垂無元。

韓又公選石處上中一光生居常靜穆從之問冬一歲夏一  
 動之仕則不應坐一室左右圖書與之遊道則對古今事當  
 人高下事後當成敗若河決下流而東注若馬駕輕車就  
 熟路而王良造父馬之先後也若燭照數計而龜卜也

二酉彙剛卷十七  
 儒術上  
 二十

走簡  
 孔子危於陳蔡子路作色而對曰為善者天報之以福為不善  
 者天報之以禍今夫子懷德懷義行之久矣奚居之窮也子曰  
 由未之識也吾語汝汝以仁者為必信也則伯夷叔齊不餓死  
 有賜汝以智為必用也則王子比干不見剖心汝以忠者為  
 必報也則關龍逢不見刑汝以諫者為必聽也則伍子胥不見  
 殺夫遇不遇者時也賢不肖者才也君子博學深謀而不遇時  
 者眾矣何獨丘哉且楚蘭生於深林不以無人而不芳君子修  
 道立德不為窮困而改節為之者人也生死有命也是以晉重  
 二酉彙剛卷十七  
 儒術上  
 二十一  
 年之有伯心生於魯衛越句踐之有伯心生於會稽故居下而  
 無憂者則思不遠處身而常逸者則志不廣庸知其終始乎  
 齊大饑黔敖為食於路以待餓者而食之有饑者蒙袂輯屣買  
 賢然來黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰子唯  
 不食嗟來之食以至於斯也從而譏焉終不食而死曾子聞之  
 曰微與其嗟也可去其謝也可食  
 屈原既放三年不得復見竭盡忠而蔽邪於變心煩意亂不  
 知所從乃往見太卜鄭廣尹余有所親願因先生決之廣尹

乃端其排龜曰君將何以然之○余原曰吾寧困國欬朴以忠  
乎○送往來斯無窮乎○寧誅勤草半以力○排乎將遊大人以  
成○乎寧正言不難○以危○身乎將從○高○乎寧起  
而高舉○以保真乎○將及○果○斯○要○乎○寧  
正○直○以○自○清○乎○將○天○下○清○乎○如○堂○以○  
乎○寧○昂○昂○若○  
士○里○之○駒○乎○將○天○下○之○是○與○波○上○下○以○公○吾○姬○子○室  
與○駟○抗○抗○乎○將○時○焉○之○達○乎○寧○焚○黃○鶴○比○翼○子○將○與○非○驚  
乎○食○乎○此○執○吉○孰○凶○何○去○何○從○世○濁○濁○而○不○清○蜂○翼○為○重○千○鈞  
為○輕○黃○鍾○毀○素○瓦○釜○雷○鳴○遠○人○高○張○賢○士○無○名○吁○嗟○默○然○兮○誰

子南策卷十七

儒術上

十一

知吾之廉貞○乃釋策而謝曰夫又有所短○寸有所長○物有  
所不足○智有所不明○數有所不達○神有所不通○用君之心○行君  
之意○龜策誠不能知此事○楚辭  
吾有北郭○雖○然○然○同○相○清○華○纖○履○履○以○慕○其○母○猶○不○足○  
門○見○晏○子○曰○願○乞○所○以○養○母○晏○子○之○僕○謂○晏○子○曰○此○齊○國○之○賢  
者○也○其○義○不○臣○乎○天○子○不○受○乎○諸○侯○於○刑○不○苟○取○也○害○不○苟○受  
今○乞○所○以○養○母○是○說○夫○子○之○義○也○必○與○之○晏○子○使○人○分○倉○粟○分  
府○金○而○遺○之○辭○金○而○受○粟○有○間○晏○子○見○疑○於○齊○君○出○奔○過○北○郭  
縣○之○門○而○辭○北○郭○縣○沐○浴○而○出○見○晏○子○曰○夫○子○將○焉○適○晏○子○曰

見疑於齊君○將出奔○北郭○子○曰○夫子○之○父○晏○子○上○車○太○息○而  
歎○曰○嬰○之○亡○豈○不○宜○哉○亦○不○知○士○其○從○晏○子○行○北○郭○子○召○其○友  
而○占○之○曰○說○晏○子○之○義○而○害○乞○所○以○養○母○焉○吾○聞○之○曰○養○及○親  
者○自○流○其○難○今○晏○子○見○疑○將○以○身○死○白○之○齊○衣○冠○令○其○友○操  
網○奉○箭○而○從○造○於○君○庭○求○復○者○曰○晏○子○天○下○之○賢○者○也○去○則○齊  
國○必○隳○矣○必○見○國○之○侵○也○不○若○先○死○請○以○頭○託○白○晏○子○也○因○謂  
其○友○曰○盛○吾○頭○於○箭○中○奉○以○託○退○而○自○刎○也○其○友○固○奉○以○託○其  
友○謂○觀○者○曰○北○郭○子○為○國○故○死○吾○將○為○北○郭○子○死○也○又○退○而○自  
刎○齊○君○聞○之○大○駭○乘○驛○而○自○追○晏○子○及○之○國○郊○請○而○反○之○晏○子

子南策卷十七

儒術上

二十三

不得已而反○聞北郭騷之以死○白○已也○曰○嬰○之○亡○豈○不○宜○哉○亦  
愈○不○知○士○其○從○晏○子○行○  
越○石○父○賢○在○縲○繼○中○晏○子○出○適○之○塗○解○左○騶○賁○之○載○歸○弗○謝○入  
閭○父○之○越○石○父○請○經○晏○子○僕○然○攝○衣○冠○謝○曰○嬰○雖○不○仁○免○子  
於○危○何○子○求○絕○之○速○也○石○父○曰○不○然○吾○聞○君○子○出○於○不○知○已○而  
信○於○知○已○者○方○吾○在○縲○繼○中○彼○不○知○我○也○夫○子○既○以○感○露○而  
贈○我○是○知○已○知○已○而○無○禮○固○不○如○在○縲○繼○之○中○晏○子○於○是○延○入  
為○上○客○史記  
鮑魚衣腋背見○架○每○將○陳○過○子○貢○於○道○子○貢○曰○吾○子○何○以○至○此

也。焦曰：天下之遺德數者矣。吾何以不聖於此也？吾聞之世  
不已。知而行之不已，是行也。上不已，知而下之不止，是  
德也。行矣，德毀，然且不舍。然則利者也。子貢曰：吾聞之，非其  
世者，不生其利。汗其君者，不履其土。今吾子汗其君而履其土，  
非其世而將其藏，此誰之有哉？焦曰：嗚呼！吾聞賢者重進而輕  
退，廉者易醜而輕死，乃存其疏而立懦死於洛水之上。君子聞  
之曰：廉夫剛哉！夫山說則不腐，水使則未深，行特者其德不厚。  
志與天地疑者，其為人不祥。鮑子可謂不祥矣！其節度淺深適  
至而止矣。說往。

二酉景制卷十七 儒術上 志節 二十四

抱朴子曰：堅志者功名之主也。不情者衆善之師也。登山不以  
難險而止，則必臻乎峻嶺矣。清苦不以窮否而怨，則必求其令  
聞矣。  
陸機曰：理之所開，力所常達，數之所寒，威有必窮。是以烈火流  
金，不能焚燒；寒凝海，不能結風。足於性者，天橫不能入；貞於  
則者，時累不能注。是以迅風凌雨，不謬覆禽之察；助陰殺節，不  
凋寒木之心。連珠。  
韓文公曰：士之特立獨行，過於義而已，不顧人之是非，非特豪傑  
之士，信道篤而自明者也。一宋鼎之力，行而不惑者，寡矣。至

於一國一州，非之力行而不惑者，蓋天下一人而已矣。若至於  
世，非之力行而不惑者，則千百人乃一人而已。耳昔伯夷者，  
窮天地而為世而不顧者也。昭乎日月，不足為明；舉乎泰山，不  
足為高。幾乎天地，不足為容也。當殷之亡，周之興，微子賢也，抱  
器而去之。武王周公聖也，從天下之賢士與天下之諸侯而  
往攻之。未嘗聞有非之者也。彼伯夷，叔齊者，乃獨以為不可，殷  
既滅矣，天下宗周。彼二子乃獨耻食其粟，餓死而不顧。由是而  
言，夫豈有求而為哉？信道篤而自明也。今世之所謂士者，一  
凡人舉之，則自以為有餘；一凡人沮之，則自以為不足。彼獨非

二酉景制卷十七 儒術上 志節 二十五

聖人而自是如此，夫聖人乃萬世之標準也。余故曰：若伯夷者，  
特立獨行，窮天地而為世而不顧者也。雖然，微二子，亂臣賊子  
接跡於後世矣。伯夷頌。  
即伯溫曰：任天下事易，死天下事難。死天下事易，成天下事難。  
苟成之，又何計乎死與生也？在乎忠與智者之一擇焉。死固可  
惜，貴乎成天下之事也。如其敗天下之事，一死奚可責？責生固  
可愛，貴乎成天下之事也。如其敗天下之事，一生何以收功？

北海安丘王訓教集纂

經松年茂參  
勇士魯汝唯 象校

儒術部中

心學

孔子學琴於師襄子十日不進師襄子曰可以益矣子曰丘已  
習其曲矣未得其數也有問曰已習其數可以益矣子曰丘未  
得其志也有問曰已習其志可以益矣子曰丘未得其為人也有  
問曰有所穆然深思焉有所怡然高望而遠志焉曰丘得其

二酉葉刪卷之十八

儒術部中

心學

為人黯然而黑幾然而長眼如望羊心如王四國非丈王其  
孰能為此也師襄子辟席再拜曰師蓋云文王操也史記

管子曰專於意一於心耳用結知遠之務能車乎能一乎能母  
卜筮而知凶吉乎能止乎能已乎能母問於人而自得之於已  
乎故曰思之思之不得鬼神教之非鬼神之功力也其精氣之極

極公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而止問桓公曰敢  
問公之所讀者何言和公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已  
死矣曰然則公之所讀者古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書

輪人安得議乎輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不  
固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有  
數存焉於其間臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣  
是以行年七十而老斲輪古之人與其不可傳者死矣然則君  
之所請者古人之糟魄已夫

仲尼適楚出於林中見病僂僂者承蜩備極其巧也仲尼曰子  
巧乎有適和曰我有道也五六月累丸二而不墜則失者猶銖  
累三而不墜則失者十一累五而不墜猶掇之也吾處身也若  
振木拘吾執臂也若槁木之枝雖天地之大萬物之多而唯

二酉葉刪卷之十八

儒術部中

心學

知吾下反不剛不以萬物易嫻之翼何為而不得孔子  
謂弟子曰用志不分乃疑於神其為嫻人之謂乎莊子

或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測  
者也心之潛也猶將測之況於人乎況於事倫乎哉問潛心於  
聖曰昔仲尼潛心於文王矣達之類淵亦潛心於仲尼矣未達

一問耳神在所謂而已矣  
思者曰敢問無心致天地萬物之方即子曰無心者無意之謂  
也無意之意不我物也不我物然後能物何為哉何為物  
曰以我徇物則我亦物也以物徇我則我亦我也我物皆致絲

是○天○地○亦○萬○物○也○何○天○地○之○有○萬○物○亦○天○地○萬○物○亦○我○也○  
何○萬○物○之○有○焉○我○亦○萬○物○也○何○我○之○有○焉○何○物○不○我○何○我○不○物○  
如○是○則○可○以○宰○天○地○可○以○司○鬼○神○而○以○於○人○乎○況○於○物○乎○  
邵○子○曰○言○之○於○口○不○若○行○之○於○身○行○之○於○身○不○若○盡○之○於○心○言○  
之○於○口○人○得○而○聞○之○行○之○於○身○人○得○而○見○之○盡○之○於○心○神○得○而○  
知○之○人○之○聽○明○猶○不○可○欺○神○之○觀○明○乎○是○故○無○愧○於○口○不○若○  
無○愧○於○身○無○愧○於○身○不○若○無○愧○於○心○無○愧○於○心○不○若○無○愧○於○身○  
過○易○無○心○過○難○既○無○心○過○何○難○之○有○吁○安○得○無○心○過○之○人○而○與○  
之○語○心○哉○

二南策卷十八 儒術中心學

王○守○仁○曰○心○無○動○靜○者○也○靜○也○者○以○言○其○體○也○動○也○者○以○言○其○  
用○也○故○君○子○之○學○無○間○於○動○靜○其○靜○也○常○覺○而○未○嘗○無○也○故○常○  
應○其○動○也○常○定○而○未○嘗○有○也○故○常○寂○常○寂○所○謂○動○亦○定○靜○  
亦○定○者○也○心○一○而○已○靜○其○體○也○而○後○求○靜○根○焉○是○統○其○體○也○動○  
其○用○也○而○思○其○易○動○焉○是○廢○其○用○也○故○求○靜○之○心○即○動○也○惡○動○  
之○心○非○靜○也○是○之○謂○動○亦○動○靜○亦○動○將○迎○起○伏○相○尋○於○無○窮○矣○  
故○循○理○之○謂○靜○從○欲○之○謂○動○欲○也○者○非○必○聲○色○貨○利○外○務○也○有○  
心○之○私○非○欲○也○故○循○理○焉○雖○酬○酢○變○皆○靜○也○從○欲○焉○雖○心○  
坐○忘○亦○動○也○林○倫○孝○氏○書○

言○行○  
子○曰○君○子○道○人○以○言○而○禁○人○以○行○故○言○必○忠○其○所○終○而○行○必○  
其○所○嚴○則○民○權○於○言○而○慎○於○行○苟○有○事○必○見○其○軌○轡○有○求○必○見○  
其○數○人○言○或○言○之○必○聞○其○聲○苟○或○行○之○必○見○其○成○言○從○而○行○之○  
則○言○不○可○飾○也○行○從○而○言○之○必○見○其○信○言○不○可○飾○也○故○君○子○寡○言○而○行○  
以○成○其○信○則○民○不○得○大○其○美○則○小○其○惡○福○衣○  
晉○子○曰○君○子○博○學○而○崇○守○之○微○言○而○篤○行○之○行○必○先○人○言○必○後○  
人○行○無○求○數○有○名○事○無○求○數○有○成○身○先○之○後○人○揚○之○身○行○之○後○  
人○秉○之○君○子○不○絕○小○不○珍○微○也○行○自○微○也○不○微○人○人○知○之○則○顯○

二南策卷十八 儒術中心學

也○人○不○知○苟○吾○自○知○也○君○子○處○勝○氣○思○而○後○動○論○而○後○行○行○必○  
思○言○之○言○之○必○思○後○之○思○後○之○必○思○無○悔○言○亦○可○謂○慎○矣○  
楊○子○曰○聖○人○之○言○遠○如○天○賢○人○之○言○近○如○地○地○雖○廣○其○聲○者○其○  
王○乎○聖○人○天○口○而○成○言○肆○筆○而○成○書○統○言○心○聲○也○書○心○畫○也○言○  
可○聞○而○不○可○彈○壽○可○觀○而○不○可○盡○  
馬○援○兄○子○嚴○教○並○喜○然○謙○通○經○侯○援○在○交○趾○運○書○誠○之○曰○吾○欲○  
汝○曹○聞○人○過○失○如○聞○父○母○之○名○耳○可○得○聞○口○不○可○得○言○也○好○議○  
論○人○長○短○矣○是○非○政○法○此○吾○所○大○惡○也○寧○死○不○聽○聞○子○孫○有○此○  
行○也○龍○伯○高○敦○厚○周○慎○口○無○擇○言○雖○約○簡○儉○廉○公○有○味○吾○愛○之○





李斯師荀卿既而焚滅其書盡去先聖王之法於其師之遺  
 不啻若寇讐及今觀荀卿之書然後知李斯之所以事秦者皆  
 出於荀卿而不足怪也荀卿者蓋為異說而不讓故為高論而  
 不顧者也其言愚人之所驚小人之所喜也子思孟軻世之所  
 謂賢人君子也荀卿獨曰亂天下者子思孟軻也天下之人知  
 此其衆也仁人義士如此其多也荀卿獨曰人性惡禁紂性也  
 莫舜偽也由是觀之意其為人必也剛愎不遜而自許太過彼  
 李斯者又特甚焉耳今夫小人之為不善猶必有所顧忌是以  
 要商之亡禁紂之殘暴而先王之法度禮樂刑政猶未至於絕  
 滅而不可考者是禁紂猶有所存而不敢盡廢也彼李斯者獨  
 能奮然不顧焚燒夫子之六經烹滅三代之諸侯破壞周公之  
 井因此亦必有所恃者矣彼見其師歷抵天下之賢人以自是  
 其愚以為古先聖王皆無足法者不知荀卿特以快一時之論  
 而不自知其禍之至於此也其父使人報譽其子必且行初荀  
 卿明王道述禮樂而李斯以其學亂天下其高談異論有以激  
 之也孔孟之論未嘗異也而天下卒無有及荀卿者天下果無有  
 及者則尚安以求異為哉荀卿論  
 李仲游與蘇子瞻書曰夫言矯之累下閭出口者為言其形十

上門禁刪卷十八  
 諸附錄

好歌贊于頌頌托于碑銘若于序記皆亦書也今知良于  
 而宋漫于大是其所是則見其是者非其所非則蒙其非者  
 愚者者未必能濟君之謀而然昔或已取君之事官非諫官職  
 非御史而好是非人危身觸諱以道其間殆猶抱石而救溺也

凡百家陽陽中齊齊制廷濟濟而君子之容舒遲見所草  
指歸是容也容者容端口容止聲容靜頭容直氣容肅  
立容直容莊坐容端立容  
子而君子服其服則大以君子之容有其容則大以君子之辭  
其辭則實以君子之德是故君子服其服則其辭其行是故  
君子衣冠則有章色端冕則有敬色甲冑則有不可辱之已表

子而素剛卷十八

傳衛中

九

則公威諸公會晉侯伐秦成子受服於此不戢則子曰晉聞  
之民受天地之中以生所命也是以君子勤禮小  
以定命也能者養之以福不能者以威君子勤禮小  
人盡力勤禮莫如敬敬者如也敬者神篤在守業國  
之大事在祀典祀有威儀者則神也今成子情  
其命矣其不又乎  
子而素剛卷十八  
下言徐叔向曰並于其將死乎細有著  
至會者其自繪帶有結會朝之吉必開於表著之位所以昭  
乎也世不過結繪之中所以道徐貌也言以命之容貌以

明之失則有闕今單子為王官伯而命事於會視不登帶言不  
過步貌下道容而言不昭矣不道不共不昭不從無守氣矣

徐幹曰君子者無尺土之封而萬民尊之無刑罰之威而萬民  
畏之無羽箭之樂而萬民樂之無爵祿之賞而萬民懷之其所  
以致之者一也詩云敬慎威儀惟民之則若夫墮其威儀悅其  
瞻視忽其辭令而望民之則我者未之有也莫之則者則慢之  
者至矣

又曰昔晉惠以慢瑞而無嗣文公以肅命而興國卻孽以傲享

子而素剛卷十八

傳衛中

十

敬亡冀缺以敬妻受服于國以大明招亂遠委罷皮以既醉保  
祿良霄以鶴奔喪年子展以草蟲昌族君子威山德之如彼見  
吉德之如此故立必齋折坐必也鼓周旋中規折旋中視不  
離乎結繪之間言不越乎表著之位聲容可觀精神可愛俯仰  
可示揖讓可貴述作有方動靜有常歸福不貳故為萬夫之望  
也中論

文章

仲尼曰志有之○言以足志○文以足言○不言雖知其志○言之無文○行而不遠○慎辭哉○

太史公曰○先人有言○自周公卒○五百歲而有孔子○孔子卒後○至於今○五百歲○有能紹明世○正易傳○繼春秋○本詩書禮樂之際○意在斯乎○意在斯乎○小子何敢讓焉○上大夫壺遂曰○孔子之時○上無明君○下不得任用○故作春秋○垂空文以斷續義○當一王之法○今夫子上遇明天子○下得中職○萬事既具○成厥序○其宜夫子所○論○故以何明○太史公曰○唯唯○否否○不然○余聞之○先人曰○伏羲至

二面景刪卷十八

儒術中文章

十一

此厚作易○八卦竟舜之盛○尚書載之○禮樂作焉○湯武之隆○詩人歌之○春秋采善○賈惡○推三代之德○褒周室○非獨刺譏而已也○漢興以來○至明天子○獲符瑞○建封禪○改正朔○易服色○受命於穆滿○漢流同極○海外殊俗○重譯款塞○東獻見者○不可勝道○臣下百官○力竭聖德○猶不能宣盡其意○且士賢能而不用○有國者之耻○王上明聖○而德不布○聞有司之過也○且余嘗掌其官○褒明聖○盛德○不敢滅功○臣世家賢大夫之業○不述○隨先人所言○罪莫大焉○余所謂述故事○撙其世傳○非所謂作也○而君比之于春秋○諒矣○於是論次其文○七年而太史公遭李陵之禍○幽于圜牆之閑○

然而嘆曰○是余之罪也○夫是余之罪也○夫身毀不用矣○退而深惟曰○夫詩書隱約○若欲遂其志之思也○昔西伯伯也○自黃髮而周○孔子尼陳蔡作春秋○屈原放逐○著離騷○左丘失明○破有國語○孫子膾炙而論兵法○不韋遷蜀○世傳呂覽○韓非因秦說難孤憤詩三百篇○大抵賢聖發憤之所為作也○此人皆意有所鬱結○不得通其道也○故述往事○思來者○於是卒述陶唐以來○至于麟止○自黃帝始○自序

又曰○古者富貴而名磨滅○不可勝紀○唯周○禮○非○常○之○人○稱焉○僕竊不遜○近自託於無能之辭○網羅天下○放失舊聞○畧考其

牛面景刪卷十八

儒術中文章

十二

行事○總其終始○稽其成敗○興壞之紀○凡百三十篇○亦欲以究天○地之際○通古今之變成一家之言○草創未就○遭此禍○惜其不○成○是以就極刑而無恨○邑僕誠已著此書藏之名山○傳之其人○通邑大都○則僕償前辱之責○雖萬被戮○豈有悔哉○然此可為智○者道○難為俗人言也○報正少卿書○  
魏文帝曰○文章經國之大業○不朽之盛事○年壽有時而盡○榮樂止乎其身○二者必至之常期○未若文章之無窮○是以古之作者○寄身於翰墨○見意於篇辭○不假良史之辭○不託飛馳之譽○而聲名自傳於後○故西伯伯也○而伯也○周旦顯而制禮○不以隱約而

不以康樂而加恩夫然則古人幾及豎而重寸陰惜乎時也  
已而人多不強力貧賤則歸於寒富貴則流於逸樂遂於  
目前之移而遺千載之功日已遠於上體貌衰於下忽然與萬  
物遷化斯志士之大痛也

陸機同仲中區以玄覽順情志於典墳投簡而援筆而宣之  
乎斯文其始也皆收視反聽思傍訊精驚八極心游萬仞其  
致也情隨瞻而暢辭物昭晰而互進傾皇言之淫液救六藝之  
芳潤於是流離拂悅若游魚銜鉤而出重淵之深浮藻聯翩若  
翰鳥纓繳而墜曾雲也峻收百世之閱文採千載之遺韻謝朝

二面素剛卷十八 傷術中文章 十三

華於已披歷夕秀於未振觀古今於須臾撫四海於一瞬然後  
選義按節辭就班抱景者咸叩懷響者畢彈聲登心以誌思  
壯無慮而為言籠天地於形內挫萬物於筆端始雖獨於煥吻  
終旋辭於濡翰伊茲事之可樂固聖賢之所歎謀慮無以責有  
即寂寞而求音臨懸邇於尺素吐滂沛乎寸心言慨之而痛感  
思接之而愈深播芳徒之履綏發青條之森森雖有萬殊物無  
一量辭程才以效伎意司契而為區詩經情而綺靡賦體物而  
瀏亮碑披文以相質誄纏綿而悽愴銘博約而溫潤箴頓挫而  
清壯頌優游以彬蔚論精微而朗暢奏平徹以閑雅說輝燁而

病難區分之在法亦禁邪而制故要辭連而理舉故無取乎  
冗長其為物也多矣其為體也屢遷其會意也尚巧其道言也  
貴妍苟達變而識次備闡流以納泉如失機而後會恒操末以  
續穎謀玄黃之秩序故泮然而不解或仰過於先條或俯優於

後章或辭害而理比或言順而義妨難之則變美合之則兩傷  
考賦最於錙銖定去焉於是若若前途衡之所裁固應繩其必當  
或文繁理富而意不指適立片言而居要乃一篇之警策雖衆  
辭之有條必待誰而致績或深思綺合清麗率一戰雖行軸於  
乎懷林他人之我先荷傷廉而愆義亦雖愛而必捐若夫豐約

二面素剛卷十八 傷術中文章 十四

茲俯仰之形因宜適變曲有微情或言拙而喻巧或理朴而  
辭輕或裝故而彌新或沿流而更清變術舞者赴節以投袂最  
有應絃而遺聲是蓋輪偏所不計言故非華說之所能精文賦  
李詩曰魏之三祖崇尚文詞忽君人之大道好雕蟲之小藝下  
之從上遂成風俗江左齊梁其取彌甚觀一韻之奇爭一字之  
巧連篇累牘不出月露之形積案盈箱盡是風雲之狀世俗以  
此相高朝廷據茲擢士祿利之路既開愛尚之情愈篤於是開  
里查斥貴遊總中惜未遠六甲先製五言故其文日繁其政日  
亂良由葉大聖之軌橫構無用以為用也上隋文帝書



法詩而能下達莊騷太史所錄子雲用如同工異曲先生之  
於文可謂閱其中而得其外矣  
柳宗元曰吾每爲文章未嘗敢以輒心掉之懼其刺而不滿也  
宋容取以意心易之懼其弛而不嚴也宋容取以意心易之懼  
其弛而不嚴也宋容取以意心易之懼其弛而不嚴也  
其與想之欲其明疎之欲其通應之欲其節而發之欲其清  
固而存之欲其重此吾所以羽其末之書以求其質本  
之計以求其恒本之禮以求其宜本之泰以求其斷本之易  
以求其動此吾所以取道之原也泰之穀以厲其氣泰之孟  
二南景剛卷十八 儒術中文章  
荀以暢其文泰之莊老以肆其端泰之國語以博其趣泰之離  
騷以致其幽泰之太史以著其潔此吾所以旁推交通而以爲  
之文也 容章中文章  
李漢曰文者貫道之器也不然於斯道有至焉者不也先生生  
大曆戊申初孤隨兄播遷韶陽兄卒輒于安氏卒勤來歸自知  
讀書爲文日記數千百言比壯經書通念曉析融排釋氏諸史  
有子搜挾無隱汗瀾卓犖爲奇四法登深施然而蛟龍翔於  
而虎鳳躍於淵然而韶陽日光王潔周情孔思千態萬貌卒澤  
於道德仁義炳如也洞視萬古慈懷當世遂大振頹風教人自

爲時人始而驚中而笑且揀先生爲聖終而會然隨以定嘆呼  
先生於文推高節清之方此於武事可謂雄偉不常者矣 集  
聖文生  
馬子曰文所以載道也載道而後文文者所以明道也  
辭藝也道德實也篤其實而藝者書之美則愛則傳焉賢者  
得以學而至之是爲教故曰言之無文行之不遠然不賢者雖  
父兄臨之師保勉之不學也強之不從也不知務道德而第以  
文辭爲能者藝焉而已德藝也久矣  
文曰聖人之道入乎耳存乎心蘊之爲德行行之爲事業彼以  
二南景剛卷十八 儒術中文章  
文辭而已者陋矣 通書  
蘇洵曰天之所以與我者豈獨爲我哉然不得以與丹朱舜不得  
以與商均而替職不得與桀諸帝於其心出於其言見於其事  
雖乎其不可易也然人不得以與人父不得奪諸其子於此見  
天之所以與我者不偶然也夫其所以與我者必有以謂我也  
我知之不得行之不以告人天固用之我實置之其名曰素天  
自早以求章其言自小以求用其道天之所以與我者何如而  
我如此也其名曰素天素天我之罪也素天亦我之罪也不素  
不素而今不我用不我用之罪也其名曰素天素天我之罪也

人之侵法。曠人之請深。五刑之風。皆逐月之事。兩孫異之簡切。  
段之所向。無不如意。嘗誠以爲養生。皆人之德。其失也流。而  
爲道遠。錯得聖人之權。其失也遠。而爲道有二子之才。而不流。  
替其推賢生乎。惜乎。今之世。愚者見其也。而有山四一頃。非  
以其有也。吾哉。方其有也。吾哉。以自老。不肖之身。不足惜。而  
人所與者。不忍棄。且不救。養也。放朕以所居。來二道。權書上  
爲。若夫言之可用。與其身之可貴。與否者。執事。事也。執事  
貴也。於洵何有哉。上西樞密書



孔子既於魯桓公之有自哉。歸而問於守廟者曰：此為何器？  
 對曰：此為備災之器。孔子曰：吾聞有災之器，虛則中，則正滿。  
 則覆，則易以為至，則故常置之於坐，則傾覆。弟子曰：試注水焉。  
 則水也。水也，則何謂之備災之器？孔子曰：此器也。有諸？  
 不費者哉？子路進曰：敢問。序滿有諸？子曰：聽明而守之以  
 愚，功被天下，守之以讓，勇力讓世，守之以信，富有四海，守之以  
 謙，此之謂備災之器也。

孔子適周，見老聃，而問禮焉。老聃曰：子所言者，其人與骨皆已

二酉纂刪卷十八 儒術中 神機

朽矣。獨共言在耳。且君子得時則駕，不得時則蓬萊而行。吾聞  
 之良賈，深藏若虛。君子盛德，容觀若愚。去子之驕氣，與多慾態。  
 色與淫志，皆無益於子之身。吾之所告子者，若此而已。既辭去，  
 老聃送之曰：吾聞富貴者送人，以財；仁者送人，以言。吾雖不能  
 富貴而竊仁者之說，請送子以言乎？凡當今之世，聰明深察而  
 近於死者，好議人者也；博辯閑達而危其身者，好發人之惡也。  
 智者為人子者，毋以有己；為人臣者，毋以有己。孔子曰：敬來。

孔子讀易至於履，蓋謂然而嘆。子夏曰：夫子何憂焉？曰：夫

明者必有其說，自說者必有以決之。吾是以嘆也。子夏曰：然則

自不可以益乎？子曰：非道益之謂也。道猶道也。而身猶道夫持滿  
 而能久者，未嘗有也。  
 子曰：昔者以賤為本，高以下為基，是以侯王自稱孤寡不穀，此  
 以我為本，抑非乎？  
 子曰：天之道，其猶張弓乎？高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不  
 足者與之。天道損有餘而補不足，人之道則不然，損不足以奉  
 有餘，孰能以有餘而奉不足於天下？唯有道者，是以聖人為而  
 不恃，功成不處，其不欲見賢。

二酉纂刪卷十八 儒術中 神機

趙襄子攻翟而勝之，方食而有憂色。左右曰：一朝而兩城下，君  
 有憂色，何也？襄子曰：江河之大也，不過三日；飄風暴雨，不須臾  
 今趙氏之德，無所積而一朝兩城下，亡其及我乎？孔子聞之曰：  
 趙氏其昌乎？夫憂所以昌也，而喜所以亡也，勝非其難也，持之  
 其難也。  
 韓平子問於叔向曰：剛與柔孰勝？對曰：臣年八十矣，嘗再墮而  
 亡，尚存。老聃有言曰：天下之至柔，馳騁乎天下之至堅，又曰：人  
 之生也，柔弱其死也，剛強。萬物草木之生也，柔脆其死也，枯槁。  
 因此觀之，柔弱者生之徒也，剛強者死之徒也。夫生者毀而必

因此觀之，柔弱者生之徒也，剛強者死之徒也。夫生者毀而必

禮記·檀弓而愈亡者是以知宗之喪也  
 魯有茶士名曰懷紀行年七十其妻死其子問曰懷子年幾  
 長矣不可詳茶乎懷紀曰曰吾子好養以成其名小人學茶以  
 除其刑對君之喪不妄哉尚有茶一食之上豈不美哉  
 有明堂祭者少師人者行年七十當祭於廟之於於  
 何釋茶焉  
 活南子白老子學商容見云而知字義則子學蓋子觀於  
 而知持後矣故聖人不為物先而常制之其類若積薪樵後者  
 在上  
 二酉彙編卷十八 儒術中 二十  
 王視曰夫物速成則疾亡此則善終則善之草也而重落松  
 栢之茂陰寒不實也君子或於國黨也夫能為以為山應以  
 為得弱以為強則不遠矣 晉書

師友  
 學記曰今之教者呻其佔畢多其訊言及於教遠而不顧其安  
 使人不由其誠教人不盡其材其施之也博其求之也寡夫  
 故遺其學而疾其師者其難而不加其誠也雖終其業其去  
 必速故教之不則者其失也遠  
 其可之謂時不陵節而施之謂孫相視而善之謂尊此四者教  
 之所由興也終然使則杜格而不勝時過然後學則勤苦而  
 難成雖施而不孫則壞亂而不修則學而無友則孤陋而寡聞  
 燕朋逆其師燕辟廢其學此六者教之所由廢也君子既知教  
 之所由興又知教之所由廢然後可以為人師也故君子之教  
 喻也道而弗牽強而弗抑開而弗達道而弗牽則和強而弗抑  
 則易開而弗達則思和易以道可謂善喻矣學者有四失教者  
 必知反之人之學也或失則多或失則寡或失則易或失則止此  
 四者心之莫同也知其心然後能教其失也教也者長善而救  
 其失者也善教者使人繼其善教者使人繼其志其言也約  
 而達微而臧要領而喻可謂總志矣君子知至學之難易而如  
 其美惡然後能博喻能博喻然後能為師能為師然後能為長  
 能為長然後能為君政師也者所以學為君也是故擇師不可

不慎也。凡學之道，嚴師為難。師嚴然後道尊，道尊然後民知。學是故君之所不臣，臣之所不事。三當其為，則弗臣也。當其為，則弗事也。大學之體，雖歸於天子，無其所以尊師也。仲尼曰：非其地而樹之，不生也；非其人而語之，弗聽也。得其人如聚沙而雨之，非其人如聚鵲而鼓之，其死。關尹子曰：聖人師蜂立君，臣師蜂立綱。綱立則民制，禮師戰。韓非子曰：管仲、隰朋從桓公而伐孤竹，春往冬返，迷惑失道。管仲曰：老馬之智可用也。乃放老馬而隨之，遂得道。行山中無水，陽明曰：蟻冬居山之陽，夏居山之陰，蟻壤一寸而仞有水。乃掘地，遂得水。以管仲之聖而隰朋之智，至其所不知，不難師於老馬與蟻。今人不知以其愚心而師聖人之智，不亦過乎？楊子曰：夫有刀者，蓄諸有玉者，錯諸不韞，馬放用藥而錯諸賢在其中矣。否則輕蟻蟻之捷而途蟻蟻，無祀之曰：類我類我。久則肖之矣。連哉！七十子之肖仲尼也。又曰：務學不如務求師。師者人之模範，模不模範，不範焉不少矣。一聞之而不可勝，意焉一卷之書不勝，其說焉一聞之而不可勝。平一卷之書必立之師，習乎習以習非之勝是也。況習是

之勝非乎？學者審其是而已矣。或曰：焉知是而習之？曰：視日月而知眾星之蔑也，仰聖人而知眾說之小也。韓文公曰：古之學者必有師。師者所以傳道授業解惑也。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也終不解矣。生乎吾前，其聞道也固先乎吾，吾從而師之；生乎吾後，其聞道也亦先乎吾，吾從而師之。吾師道也，夫庸知其年之先後生於吾乎？是故無貴無賤，無長無少，道之所存，師之所存也。嗟乎！師道之不傳也久矣，欲人之無惑也難矣。古之聖人其出人也遠矣，猶且從師而問焉。今之教人其去聖人也亦遠矣，而恥學於師，是

我師馬故弟子不也。不如師師不也。於弟子。聞道有先後。術  
 業有專攻。如是而已。事氏子。補正。上。七。好古。之。六。藝。經。傳。皆。通。  
 習。之。不。拘。於。時。精。學。於。余。余。嘉。其。能。行。古。者。師。說。以。始。之。  
 蘇。轍。曰。賦。讀。詩。至。曉。鷄。讀。書。至。晨。寒。暑。不。懈。淵。仲。由。之。徒。相。  
 史。見。孔。子。已。於。陳。蔡。之。間。而。鼓。歌。之。樂。不。絕。淵。仲。由。之。徒。相。  
 與。問。答。夫。子。曰。匪。也。匪。也。率。成。禮。野。吾。道。非。耶。吾。何。為。於。此。顧。  
 淵。曰。夫。子。之。道。至。大。故。天。下。莫。能。容。難。容。不。容。何。病。不。容。然。後。  
 見。孔。子。夫。子。油。然。而。笑。曰。回。使。爾。多。財。吾。為。爾。宰。夫。天。下。雖。不。  
 能。容。而。其。徒。自。足。以。相。樂。如。此。乃。今。知。周。公。之。富。貴。有。不。如。夫。  
 子。之。貧。賤。夫。以。召。公。之。賢。以。管。蔡。之。親。而。不。知。其。心。則。周。公。維。  
 何。其。富。貴。而。夫。子。之。所。樂。其。貧。賤。者。皆。天。下。之。賢。才。則。亦。足。  
 以。樂。乎。此。矣。上。篇。直。篇。者。

二商景剛卷之十九  
 北海安丘王訓教舞纂評

北松年茂卷  
 男士魯汝唯



樂天  
 周子曰聖希天賢希聖士希賢伊尹顏淵大賢也伊尹其君  
 不為堯舜一夫不得其所若捷于市顏淵不遷怒不貳過三月  
 不違仁志伊尹之所志學顏淵之所學過則聖及則賢不及則  
 亦不失於令名

又曰顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂而不改其樂夫  
 富貴人所愛也顏子不愛不求而樂乎貧者獨何心哉天地間  
 有至貴至富可愛可求而果乎彼者其大面忘其小焉而見  
 其大則心泰心泰則無不足無不足則富貴貧賤處之一也矣  
 一則能化而齊故顏子而聖通者  
 張子曰乾稱父坤稱母子故乾為父乃混然中處故天地之塞吾  
 其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗  
 子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼  
 其幼聖其令德賢其秀也凡天下疲癯癯疾憊癯寡皆吾兄

事之顯達而無告者也。子時保之子之異也。然且不憂。純乎孝  
也。達而時德者。仁曰。時德者。不才其。或形。惟肖者也。知化  
則。達其。事。時。則。善。其。志。不。愧。星。滿。萬。無。存。心。養。性。焉。  
則。達。其。事。時。則。善。其。志。不。愧。星。滿。萬。無。存。心。養。性。焉。  
威。其。功。也。無。所。地。而。待。其。中。生。其。恭。也。體。其。愛。而。歸。金。者。  
參。乎。勇。於。從。而。順。也。伯。奇。也。富。貴。福。澤。將。厚。吾。之。生。也。貧。賤。  
憂。戚。唐。王。女。於。成。也。存。吾。順。事。沒。吾。寧。也。而。結。

知命

此宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達。族也。而人子  
也。而人子貴。並農也。而人子富。並商也。而人子利。朕衣則粗褐。  
食則糲糲。居則蓬室。出則徒行。子衣則文錦。食則梁肉。居則連  
。出則結駟。在家。然有棄朕之心。在朝。然有教朕之色。請  
。不。相。及。邀。遊。不。同。行。固。有。年。矣。子。自。以。德。過。朕。耶。西。門。子。曰。  
子。無。以。加。其。實。汝。造。事。而。窮。子。造。事。而。達。此。厚。薄。之。驗。然。而。皆  
。謂。典。子。並。汝。之。類。厚。矣。此。宮。子。無。以。應。自。失。而。歸。中。塗。遇。東。郭。

先生先生曰。汝真性而反。偶偶而步。有原槐之色。耶。此宮子言  
其狀。東郭先生曰。吾將舍汝之禮。與汝更之。西門氏而問之曰。  
汝奚辱北宮子之。乎。固且言之。而門子曰。北宮子言。世族年  
。親。言。行。與。子。並。而。貴。賤。貧。富。與。子。異。子。語。之。曰。子。無。以。知。其。實。  
。以。造。事。而。窮。子。造。事。而。達。此。將。厚。薄。之。驗。然。而。皆。謂。與。子。並。汝。  
之。類。厚。矣。東郭先生曰。汝之言。厚。薄。不。過。言。才。德。之。差。吾。之。言。  
。厚。薄。異。於。是。矣。夫。北。宮。子。厚。於。德。薄。於。命。汝。厚。於。命。薄。於。德。汝。  
之。達。非。智。得。也。北。宮。子。之。窮。非。愚。失。也。皆。天。也。非。人。也。而。汝。以。  
。命。厚。自。誇。北。宮。子。以。德。厚。自。愧。皆。不。識。夫。固。然。之。理。矣。西。門。子。

曰先生止矣予不敢復言此言子既歸衣其褐獨有狐貉之溫  
進其義救有稻梁之味其遂室若廣廈之蔭乘其華轡若大  
軒之飾終身道然不知榮辱之在彼也在我也東郭先生聞之  
曰此富子之宜久矣一言而能窮易也哉  
王克曰自王公建庶人聖賢及下愚莫不有命當貧賤則當  
貴之猶涉禍患矣命當富貴雖貧賤之猶逢福善矣故命貴從  
賤也自達命賤從富位自危富貴若有神助貧賤若有鬼禍命  
貴之人俱學獨達仕仕獨遷命富之人俱求獨得仕為獨成貴  
賤又此故夫臨事智愚操行清濁性與才也仕宦貴賤治產貧

二酉彙剛卷十九 儒術下 知命

富命與時也 論衡  
李康曰凡希世苟合之士達於戚施之人俛仰尊貴之類遠近  
勢利之間意無是非謂之如流言無可否應之如響以處者為  
精神以向背為變通勢之所集從之如歸市勢之所去棄之如  
脫遺其言曰名與身孰親也得與失孰賢也榮與辱孰珍也夫  
遂望其衣服珍其車徒目其貨嗜其味色脉脉然自以為富  
矣蓋見龍逢比干之亡其身而不惟飛廉惡來之滅其族也蓋  
知伍子胥之觸讎問於吳而不戒費無忌之誅夷於楚也蓋  
識汲黯之白首於主爵而不慮張湯牛車之禍也蓋笑蕭望之

政績於前而不懼石頭之峻繼於後也以夫達者之算也亦各  
有盡矣  
又曰凡人之所以奔競於富貴何為者哉若夫立德必須貴乎  
則幽厲之為天子不知仲尼之為陪臣也必須勢乎則王莽董  
賢之為三公不知楊雄仲舒之為陪臣也必須富乎則齊景  
之千駟不知仲尼原憲之約其身也其為實乎則執杓而飲河  
者不過滿腹棄室而淹溺者不過過身過此以往弗能受也其  
為名乎則善惡書於史策譽毀流於千載賞罰懸於天道吉凶  
灼乎鬼神固可畏也將以娛耳目樂心意乎譬命駕而遊五都

二酉彙剛卷十九 儒術下 知命

之市則天下之貨畢陳矣寒暑而涉汶陽之丘則天下之祿如  
雲矣推轂而守故道海陵之倉則山坻之積在前矣振攝而  
登鍾山藍田之上則夜光璵璠之珍可觀矣夫如是也為  
物甚衆為已甚寡不受其身而需其神風驚塵起散而不止六  
疾待其前五刑隨其後利害生其左攻奪出其右而自以為見  
身名之親踈分榮辱之客主哉  
劉峻曰命也者自天之命也鬼神莫能預聖哲不能謀禍山之  
力無以抗倒日之誠非能感是以放黜之世浩浩襄陵天乙之  
時焦金流石周公盡其尾宜尼絕其權桓桓其叢蘭丹井

又曰昔之玉質金相美鬋秀達皆積存於當年艱奇才而某用  
是以敵草木以共周與麋鹿而固死焉誠無間者豈可勝道哉  
此則宰衡之與皂隸容彭之與傷子倚賴之與懸婁陽文之與  
黃洽咸得之於自然不假道於才智故曰死生有命富貴在天  
其斯之謂矣然其道密微寂寥忽恍無形可以見無聲可以聞  
必御物以效靈亦憑人而成象而或者觀湯武之龍躍謂戡亂  
在神功聞孔墨之挺生謂英庠懷奇審視彭韓之豹變謂驚狂

致人爵見張桓之未綏謂明經拾青紫豈知有力者運之而趨

又曰所謂命者死生富貴賤焉貧富焉治亂焉禍福焉此十者天之所賦也愚智善惡此兩者人之所行也夫神非舜禹心異朱均才絳中庸在於所習是故季路學於仲尼厲風霜之節楚穆謀於潘崇成弑逆之禍而商臣之惡盛業光於後嗣仲由之善不能息其結讎斯則和正絲乎人吉凶在於命或以鬼神害之不在此論明一應去之聖皇天輔德故宋公一言法星三徙授帝自剪千里求雲若使善惡無徵未洽斯義宜于公高門以待月微毋掃墓以望喪

無聲風蕩之鳴其耀也或激之其起也或使之其靜也或多之金石之無聲或激之鳴人之於言也亦然有不得已者而後言其靜也有思其哭也有懷凡出乎口而爲聲者其皆有弗平者乎樂也者靜於中而泄於外者也擇其善鳴者而假之鳴金石絲竹匏土革木八者物之善鳴者也雖天之於時也亦然擇其善鳴者而假之鳴是故以鳥鳴春以雷鳴夏以蟲鳴秋以風鳴冬四時之相推啟者其必有不得其平者乎其於人也亦然人

聲之精者爲言文辭之於言又其精也尤擇其善鳴者而假之鳴其在唐虞皇陶禹其善鳴者也而假以鳴變弗能以文辭鳴

天自假於詔以鳴夏之時五子以其歌鳴伊尹鳴殷周公鳴周  
凡載於詩書六藝皆鳴之善者也周之衰孔子之徒鳴之其聲  
大而遠傳曰天將以夫子爲木鐸其弗信矣乎其末也莊周以  
其荒唐之辭鳴楚大國也其亡也以屈原鳴滅孫辰孟軻荀卿  
以道鳴者也楊朱墨翟管夷吾晏嬰老聃申不害韓非慎到田  
駢鄒衍尸佼孫武張儀蘇秦之屬皆以其術鳴秦之興李斯鳴  
之漢之時司馬遷相如揚雄最其善鳴者也其下魏晉氏鳴晉

及於古然亦未嘗絕也。就其善者，其聲清以抒其節，故以  
意其辭，淫以哀其意，故以肆其辭。言也，亂而無章，將天陳其  
德，莫之顧耶？何為乎不以其善者，而傳之有天下？陳子昂蘇  
源則元結，李自杜，唐李廣皆以其所能，隨其存而在下者，蓋郊  
東野始以其詩鳴，其高出魏晉，不漸而及於古。其他後漢子廣  
矣，從吾游者，李嗣張籍其尤也。三子者之鳴，信善矣，抑不  
知天將和其聲，而使鳴國家之盛耶？抑將窮餓其身，思愁其心  
腸，而後自鳴其不幸耶？三子者之命，則懸乎天矣。其在上也，喜  
其在下也，莫以悲其窮之從於江湖也。有若不惓然者，故  
千兩囊制卷十九 儒術下知命

窮達  
孔子曰：君子通於道之謂通，窮於道之謂窮。今世通仁義之途，  
以遭亂世之患，其何窮之為？故內省而不窮於道，臨難而不失  
其德，天寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。  
子貢曰：古之得道者，窮亦樂，通亦樂，無所樂非窮通也。道得於此，  
則窮通為虛置，風雨之序矣。  
莊子曰：道固不小行，德固不小謙。小謙，德小行，傷道。故曰：正  
己而已矣。樂全之謂得志，古之所謂得志者，非軒冕之謂也。謂  
無以益其樂而已矣。今之所謂得志者，軒冕之謂也。軒冕在身，  
千兩囊制卷十九 儒術下窮達



起○計○子○曰○和○器○雖○不○長○生○而○針○石○不○可○謂○非○濟○命○之○器○也○偏○常○  
難○文○公○曰○太○行○之○陽○有○雲○公○之○間○其○非○而○大○肥○草○木○藥○  
居○民○鮮○少○友○人○罕○遇○居○之○德○之○言○曰○人○之○情○大○夫○者○我○知○之○  
矣○利○澤○施○於○人○呂○弊○昭○於○時○坐○於○廟○朝○進○退○百○官○而○佐○天○子○出○  
令○其○在○外○則○樹○旗○旋○旆○羅○弓○矢○武○夫○前○時○從○者○塞○途○供○給○之○人○各○  
執○其○物○走○道○而○疾○馳○喜○有○賞○怒○有○刑○才○俊○滿○前○道○古○今○而○舉○盛○  
德○入○耳○而○不○煩○曲○指○豐○頰○清○聲○而○便○體○秀○外○而○惠○中○飄○輕○裾○繫○  
二○商○量○刪○卷○十○九○ 儒○術○下○篇○達○  
長○袖○粉○白○黛○綠○者○列○屋○而○開○房○如○龍○而○負○時○爭○妍○而○取○憐○大○丈○  
夫○之○過○知○於○天○子○用○力○於○當○世○者○之○所○為○也○吾○非○惡○此○而○逃○之○  
是○有○命○焉○不○可○幸○而○致○也○窮○居○而○野○處○升○高○而○望○遠○坐○茂○樹○以○  
終○日○濯○清○泉○以○自○潔○操○於○山○美○可○茹○釣○於○水○鮮○可○食○起○居○無○時○  
惟○適○之○安○與○其○祭○於○前○執○若○無○悔○於○其○後○與○其○樂○於○身○孰○若○無○  
憂○於○其○心○車○服○不○維○刀○鋸○不○加○理○亂○不○知○懸○陸○不○聞○大○丈○夫○不○  
適○於○時○者○之○所○為○也○我○則○行○之○伺○候○於○公○卿○之○門○奔○走○於○形○勢○  
之○途○是○將○進○而○趨○趨○口○將○言○而○囁○囁○處○汚○穢○而○不○羞○顧○刑○辟○而○  
誅○謗○曉○倖○於○萬○一○老○死○而○後○止○者○其○於○為○人○賢○不○肖○何○如○也○

又○曰○嗚○呼○士○窮○乃○見○節○哉○今○大○平○居○里○巷○相○慕○悅○酒○食○游○戲○  
微○運○細○翮○強○笑○語○以○相○取○下○下○出○肺○肝○相○示○指○天○日○涕○泣○  
生○死○不○相○背○負○真○苦○可○信○一○且○臨○小○利○害○僅○如○毛○髮○比○之○眼○若○  
不○相○識○落○陷○非○不○一○引○手○救○又○情○之○又○下○石○焉○皆○是○也○此○宜○  
禽○獸○夷○狄○所○不○忍○為○而○其○人○自○以○為○得○計○聞○子○厚○之○風○亦○可○  
以○少○愧○矣○子○厚○前○時○少○年○勇○於○為○人○不○自○貴○重○顧○謂○功○業○可○  
立○就○故○坐○廢○退○既○退○又○無○知○有○氣○力○得○位○者○推○挽○故○卒○死○於○  
窮○富○材○不○為○世○用○道○不○行○於○時○也○使○子○厚○在○臺○省○時○自○持○其○身○  
二○商○量○刪○卷○十○九○ 儒○術○下○篇○達○  
已○能○如○司○馬○制○史○時○亦○自○不○斥○斥○時○有○人○力○能○舉○之○且○必○復○用○  
不○滿○然○子○厚○亦○不○久○窮○不○難○有○出○於○人○其○文○學○辭○章○必○不○能○  
自○力○以○致○必○傳○於○後○世○如○今○無○疑○也○雖○使○子○厚○得○所○願○為○將○相○  
於○一○時○以○使○易○此○孰○得○孰○失○必○有○能○辨○之○者○子○厚○某○誌○  
范○仲○淹○曰○子○當○求○古○仁○人○之○心○不○以○物○喜○不○以○已○悲○居○窮○堂○之○  
高○則○憂○其○民○憂○江○湖○之○遠○則○憂○其○君○是○進○亦○憂○退○亦○憂○然○則○何○  
時○而○樂○耶○其○必○曰○先○天○下○之○憂○而○憂○後○天○下○之○樂○而○樂○與○噫○  
斯○人○吾○誰○與○歸○ 岳○陽○樓○記○

行藏

孔子將西見趙簡子至於河間魯桓公華死○  
水洋洋乎立之不濟此命也○夫子貢趨而進曰何謂也○子曰  
實鳴犢舜華晉之賢大夫也吾聞之對胎殺夭則麒麟不至其  
郊○胡澤淵則蛟龍不處其間○後稷與卵則鳳凰不翔其邑○君  
子諱傷其類也○夫鳥獸之於不義也尚知避之而況乎丘哉○乃  
遠反乎衛

蔡澤曰○物盛則衰○天地之常數也○進退盈縮○與時變化○聖人之  
常道也○故國有道則仕○無道則隱○欲而不知止○失其所以欲

二○爾○爾○爾○卷十九○儒術下○行藏○十二

有而不知足○失其所以有○史記

揚子曰○范雎魏之亡命也○折脊拉體○格免於穢索○翁有蹈背扶  
脈入臺○激印萬乘之主○介涇陽抵穰侯而代之○當也○蔡澤山東  
之匹夫也○顧○顧○顧○折頸渾淩流沫○西揖○秦之相○搯其咽而亢  
其氣○州其背而奪其位○時也○天下已定○金革已平○都於維陽○貴  
家委略○脫輓掉三寸之舌○捷不拔之策○舉中國徒之長安道也○  
五帝垂典○三王傳禮○百世不易○叔孫通起於抱鼓之間○解甲投  
戈○遂作君臣之儀○得也○甫則廣散秦法○烈聖漢制○而蕭何  
定津宜也○故有遊蕭何津於廣虞之世○則時矣○有作叔孫通儀

夏殷之時○則感矣○有連蔓散之○競於成周之世○則謬矣○有  
龍之說○於金張許史之門○山任矣○夫蕭何曹隨○張繡張繡  
下出奇功○若蔡山○劉若○賦○其○人○之○曉○知○成○亦○會○其○時○之  
可為也○故為可為○於可為之時○則從為不可為○於不可為之時  
則山○趙○則

班固曰○不聞和氏之璧○韞於荆石○隋侯之珠○藏於蚌蛤○乎歷世  
莫○眠○不○知○其○將○含○景○耀○吐○英○精○曠○千○載○而○流○光○也○應○龍○潛○於○溝  
汗○魚○龜○蟄○不○不○睹○其○能○奮○靈○德○含○風○雲○起○龍○忽○而○燦○矣○蒼○也  
故○夫○泥○蟠○而○天○飛○者○應○龍○之○神○也○先○賤○而○後○貴○者○和○隋○之○珍○也

工○南○爾○爾○爾○卷十九○儒術下○行藏○十三

時○暗○而○久○章○昔○君○子○之○貞○也○答○賓○戲

韓文公曰○魚龍古稱多感○悲歌之士○董生舉進士○連不得志  
於有司○懷抱利器○鬱鬱不得施○其必有所也○董生地乎哉  
夫以子之不遇時○芳華義隱○仁者愛富○富者貴○趙之士出乎  
其性者○哉○然吾嘗聞○與化移易○吾惡知其今不異於古所  
云○聊以吾子之行卜之也○董生免乎哉○吾固之有所感矣○為我  
手○望諸君之墓○而觀於其市○復有昔時屠狗者乎○為我謝曰○明  
天子在上○可以出而仕矣○遂置酒南亭  
蘇祇曰○君子之欲有為於天下○莫重乎其始進也○始進以正○繼

以不正繼之況以不正進者乎古之人有欲以其君王者也  
有欲以其君霸者也○有欲強其國者也○是三者其志不同故其  
術有淺深而成功有巨細○雖其終身之所為不可逆知而其大  
節必見於始進之日何者其中素定也○未有進以強國而能霸  
者也○未有進以霸而能王者也○  
又曰其志愈大故其道愈高○其道愈高故其合愈難○聖人視天  
下之不治如赤子之在水火也○其欲得君以行道可謂急矣○然  
未嘗以難合之故而少貶焉者○知其始於少貶而其漸必至陵  
遲而大壞也○

二百里景則卷十九

儒術下行義

十四

又曰君子之得其君也○既度其君不度其身○君能之而我不能  
不敢進也○我能之而君不能不可為也○不敢進而進是易其君  
不可為而為是輕其身是二者皆有罪焉○孔子從先進論  
又曰執聞之將有求於人而其說不誠則難望其有合矣○古  
之君子有韓子者○其為說曰王公大人不可以無貧賤之士居  
其下風而推其後○大其聲名而久其傳○雖其貴賤之聞絕而其  
相須之急不啻若左右手○嗚呼果其用是說也○則夫世之君子  
所為老死而不遇者○無足怪矣○夫和之者急則應之者疑其  
辭○奪則其實必有所不副○今吾以為王公大人不可以一日而

二百里景則卷十九

儒術下行義

十五

上曾孫桐書

無吾也○彼將退而考其實則亦無乃未至於此耶○昔者漢高帝  
嘗喜儒而不失為明君○衛霍未嘗蔑士而不失為賢公卿○君將  
以吾之說而使將以彼之說○彼是相拒而不得其歡心○故貴賤  
之間終不可以合○兩道終不可以行○何者其和之急而其辭  
也○獨千金之璧者不之於肆而願觀者塞其門○觀之歎息而生  
人無言焉○非不能言知言之無如也○今也不幸而坐於五達之  
衢○又取說焉○自以為希世之珍○過者不顧○執其裾而強觀之  
則其所嚮者可知矣○王公大人其無意於天下後世者○亦安以  
求為也○苟其不然○則士之過於其前而有動於其目者○彼將索

衡鑒

澹臺子羽有君子之容而行不勝其貌。宰我有文雅之辭而智  
 不克其辯。孔子曰：「相馬以與相士以居，弗可廢矣。」以容取  
 人則失之，以辭取人則失之，宰我。  
 莊子曰：「君子遠使之而觀其忠，近使之而觀其敬，煩使之而觀  
 其能，卒焉問之而觀其智。急與之期而觀其信，委之以財而觀  
 其仁，告之以危而觀其節，醉之以酒而觀其則，雜之以處而觀  
 其色。」九徵至，不肖人得矣。  
 李克曰：「居視其所親，富視其所與，達視其所舉，窮視其所不為。」

十兩漢書卷十九

儒術下 附鑒

十六

貧視其所不取，困視其所不與。  
 劉向曰：「澹臺所見而耳所聞，貴其耳而賤其目，禁古而陋今，黨往  
 而讐來，目進前而不卻，遠聞聲而相思，俗鑒之迷，深矣。淺信此  
 莊周所以笑折楊宋玉所以傷白雪也。」  
 王勃曰：「洪濤未接，長鯨多陸死之憂；層風未翔，大鵬有雲傾之  
 勢。池鰭秋井，鮒亦將鼓鱗而輕之；田鵲野鷲，亦將奮翮而侮  
 之。及其衝溟渤，接扶搖，吹波則江漢倒流，騰氣則虹霓掩日。摩  
 赤岸負青天，然後知其力焉；吁豫信之無津也。昌亭之一飯夫  
 耳，馬卿之失路也。臨卽之一食客耳，武不足以服衆，文不足以

動時長劍，屈於無知。洪筆淪於不用，泊乎雄圖，隔運至尊，納背  
 水之謀，離離昇朝。天子賞凌雲之作，咸加海岳，擊振而前，彼雅  
 除之俠，少成都之遺老也。又馬和遠近，我是以鑒於張華之  
 成賞士於窮，不於達，中和之得正也。精存於崖谷之間，張華之  
 得劍也。氣發於星虎之際，夫豈琢磨成器，然後知其寶，則斷為  
 能然後知其用哉。與蜀父老書。

二西漢書卷十九

儒術下 附鑒

十七

人王滿生見周、出見之曰先生遺傳何以教之王滿  
 生曰言內事者於內言外事者於外今言內事乎言外事乎周  
 公導入王滿生曰說從有帝周公不事坐王滿生曰言大事者  
 坐言小事者倚今言大事乎言小事乎周公導生王滿生曰周  
 公曰先生何以教之王滿生曰臣聞聖人不言而信聖人者  
 雖言不知分欲言乎無言乎周公使念有頃曰唯唯聞命矣  
 明日誅管蔡

桓公與管仲閉門而謀伐莒未發也而已聞於國管仲曰國必

二百里制卷十九

儒術下

十八

有聖人桓公曰然夫日之役者有執席食以視上者必彼是和  
 於是乃今之役後母復相代少焉東郭郵至桓公令續者延而  
 上與之分級而上問焉曰子言伐莒者乎東郭郵曰然臣也桓  
 公曰寡人不言伐莒而子言伐莒其故何也東郭郵對曰臣聞  
 之君子善謀而小人善意臣意之也桓公曰子奚以意之東郭  
 郵曰夫欣然喜樂者鐘鼓之色也淵然清靜者綬纆之色也乾  
 然克盈手足矜者兵革之色也日者臣望君之在臺上也乾然  
 克盈而手足矜此兵革之色也口開而不閑是言也舉手而  
 指勢當也且臣觀小國諸侯之不服者其唯莒乎臣故曰伐

二百里制卷十九

儒術下

十九

受令請謹修法律而督姦吏淳于髡說畢起出至門而其  
 曰是人者吾語之微言五其應我若響之應聲是人必封不久  
 矣居其年封以下邳號曰成侯  
 客有見淳于髡於梁惠王惠王屏左右獨坐而再見之終無言  
 也惠王怪之以讓客曰子之稱淳于先生管晏不及及見寡人  
 寡人未有得也豈寡人不足為言和何故哉客以謂髡曰固  
 也吾前見王王志在驅逐後復見王王志在音聲吾是以默然  
 客具以報王王大駭曰嗟乎淳于先生誠聖人也前淳于先生  
 之來人有歇善馬者寡人未及視會先生至後先生之來人有

狀。經者未及試。亦會先生來。家人雖曰。人然。心在使有之後。  
得于見。見。實。請。連。三。日。三。夜。無。倦。意。王。欲。以。卿。相。位。待。之。與。商。  
去。於是。遂。以。安。車。駟。東。向。加。璧。黃金。百。鎰。終。身。不。仕。更。無。  
到。向。曰。所以。尚。于。將。莫。和。者。貴。其。立。斷。也。所以。貴。其。驥。者。為。其。  
立。至。也。心。且。虛。自。時。久。于。是。施。子。猶。能。擊。石。為。馬。而。能。致。遠。是。  
以。聰。明。捷。敏。人。之。所。付。也。 韓。非。

二百零四卷十九

臨。下。 韓。非。

二十

隱。逸。

堯。讓。天。下。於。許。由。曰。月。出。不。入。而。燭。火。不。息。其。於。光。也。不。亦。難。  
乎。時。雨。降。矣。而。猶。漫。漶。其。於。澤。也。不。亦。勞。乎。夫。子。立。而。天。下。治。  
而。我。猶。尸。之。吾。自。視。則。然。則。致。天。下。許。由。曰。子。治。天。下。天。下。既。  
已。治。矣。而。我。猶。代。子。吾。將。焉。名。乎。若。實。之。實。也。吾。將。焉。寶。乎。  
或。就。樂。於。無。任。不。過。一。鼓。鼙。鼓。而。可。不。過。滿。腹。歸。休。乎。君。子。無。  
所。用。天。下。為。危。人。雖。丁。治。危。尸。視。不。越。樽。俎。而。代。之。矣。 莊。子。  
伯。夷。傳。曰。大。學。者。載。籍。極。博。猶。考。信。於。六。藝。詩。書。雖。缺。然。虞。夏。  
之。文。可。知。也。堯。將。遜。位。讓。於。虞。舜。舜。禹。之。間。岳。牧。咸。薦。絕。諫。之。  
二。百。零。四。卷。十。九。 儒。術。下。 隱。逸。 二十。  
於。位。典。職。數。十。年。功。用。既。興。然。後。授。政。示。天。下。重。器。王。者。大。氣。  
傳。天。下。若。斯。之。難。也。而。說。者。曰。堯。讓。天。下。於。許。由。許。由。不。受。而。  
一。讓。而。受。之。時。有。十。隨。穆。光。者。此。何。以。得。焉。太。史。公。曰。余。登。  
其。山。其。上。蓋。有。許。由。系。云。孔。子。亦。列。古。之。仁。聖。賢。人。如。吳。太。伯。  
伯。夷。之。倫。詳。矣。余。以。所。聞。由。光。蓋。至。高。其。文。辭。不。少。概。見。何。貴。  
孔。子。曰。伯。夷。叔。齊。不。念。舊。惡。然。是。則。希。希。亦。仁。得。仁。又。何。怨。乎。余。  
然。伯。夷。之。意。睹。軼。詩。可。異。焉。其。傳。曰。伯。夷。叔。齊。孤。竹。君。之。二。子。  
父。欲。立。叔。齊。及。父。卒。叔。齊。讓。伯。夷。伯。夷。曰。父。命。也。遂。逃。去。叔。  
齊。亦。不。肯。立。而。進。之。國。人。立。其。中。子。於。是。伯。夷。叔。齊。聞。而。伯。夷。

善者老耄往歸焉及至而卒武王哉本主號為文王東伐紂  
伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬及下河渭乎以臣弑  
君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王已  
平殷亂天下宗周而伯夷叔齊叩馬之義不食周粟隱於首陽山  
采薇而食之及至而卒武王哉本主號為文王東伐紂  
暴易暴者不知其非矣神農虞夏然焉哉我安適歸矣吁望  
祖考命之哀矣遂餓死於首陽山由此觀之德耶非耶或曰天  
道經親常與善人若伯夷叔齊可謂善人者非耶積仁聚行如  
此而餓死且七十子之徒仲尼獨薦顏淵為好學然同也屢空  
二百里卷十九 儒術下 二十二

孝者死臨衆庶焉生同明相照同類相求貴從龍則從虎聖人  
作而萬物睹伯夷叔齊難養得夫子而名益彰碩門雖高而  
難居而行高顯巖穴之士趨舍有時若此類名聲高而不解悲  
夫問卷之人欲低行立名者非附青雲之士惡能施於後世哉  
柳下惠處魯三黜而不去愛民救亂東曰無乃濫乎君子有耻  
罔無道而貴耻也雖有道而賤耻也今當亂世三黜而不去亦  
近耻也柳下惠曰油油之民將近亂害吾能已乎患既死門人  
將誄之其妻曰將誄夫子之德耶則二三子不如妾之知也夫  
二百里卷十九 儒術下 二十二

曰○此○場○食○下○雖○由○是○親○之○主○王○之○頭○骨○不○在○死○上○之○頭○也○百○五  
 曰○是○乎○君○子○焉○可○侮○哉○寡○人○自○取○病○耳○顧○請○少○息○乎○止○須○死  
 其○與○寡○人○道○食○必○太○少○也○必○乘○車○矣○子○衣○服○麗○飾○而○前○共○曰  
 天○曰○生○於○何○則○破○一○車○而○貴○矣○然○大○璞○弗○究○主○乎○鄙○野  
 推○讓○則○祿○焉○不○尊○也○也○而○形○神○不○全○顧○得○賢○哉○食○以○當  
 肉○安○步○以○當○車○無○異○以○當○貴○清○淨○貞○正○以○自○處○君○子○曰○而○知○足  
 矣○歸○貞○反○璞○則○終○身○不○辱○而○樂  
 先○生○不○知○何○許○人○也○亦○不○詳○其○姓○字○宅○邊○有○五○柳○樹○因○以○為○號  
 焉○閑○清○少○言○不○慕○榮○利○好○讀○書○不○求○甚○解○每○有○會○意○便○欣○然○忘  
 上○西○園○集○卷○十○九  
 儒○術○下  
 隱○逸  
 食○性○嗜○酒○家○貧○不○能○常○得○親○舊○知○其○如○此○或○置○酒○而○招○之○造○飲  
 雖○盡○期○在○必○醉○既○醉○而○退○曾○不○念○情○大○酒○環○堵○蕭○然○不○藏○風  
 日○經○揭○茅○結○簾○臥○晏○晏○如○也○常○著○文○章○自○娛○頗○示○已○志○忘○懷  
 得○失○以○此○自○終○贊○曰○黔○婁○有○言○不○戚○戚○於○貧○賤○不○汲○汲○於○富○貴  
 其○言○茲○若○人○之○儔○乎○街○陌○賦○詩○以○樂○其○志○無○懷○氏○之○民○歟○葛○天  
 氏○之○民○歟○陶○淵○明○五○柳○先生○傳○贊  
 范○曄○曰○易○稱○避○之○時○義○大○矣○哉○是○以○楚○隱○則○天○不○伯○顧○陽○之○高  
 武○盡○矣○矣○終○全○孤○竹○之○潔○自○茲○以○降○風○流○彌○繁○良○徒○之○軌○未○殊  
 而○風○致○之○數○匪○一○或○隱○居○以○求○其○志○或○迎○避○以○全○其○道○或○臨○

以○和○其○樂○或○莊○物○以○嚴○其○清○然○觀○其○其○故○故○之○中○惟○梓○江○海  
 之○上○豈○之○觀○原○自○難○林○草○也○亦○云○介○性○所○至○而○已○故○蒙○莊○之○賓  
 嘉○然○不○去○其○國○地○海○之○節○千○歲○其○情○適○仲○矯○焉○去○其○則○不  
 其○和○為○矣○復○雖○隱○居○有○物○方○不○可○然○不○知○其○安○之○中○何○以○安  
 之○外○吳○夫○飾○智○巧○以○逐○利○者○乎  
 遠○月○伴○松

二西園集卷十九  
 儒術下  
 隱逸



北海安丘王訓敦彝纂註

純熙年茂舉  
劉士曾汝世 恭校

五倫部

五倫

事親有隱而無紀左右就養無方服勤至死致喪三年事君有紀而無隱左右就養有方服勤至死方喪三年事師無紀無隱左右就養無方服勤至死心喪三年

公明宣學於曾子三年不讀書曾子曰宣而居參之門三年不

子南集刪卷之二十

五倫部

學何也公明宣曰安敢不學宣見夫子之居庭親在此吃之聲

未嘗至於大馬宣說之學而未能宣見夫子之應賓客恭儉而

不懈宣說之學而未能宣見夫子之居朝廷嚴臨下而不

傷宣說之學而未能宣說此三者學而未能宣安敢不學而居

夫子之門乎

宣執曰昔者聖人之將欲有為也其始必先有所甚難而其

至於久遠而不廢其成之也難故其敗之也不易其得

其成之也不難其成之也難故其敗之也不易其得

其成之也不難其成之也難故其敗之也不易其得

其始之不足以待而憂其終之易也

以合而憂其終之易散也天下之事如是是以

得矣如是足以合矣而必曰未也又從而節文之

為之表飾是以至於今不廢及其後世求遠成之功而德於

久故其欲成也止於其足以成欲得也止於其足以得欲合

止於其足以合而其甚者又不能待其足其始不詳其終將不

勝矣嗚呼此天下治亂享國長短之所從出歟聖人之始制

君臣父子夫婦朋友也坐而治政奔走而執事此足以為君臣

矣聖人懼其相易而至於相凌也於是為之車服采章以別之

二南集刪卷之二十

五倫部

朝覲位晉以嚴之名非不相聞也而見必以贊心非不相信也

而必以揖此所以久而不相易也杖屨以為安飲食以為養

此足以為父子矣聖人懼其相襲而至於相怨也於是制為朝

之問省之禮左右微服之節族居之為歡而與居以為別各

之為樂而與膳以為尊此所以久而不相襲也生以居於室死

以葬於野此足以為夫婦矣聖人懼其相狎而至於相離也於

是先之以幣帛重之以媒妁不告於廟而終身以為妻盡居於

國而君子問其疾此所以久而不相狎也安居以為黨急難以

救此足以為朋友矣聖人懼其相瀆而至於相侮也於是設

其早居婦隨之樂而鼓其前即飲食之節足非不能行也而待  
 相之體口非不吉也而待紹介之傳命此所以久而不  
 相清也天下之禍莫大於此可以為戒此夫可以為而止則  
 君臣之相違父子之相怨夫婦之相離朋友之相背此聖人  
 憂焉是故多思之終易曰藉用白茅無咎焉藉藉此而可矣  
 之用茅何休之有此古之聖人所以養有天下而後世之所  
 近謂也又曰此者今也初不可以苟合後受之以責盡矣

召臣

子曰上人民則百姓怨下則百姓怨則君位危矣君位危則  
 民俗悖惡以而民之怨則民下怨則民行不重辭不授其所  
 不及不煩其所不知則君不尊矣  
 晏子曰君民者豈以民社稷之主哉君者豈為其口實社稷  
 之養故為民社稷之主哉君者豈為其口實社稷  
 已亡非其社稷誰能救之  
 又子曰主者國之心也心治則百節皆安心擾則百節皆亂  
 其身治者夫何相遠也其國治者君臣相忘也

一此至治所以于歲不一也  
 齊讓事之中行氏而無所知名去而市智伯智伯甚尊寵之  
 趙襄子滅智伯而添其頭以為飲器豫讓逃山中曰嗟乎上  
 為知己者死女為說已者容吾其報智氏之讐矣乃變姓名為  
 刑人入宮塗面欲以刺襄子襄子知刑心動執問塗者則豫讓  
 也內拔匕首曰欲為智伯報讐左右欲誅之襄子曰此義人也  
 吾謹避之耳且智伯亡無復而其臣欲為報讐此天下之賢人  
 也卒釋之豫讓又漆身為厲吞炭為嚙使形狀不可知自乞

而其要不論也。其要論之曰：子孫傳陳即了之才，而若事重  
 子孫子必近幸子子之得近乃其所欲，此甚易而功必成，何乃  
 雖身若形骸，以求報復子不難乎？傳陳即了之才，委質臣事人  
 而不純之是懷二心，以事其君也。且吾所為者，無難乎？然所以  
 為此者，將以愧天下後世之為人臣懷二心以事其君者也。頃  
 之襄子出，勝伏於過橋下，襄子至橋而馬驚，曰：此必豫讓也。使  
 人問之，果豫讓，於是襄子乃而敵豫讓，曰：子不嘗事范中行氏，  
 乎？智伯滅范中行氏，而子不為報讐，反委質事智伯，智伯已死，  
 子獨何為報讐之深也？豫讓曰：臣事范中行氏，范中行氏以衣  
 二角素劍，長二寸，  
 人遇臣，臣故衆人報之。至於智伯，以國士遇臣，臣故國士報之。  
 襄子喟然嘆曰：嗟乎！豫子之為智伯名，既成矣。寡人教子事已  
 足矣，子其何為計？豫讓曰：臣聞明主不掩人之義，忠臣不愛死  
 以成名。今日之事，臣固伏誅，然願請君之衣而擊之，以報讐  
 之義。則雖死不恨，非所望也。故布腹心，於是襄子義之，乃使使  
 持衣與豫讓，豫讓投劍三躍而擊之，曰：吾可以下報智伯矣。遂  
 伏劍而死。死之日，趙國之士聞之，皆為涕泣。  
 有司請事於齊桓公，桓公曰：以牛仲父有司，王請桓公曰：以告  
 仲父如是者三，在則皆曰：一則告仲父，二則告仲父，三則告仲父。

二角素劍長二寸  
 襄子喟然嘆曰

豫讓曰

桓公曰：吾未得仲父，則難已。得仲父，則易也。故王者必  
 求人之供於得賢者。  
 桓公曰：吾君人若得所守而與臣下爭，則臣司以撫其特位守  
 職，以從君之容，是以人臣誠智而弗用，反以事轉任其上矣。

父子之禮冬溫而夏凊○皆定而最者在醢○不爭見父  
不謂之逆不敢進不謂之退不敢退不問下敢對此孝子  
之行也夫為人子者出必告反必面所遊必有常所習必有業  
○此其無離親外無形不登高不臨深不節飲不苛笑孝子不  
離親不登危懼辱親也父母存不許友以貳不有私財  
○孝子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體不敢手居處  
不離非孝也事君不忠非孝也治官不敬非孝也朋友不信非  
孝也戰陣無勇非孝也五者不遵戰及於親敢不敬乎  
○二商彙刪卷二十 彙論部 父子  
○禮○節○而○之○非○孝○也○養○也○君○子○之○所○謂○孝○也○者○國○人○稱○頌○然  
○曰○幸○哉○有○子○如○此○所○謂○孝○也○已○矣○之○不○教○曰○其○行○曰○養○養○可  
○能○也○故○為○難○能○可○能○也○安○焉○難○安○可○能○也○卒○焉○難○父○母○既○沒○慎  
○行○其○身○不○遺○父○母○惡○名○可○謂○能○終○矣  
樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色○門弟子曰夫子  
之足瘳矣數月不出猶有憂色何也○樂正子春曰善如爾之問  
也善如爾之問也吾聞諸曾子○曾子問諸夫子曰天之所生地  
之所養無人為大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧  
其體不辱其身可謂全矣故君子頃步而不敢忘孝也今子

志孝之通子是以前憂色也○憂○色○定○而○不○放○忘○父○母○憂○出○言○而  
不○敢○忘○父○母○憂○定○而○不○敢○忘○父○母○亡○也○道○而○不○徑○舟○而○不○游  
不○敢○以○先○父○母○之○遺○體○行○於○遠○處○而○不○敢○忘○父○母○是○故○惡○言  
不○出○於○口○忿○言○不○反○於○身○不○辱○其○身○不○羞○其○親○可○謂○孝○矣  
○曾子耘瓜○誤斷其根○曾皙怒○建大杖以擊其背○曾子仆地有頃  
乃蘇○蹶然而起○進問○謂也○答曰○擊於大人○用力教愛○得無  
疾乎○退授藥而飲○欲令曾皙自以爲無罪也○孔子聞之告門  
弟子曰○參求少內○曾參自以爲無罪○使人請於孔子曰○汝不  
而乎○昔者晁有子曰舜○舜之弟瞽瞍欲使之去○嘗不在側○索而  
○上商彙刪卷二十 彙論部 父子  
○我○之○來○嘗○可○得○小○權○則○侍○大○杖○則○逃○故○瞽瞍○不○犯○不○父○之○罪○而  
○不○失○惡○惡○之○孝○今○參○委○身○以○待○暴○怒○陷○父○於○不○義○不○孝○孰○大  
○焉○參○非○天○子○之○民○耶○殺○天○子○之○民○其○罪○奚○若○曾參聞之○同參罪  
大矣○遂造孔子而謝過○案語  
○曾子曰○入孝出弟○人之小行也○上順下篤○人之中行也○從道不  
○怨○從義不從父○人之大行也○孝子所以不從命○有三從命則  
○不從命○則親安○孝子不從命○乃從從命則親辱○不從命則  
○孝子不從命○乃義從命則禽獸不從命則修飾○孝子不從  
○命○則可以從而不能從○是不子也○未可以從而從○是不衷也

則於從不從之義而能致恭敬忠信誠懇以順行之則可謂孝矣

孝矣○曰○孝○莫○大○於○寧○親○寧○親○其○大○於○寧○神○寧○神○其○大○於○口○表○之○

又曰○父母子之天地與無天何生無地何形事父母自知不足者其舜乎○不可得而久○昔事親也○謂也○孝子愛日○法言

范曄曰○孔子曰○夫孝莫大於嚴父○嚴父莫大於配天○則周公其人也○子路曰○傷哉貧也○生無以養○死無以葬○子曰○啜菽飲水○孝也○夫鍾鼓非樂云○之末而器不可去○三牲非致孝之主而養不

二南彙編卷二十 孝倫部 父子

可廢存器而亡本樂之通也○調氣以和聲樂之成也○崇養以傷行孝之累也○修己以致祿養之大也○故言能大養則周公之祀致四海之祭言以義養則仲由之殺其於東陵之牲夫愚殺水之薄干祿以求養者是以祿祿親也○存誠以盡行孝積而祿厚者此能以義養也

夫婦

曰○季使過冀見冀缺○轉其妻饁○業之敬相待如賓與之歸言諸文公曰○敬德之聚也能敬必有德德以治民君請用之○公以為

孔子曰○婦人伏於人也是故無專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子○無所敢自遂也○教令不出閨門事在饋食之間而已矣是故女及日乎閨門不百里而奔喪事無擅為行無獨成參知而後動可驗而後言○晝不遊庭夜行以火所以正婦德也○家語

二南彙編卷二十 孝倫部 夫婦

季康子問于公父文伯之母曰○主亦有以語肥也○對曰○吾聞之先姑曰○君子能勞後世有繼子夏聞之曰○善哉商聞之曰○古之婦者不及舅姑謂之不幸夫婦學于舅姑者也○咸康中零陵李繁婦先適南平郡陳就為妻產四子而遭賊就請活姑命賊將婦去就更娶嚴氏生三子繁後得婦消息往迎還就就歸往領二妻及李亡就疑制服以事言征西大將軍庾亮府平議時議亦往往異同司馬王慈期議曰案禮不嫡故惠公元妃孟子孟子卒繼室以聲子諸侯備爾以燕入就就不能遠處避難以亡其妻非也○出見後於其姑○



不能也。然則孝友者，固立身之本，而學者又孝友之本歟？  
 二、問景制卷二十 義倫部 兄第  
 孝也。戰兢臨履，終其身矣。苟未至於得正而獲，猶為非孝也。不  
 明於學者，能之乎？不知夷齊之仁，則雖刀之必爭，何有於推避？  
 不明於壽之義，則纖微利害之必計，何況於死生？又非深於學

二、問景制卷二十 義倫部 朋友  
 王符曰：勢有常趣，理有固然。富貴則人爭附之，此勢之常趣也。  
 貧賤則爭去之，此理之固然也。夫與富貴交者，上有稱譽之用，  
 下有貨財之益。與貧賤交者，大有賤賤之貴，小有賤賤之損。公

卷之九

首解入京行張龍之家謀而後所遣亡海遠北同皇叔



ト  
t

十人

鄉鄰譽著書誠其子孫曰夫門地高者立身行已一事有墜先  
 訓則罪大於他人門高則自驕族盛則人之所嫉實藝懿行人  
 必信織瑕微累十手單指摘矣欣世族遠長不假問龜著星  
 在處心行事而已夫名門右族莫不由祖考忠孝勤儉以成  
 之不由子孫頑率奢傲以覆墜之成立之難如升天覆墜  
 如燬瓦余家本以學識禮法稱於士林喪亂以來門祚衰  
 下之重風於後生苛慈友悌忠信篤行乃食之臨醬可一

錢公輔曰范文正公蘇人也平生好施與擇其親而貧疎而貴者咸施之方貴顯時置買田常陰之田千畝號曰義田以贍濟羣族之人日有食歲有衣嫁娶凶非皆有樂擇族之長而賢者主其計而時其出納焉初公之未貴顯也嘗有志於是矣而力未逮者二十年既而為兩卿及參大政於是始有餘賜之人而終其志公既歿後世子孫修其業承其志如公之存也公雖位重祿厚而貧其身歿之日財無以爲飲子無以爲喪惟以施貧活族之義遺其子而已嗚呼世之都三公位享萬鍾祿其郊第之雄車與之飾繁色之多妻孥之富止乎一已而已而族之

二酉齋剛卷二十 彝倫部 宗族 十九

人不得其門者豈少也哉況於施賢乎其下爲卿大夫爲士

原賴之克奉養之厚止乎一已而已而族之人縱盡難爲滿中

嗚呼人豈少哉況於他人乎是皆公之罪人也公之志義滿朝

廷事業滿過閭功名滿天下後必有史官書之者予可無錄也

獨高其義固以遺其世云 義田記

蘇洵曰嗚呼觀吾之猶若孝悌之心可以油然而生矣情見於親親見於服服始於哀而至於總麻而至於無服無服則親盡親盡則情盡情盡則毒不侵憂不萌喜不慶憂不萌則塗人也吾所與相親如塗人者其初兄弟也兄弟其初一人之身也是

夫一人之身分而至於塗人者豈無之所以作也其意曰分至於塗人者勢也勢吾無如之何也幸其未至於塗人也使其無至於忽忘焉可也嗚呼觀吾之猶若孝悌之心可以油然而生矣

又曰匹夫而化鄉人者吾聞其語矣國有君邑有大夫而爭訟者訴於其門鄉有庠里有學而學道者赴於其家鄉人有爲不善於室者父兄輒相與恐曰吾夫子無乃聞之嗚呼彼獨何修而得此哉意者其積之有本末而施之有次第耶今吾族之猶有服者不過百人而歲時增社不能相與盡其歡欣愛洽稍達

二酉齋剛卷二十 彝倫部 宗族 二十

者至不相往來是無以示吾鄉黨鄰里也乃作蘇氏族譜立序於高祖墓壁之西南而刻石焉既而告之曰凡在此者死必赴冠娶妻必告少而孤則老若字之貧而無歸則富若收之而不然者族人之所共誹讓也歲正月相與拜奠於墓下既奠列坐於亭其老者頗少者而嘆曰是不及見吾鄉鄰風俗之變矣自吾少時見有爲不義者則衆相與責之如見怪物焉憚焉而不當其後少衰也猶相與嗟之今也則相與安之耳是起於某人也夫某人者是耶之望人也而大亂吾俗焉是故其訪人也巡其爲害也深自斯人之逐其兄之遺孤子而不卹也而骨肉之

思自斯人之多而其中人

之行也自斯人之為其諸孤子之所也而後

人之以妾其妻也而婦庶之別自斯人之為也

子無處謹謹不嚴也而閉門之政亂自斯人之為也

者之為賢也而廉耻之路塞此六行者皆往時所出大衛

容者也今無和之人皆曰其人也猶且為之其與焉

婢妾觀麗足以惑惑里巷之小人其富而貨力足以搖動府

其端詐修飾言語足以欺罔君子是州里之大盜也吾不敢以

告卿人而私以戒族人焉

也子聞之懼而請書焉老人曰

之則不知其為誰而夫人之愧之則面熱內慙汗出而食不下

也且無彰之庶其有悔乎子曰然乃記之

一酒集刪卷之二十一

北海安丘王訓教釋纂評

雅松年氏  
男士魯汝唯

人事部

冠

凡人之所以為人者禮義也禮義之始在於正容體齊顏色順

辭今容體正顏色齊辭令順而後禮義備以正君臣親父子和

長幼君臣正父子親長幼和而後禮義立故冠而後服備服備

而後容體正顏色齊辭令順故曰冠者禮之始也是故古者聖

王重冠古者冠禮冠日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重

禮所以為國本也故冠於昨以著代也於賓位三加彌尊

加有成也已冠而字之成人之道也成人云者將責成人禮也

也責成人禮焉者將責為人子弟為人臣為人少者之禮

行焉將責四者之行於人其禮可不重與冠義

趙文子冠見樂武子武子曰美哉昔吾達事龍主華則樂矣實

之不知請務實而寬趙文子文子曰而今可以戒矣夫賢者

而益戒不足者為寵樂故與王賞諫臣適王罰之吾聞古之

一所以德既成又聽於民於是乎使工誦練於朝在列者獻詩



中子曰：婦人而論則其處之道也。君子不人其姑，古者男女

之族，各擇其德，不以財為禮。又曰：昏中聘，教人以倫，妾媵無教，教人以亂，且貴賤有等，一

夫一婦，庶人之賦也。司馬光曰：此謂婦人當先察其母與姑之行，及家法何如，勿

苟慕其富貴，而苟賢矣。今雖貧賤，安知此時不富貴乎？苟為不

自多，雖富盛安知此時不貧賤乎？姑於一家之所由盛衰也，苟

慕一時之富貴而娶之，彼扶其富貴，有不輕其夫而傲其舅

姑，養成驕妒之性，異日為患，有極乎？借使固婦財以致富，依

二酉彙制卷二十一 人事部 婦勢以取貴，苟有丈夫之志氣，若能無嫌乎？

胡瑗曰：嫁女必須勝吾家者，勝吾家則女之事人必欽必敬。

婦必敬不若吾家者，不若吾家則婦之事舅姑必執婦道。

典

子曰：孝子之喪親也，哭不偯，體無容言，不文，服美不安，問樂

不樂，食旨不甘，此哀戚之情也。三日而食，教民無以死傷生，以

不滅性。此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也。為之棺槨衣

衾而舉之，陳其簋豆而哀戚之，擗踊哭泣，哀以送之。卜其宅兆

而安厝之，為之宗廟以鬼享之。春秋祭祀，以時思之。生事愛敬

死事哀感，生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事親終矣。

曾子寢疾病，樂正子春坐於牀下，曾元曾申坐於足，童子隅坐

而執燭。童子曰：華而晝，大夫之簀與？子春曰：止。曾子聞之，瞽

然曰：呼！曰：華而晝，大夫之簀與？曾子曰：然。斯季孫之賜也。我未

之能易也。元起，易簀。曾元曰：夫子之病革矣，不可以變。幸而至

於旦，請敬易之。曾子曰：爾之愛我也，不如彼。君子之愛人也，以

德。細人之愛人也，以姑息。吾何求哉？吾得正而斃焉，斯已矣。舉



周○初○殷○有○餘○石○即○為○所○館○人○喜○為○燭○水○銀○為○江○蒲○黃○金○  
危○臨○珍○寶○之○藏○機○械○之○變○館○之○履○宮○館○之○盛○不○可○勝○原○又○多○  
其○宮○人○生○禮○工○既○計○以○萬○數○天○下○皆○其○役○而○反○之○驪○山○之○作○未○  
成○而○周○章○百○萬○之○師○至○其○下○矣○項○籍○燔○其○宮○室○營○宇○往○者○咸○見○  
發○掘○其○後○牧○兒○亡○羊○羊○入○其○鑿○牧○者○持○火○照○求○羊○失○火○燒○其○藏○  
物○自○古○至○今○非○未○有○盛○於○始○皇○昔○也○數○年○之○間○亦○被○項○籍○之○災○  
內○離○牧○賢○之○禍○豈○不○哀○哉○是○故○德○福○厚○者○非○獨○薄○知○愈○深○者○非○  
愈○微○無○德○寡○知○其○非○愈○厚○丘○壘○彌○高○宮○廟○其○麗○隆○極○必○速○由○是○  
觀○之○明○暗○之○效○非○之○吉○凶○昭○然○見○矣○ 論○山○陵○書

二酉集卷二十一 人事部

八

祭○不○欲○數○數○則○煩○煩○則○不○敬○祭○不○欲○疏○疏○則○怠○怠○則○忘○是○故○君○  
子○合○諸○天○道○春○禘○秋○嘗○霜○露○既○降○君○子○饗○之○必○有○懷○恤○之○心○非○  
其○寒○之○謂○也○春○雨○露○既○濡○君○子○饗○之○必○有○休○惕○之○心○如○將○見○之○  
樂○以○迎○來○哀○以○送○往○故○時○有○樂○而○嘗○無○樂○致○齊○於○內○散○齊○於○外○  
齊○之○日○思○其○居○處○思○其○笑○語○思○其○志○意○思○其○所○樂○思○其○所○嘗○  
三○日○乃○見○其○所○為○齊○者○祭○之○日○入○室○饗○然○必○有○見○乎○其○位○周○  
還○旋○出○戶○肅○然○必○有○聞○乎○其○容○聲○出○戶○而○聽○慨○然○必○有○聞○乎○  
其○歎○息○之○聲○是○故○先○王○之○孝○也○色○不○忘○乎○目○聲○不○絕○乎○耳○心○志○

二酉集卷二十一 人事部

九

祭○欲○不○忘○乎○心○致○愛○則○存○致○懋○則○著○著○存○不○忘○乎○心○夫○安○得○不○  
敬○乎○君○子○生○則○敬○養○死○則○敬○享○思○終○身○弗○辱○也○ 祭○義○  
凡○治○人○之○道○莫○急○於○禮○禮○有○五○經○莫○重○於○祭○夫○祭○者○非○物○自○外○  
至○者○也○自○中○出○生○於○心○者○也○心○怵○而○奉○之○以○禮○是○故○唯○賢○者○能○  
盡○祭○之○義○賢○者○之○祭○也○必○受○其○福○非○世○所○謂○福○也○福○者○備○也○備○  
者○百○順○之○名○也○無○所○不○順○者○之○謂○備○言○內○盡○於○已○而○外○順○於○道○  
也○忠○臣○以○事○其○君○孝○子○以○事○其○親○其○本○一○也○上○則○順○於○鬼○神○  
則○順○於○君○長○內○則○以○孝○於○親○如○此○之○謂○備○唯○賢○者○能○備○能○備○  
後○能○祭○是○故○賢○者○之○祭○也○致○其○誠○信○與○其○忠○敬○奉○之○以○物○也○

子南溪集卷二十一  
人事類

庖丁爲文惠君解牛乎之所觸指之所倚足之所履膝之所踣  
 髮盡然漚然縈刀騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經  
 首之會文惠君曰善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所  
 好者道也進乎技矣始臣之解牛之時所見無非牛者三年之  
 後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以目視官知止而  
 神欲行依乎天理批大郤導大窾因其固然技經肯綮之未  
 嘗而況大軀乎良庖歲更刀割也族庖月更刀折也今臣之  
 刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎彼節者有間  
 二酉彙刪卷三十一  
 人事部  
 是以十九年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見其難爲  
 怵然爲戒視息以行爲遲動刀甚微謠然已解如土委地提  
 刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志善刀而藏之大惠君曰善哉  
 吾聞庖丁之言得養生焉

子列子問關尹曰至人潛行不窒蹈火不熱行乎萬物之上而不懷請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之



○物○而○不○惜○彼○得○金○於○酒○而○倘○若○是○而○况○得○金○於○天○乎○  
○人○藏○於○手○故○莫○之○能○傷○也○

○夫○畏○後○者○十○載○一○人○見○父○兄○之○學○相○親○也○必○處○幸○而○後○敢○出○  
○焉○不○亦○知○乎○人○之○所○取○畏○者○在○上○位○食○之○間○而○不○知○為○之○  
○成○者○也○此○予○

○呂○覽○曰○能○至○巧○也○人○不○受○倭○之○指○而○受○已○之○指○有○之○利○故○也○人○  
○不○受○崑○山○之○玉○江○海○之○珠○而○受○已○之○一○簪○釵○小○瑣○有○之○利○故○也○

○今○夫○生○之○為○我○有○而○利○我○亦○大○矣○論○其○貴○賤○爵○為○天○子○不○足○以○  
○此○焉○論○其○輕○重○富○有○天○下○不○足○以○易○之○論○其○安○危○一○曙○失○之○終○

○南○齊○書○卷○之○十○一○人○事○部○養○生○  
○自○不○復○得○此○三○者○有○道○者○之○所○慎○也○有○慎○之○而○反○害○之○者○不○違○  
○乎○性○命○之○情○也○不○違○乎○性○命○之○情○慎○之○何○益○

○更○太○子○有○疾○而○吳○客○往○則○之○曰○使○聞○太○子○玉○體○不○安○亦○少○聞○乎○  
○人○子○曰○謹○謹○客○客○曰○稱○口○今○時○天○下○安○寧○四○方○和○平○太○子○方○  
○富○於○年○意○昔○久○晚○安○樂○日○夜○無○私○和○氣○整○運○中○昔○結○體○也○楊○楊○

○休○休○卧○不○得○眠○虛○中○重○體○無○人○聲○精○神○越○越○百○病○成○生○隨○則○  
○照○暗○悅○怒○不○平○久○其○不○發○大○命○乃○以○太○子○宜○有○是○乎○去○子○曰○謹○  
○客○輟○君○之○力○時○時○有○之○然○未○至○於○是○也○客○曰○今○夫○貴○人○之○子○

○之○宮○居○而○聞○處○內○有○餘○時○外○有○傳○父○故○交○無○所○飲○食○則○溫○淳○生○

○體○體○肥○厚○衣○裳○則○難○還○受○燥○燥○難○濕○濕○難○有○金○石○之○  
○猶○將○銷○鑠○而○延○解○也○況○其○在○筋○骨○之○間○乎○哉○故○曰○縱○耳○目○之○  
○恣○支○體○之○安○者○傷○血○脉○之○和○且○夫○此○與○入○聲○命○曰○難○藥○之○機○洞○

○房○清○宮○命○曰○寒○熱○之○媒○特○處○職○肩○命○曰○伐○性○之○斧○耳○脆○肥○醜○命○  
○曰○腐○腸○之○藥○今○太○子○膏○色○靡○曼○而○支○委○隨○越○女○侍○前○齊○姬○奉○後○  
○往○來○游○醜○縱○恣○於○曲○房○隱○閉○之○中○此○其○養○毒○藥○鼓○猛○獸○之○爪○牙○

○也○雖○令○扁○鵲○治○內○平○成○治○外○尚○何○及○哉○今○如○太○子○之○病○者○獨○宜○  
○世○之○君○子○博○見○強○識○承○開○語○事○變○度○易○意○常○無○離○則○以○為○羽○翼○  
○淹○沉○也○樂○浩○湯○也○心○過○佚○之○志○其○奚○由○至○哉○太○子○曰○諾○病○已○請○

○子○南○齊○書○卷○之○十○一○人○事○部○養○生○  
○事○此○言○故○乘○七○發○

○劉○畫○曰○萬○人○譬○孤○以○向○一○鵲○鵲○能○無○中○乎○萬○物○眩○曜○以○惑○一○生○  
○生○能○無○傷○乎○七○竅○者○精○神○之○戶○痛○也○志○氣○者○五○藏○之○使○候○也○七○

○靈○誘○於○聲○色○則○精○神○馳○驚○而○不○守○志○氣○靡○於○趣○舍○則○五○藏○滔○蕩○  
○而○不○安○憂○衍○於○荒○淫○之○波○溺○連○於○是○非○之○境○而○不○收○德○傷○生○者○  
○蓋○亦○寡○矣○是○以○聖○人○清○目○而○不○視○靜○耳○而○不○聽○閉○口○而○不○言○蓋○

○心○而○不○慮○貴○身○而○忘○賤○故○尊○勢○不○為○動○樂○道○而○忘○貧○故○厚○利○不○  
○能○傾○

○孫○登○謂○陸○康○曰○汝○有○藻○飾○之○才○山○雲○澤○之○機○如○執○明○燭○煌○煌○光○

知字營所也夫虛其中者制市不喧欲其中者噤谷不沸仕  
 不累不什則已而又絕人之交與以珍之疵物之說嗟我嗟於  
 世之中而欲操乎永生可謂惡形而走於日中者也高士傳  
 唐庚曰觀與筆墨蓋氣類也出處相近任用寵遇相近也獨壽  
 天不相近也筆之壽以日計墨之壽以月計觀之壽以世計其  
 故何也其爲體也筆最銳墨次之觀純者也豈非純者壽而說  
 者天乎其爲用也筆最動墨次之觀靜者也豈非靜者壽而動  
 者天乎吾於是而得養生焉以純爲體以靜爲用或曰壽夭數  
 也非純純動靜所制借令筆不純不動吾知其不能與觀久遠  
 十兩彙剛卷二十  
 養生  
 七雖然寧爲此勿爲彼也銘曰不能銳因以鈍爲體不能動因  
 以靜爲用惟其然足以能未年古規銘

勸業

管子曰四民者勿使雜處雜處則其言吃其易青聖王之  
 處士也使燕閒燕處工就官府處商就市井處農就田野今夫  
 士羣萃而州處閒燕則父與父言義子與子言孝其事君者言  
 敬其幼者言悌少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其  
 父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故士之子恒  
 爲士今夫工羣萃而州處審其四時辨其功苦權節其用論比  
 協材以旦莫從事施於四方以飭其子弟相語以事相示以巧  
 相陳以功少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄  
 之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子恒爲工  
 今夫商羣萃而州處察其四時而監其鄉之資以知其市之賈  
 負任僦何服牛輶馬以周四方以其所有易其所無市賤鬻  
 貴且莫從事於此以飭其子弟相語以利相示以賴相陳以知  
 貴少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不  
 肅而成其子弟之學不勞而能夫是故商之子恒爲商不夫農  
 羣萃而州處察其四時權節其用耒耜耨耨及寒擊粟除田  
 以待時耕及耕深耕而疾耰之以待時雨時雨既至挾其槍刈  
 操鋤以旦莫從事於田野脫衣執功荷戴茅蒲身衣撝襦當

金足恭其髮膚盡其四肢之能以從事於田野少而習焉其  
安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之  
學不勞而能夫是故農之子恒爲農

公父文伯退朝制其母其母方請又伯曰以敬爲家而主猶  
續繼于宗孫之怨也其以敬爲不能事主乎其母嘆曰魯其亡  
乎使童子備官而末之聞耶居吾語女昔聖王之處民也擇瘠  
土而處之勞其民而用之故長王天下夫民勢則思思則善心  
生遠則淫淫則忘善忘善則惡心生沃土之民不材淫也瘠土  
之民莫不慤義勞也是故天子大采朝日與三公九卿祖識地

二十四卷剛卷二十一 人事部 勤業 十六

德日中○考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕  
月與太史司載糾虔天刑日入監九卿使潔奉掃郊一索盛而  
後即安諸侯朝修天子之業命書考其國職夕省其典刑夜儆  
百工使無惰淫而後即安卿大夫制考其職書其庶政夕序  
其業夜定其家事而後即安士朝而受業書而講貫夕而習復  
夜而計通無憾而後即安自庶人以下明而勤晦而休無日以  
怠王后親織玄紵○公侯之夫人加之○以絰綰卿之內子爲大  
帶命婦成祭服列士之妻加之○以朝服自庶人以下皆衣其夫  
社而賦事○而獻功男女效績○慇懃則有辟古之制也君子勢心

小人勞力先王之制也○自上下誰敢淫心○舍少○今我寡也爾  
又在下位朝夕處事猶恐忘先人之業況有怠惰其何以堪  
晉冀而朝夕修我○曰必無廢先人○今曰胡不自安以是承君  
之官余懼穆伯之絕祀也○仲尼聞之曰弟子志之○季氏之婦不  
淫矣

太史公曰夫山西饒材竹穀縹泥玉石山東多魚鹽漆絲麝香  
江南出柘梓薑桂金錫連砂犀象珠璣翡翠龍門碣  
石北多馬牛羊旃裘筋角鋼鐵則千里往來山出棊置此其六  
較也皆中國人民所喜好○謠俗被服飲食奉生送死之具也故

二十四卷剛卷二十一 人事部 勤業 十六

待農而食之虞而出之工而成之商而通之此寧有政教發徵  
期會哉人各任其能竭其力以得所欲故物賤之徵貴貴之徵  
幾各勸其業樂其事○昔水之趨下日夜無休時不召而自來不  
求而民出之豈非道之所符而自然之驗耶○周書曰農不出則  
乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕○虞不出則財匱○  
財匱少則山澤不辟矣此四者民所食食之原也○有大則饒○  
小則鮮○上則富○闕下則貧○富實富之道莫之若乎而乃者有  
拙者不足故曰天下熙熙皆爲利○天下攘攘皆爲利○此夫  
乘之王萬家之侯百室之民○尚備惠食而況區區上

夫曰主非親時受故人棄我取人取我與夫歲孰取也  
時與時出取常與之食能得食食之常與之服與之  
使僕同於榮辱時若使榮辱之發故曰善治生產備伊尹  
而之謀孫吳用兵商賈行法是也凡故其智不足與體變勇  
足以決斷仁不能以取子強不能有所守雖欲學吾術終不告  
之矣蓋天下言治生祖白圭白圭主其有所試矣能試有所長非  
苟而已也

又曰今有無秩祿之奉爵邑之入而樂與之比者命曰素封封  
者食租稅歲率戶二百千戶之君則二十萬朝聘聘享出其中  
子西華剛卷二十一 人事部 勸業

庶民農工商賈率一歲萬息二千戶百萬之家則二十萬而更  
德租賦出其中衣食之欲恣所好美矣不窮市井不行異邑生  
而待收身有處士之義而取給也若至家貧親老妻子軟弱歲  
時無以祭祀進醪飲食被服不足自適如此不慙耻則無  
所比矣是以無財作力少有閭閻既爭時此其大經也今治  
生不待危身取給則賢人免焉是故本富為上末富次之發富  
最下無幾處奇士之行而長貧賤行語仁義亦足羞也貨殖傳  
荀悅曰人不畏死不可懼以罪人云樂生不可勸以善難使契  
布五穀阜陶作士政不行焉故在上者先豐人財以定其志希

事是謂養生 漢文  
夫曰天之生民未有無能者也就其事而後可以食無事而

食衆之殃政之害也是故聖人制天下之民各從其能以服於  
事取有利於國家然後可也各有事事各有功以興材征以  
濟經用無惜而自安無賊於糧食是富民之大本為國之上務  
也昔管仲對晉文公謂威施直縛運籌掌珠侏儒扶廬膝腰修  
藝靡順司火王制瘡孽波無斷者侏儒各以其器食之古  
者廢疾之人猶有所役後之游民作無益以害有益者尚相摩  
二西華剛卷二十一 人事部 勸業  
相擊而吏不以是罪之止不以是棄之謂之何哉

禮記

曾子曰○人○不○善○而○不○遠○於○說○其○言○說○其○言○始○於○以○身○近○之○也○始○於○以○身○近○之○始○於○身○之○矣○人○言○善○而○色○惡○焉○近○於○不○說○其○言○不○說○其○言○始○於○以○身○近○之○也○始○於○以○身○近○之○始○於○身○之○矣○故○目○者○心○之○符○也○言○者○行○之○指○也○作○於○中○則○播○於○外○也○故○曰○以○其○見○者○占○其○隱○者○大○無○訛○

二南

卷二十一

人事部

禮記

二

禮○瑾○之○挾○瑕○斯○其○性○與○良○工○為○之○以○純○其○性○若○夫○素○然○故○觀○二○物○之○既○純○而○知○仁○德○之○可○持○也○優○者○取○多○馬○劣○者○取○少○馬○在○人○而○已○孰○尊○哉○哉○

周子

曰

仲

南

王○守○仁○曰○靈○博○之○山○有○象○祠○焉○其○下○隴○南○夷○之○居○者○咸○神○而○事○之○宜○慰○安○君○因○諸○商○夷○之○請○祈○其○祠○室○而○請○記○於○子○子○曰○胡○然○子○有○鼻○之○祠○唐○之○人○蓋○嘗○與○之○象○之○道○以○為○子○則○不○孝○以○為○弟○則○傲○斥○於○唐○而○猶○存○於○今○陳○於○有○鼻○而○猶○盛○於○茲○土○也○胡○然○乎○

二南

卷二十一

人事部

禮記

二

象○象○不○得○以○有○為○也○斯○蓋○舜○愛○象○之○深○而○慮○之○詳○所○以○扶○特○輔○導○之○者○之○周○也○不○然○周○公○之○聖○而○管○蔡○不○免○焉○斯○可○以○見○象○之○見○化○於○舜○故○能○任○賢○使○能○而○安○於○其○位○澤○加○於○其○民○既○死○而○人○懷○之○也○諸○侯○之○命○於○天○子○蓋○周○官○之○制○其○始○微○於○舜○之○封○象○歟○吾○於○是○益○有○以○信○人○性○之○善○天○下○無○不○可○化○之○人○也○然○則○應○人○之○毀○之○也○掩○象○之○始○也○今○之○諸○夷○之○未○之○也○承○象○之○終○也○斯○義○也○吾○將○以○表○於○世○使○知○人○之○不○善○雖○若○象○焉○猶○可○以○改○而○君○子○之○修○德○及○其○至○也○雖○若○象○之○不○仁○而○猶○可○以○化○之○也○

數

公羊傳曰君子之善善也長惡惡也短惡惡止其身善善及子

孟子曰樂世樂之而不加勤樂世樂之而不加定乎內外之

分辨乎繁榮之境後其於世未數數然也

楚襄王問於宋玉曰先生其有遺行與何士民衆庶不舉之甚

也宋玉對曰惟願有之願大王寬其罪使臣畢其辭客有歌於

郢中者其始曰下里巴人國中傷而和者數千人其爲陽阿難

露國中傷而和者數百人其爲陽春白雪國中傷而和者不過

二十人樂則卷上十人事部樂

數十人引滿刺朋離以流微國中傷而和者不過數人而已是

其曲彌高其和彌寡故鳥有鳳而魚有鯢鳳皇上擊九千里絕

雲霓翼天足亂浮雲翔翔乎杳冥之上夫藩籬之鷄豈能與

數

紙貞女矣昔也謂其和爲純今也謂其和爲不純

王泉曰毀譽者愛惡之原而禍福之機不可輕也人或毀已當

退而求之於身若已有可毀則彼言當矣無可毀則彼言矣矣

常則無怨於彼矣則無害於身又何怨焉

韓文公曰古之君子其責已也重以周其待人也輕以約重以

周故不怠輕以約故人樂爲善問古之人有舜者其爲人也仁

義人也求其所以爲舜者責於已曰彼人也予人也彼能是而

我乃不能是早夜以思去其不如舜者就其如舜者問古之人

有周公者其爲人也多才與藝人也求其所以爲周公者責於

已曰彼人也予人也彼能是而吾乃不能是早夜以思去其不

如周公者就其如周公者舜大聖人也後世無及焉周公大聖

數

子 228-160

亦足矣已未有能曰哉... 未少有得而止矣... 能是其人不足稱也... 十其舊不圖其新... 人皆已辭乎夫是之謂不以衆人待其身而以聖人望於人吾... 未見其尊已也... 能修而忘者畏人修者常試之矣常試語於衆曰其良士其良... 士其應者必其人之與也不然則其所疎遠不與同其利者也... 不然則其畏也不若是強者必怒於官儒者必怒於邑矣又嘗

二南集訓卷二十一 人事部 要務 二十四

語於衆曰其非良士其非良士其不應者必其人之與也不然... 則其所疎遠不與同其利者也不然則其畏也不若是強者必... 悅於言儒者必悅於邑矣是故事修而誇興德高而興來鳴呼... 士之處此世而望名譽之先德德之行難已將有作於上者得... 吾說而存之其國家可幾而理矣... 柳宗元曰君子遭亂世不得已而在於上位則道必拂於君而... 利必及於人由是誇行於上而不及於下故可殺可辱而人猶... 譽之小人遭亂世而後得居於上位則道必合於君而害必及... 於人由是樂行於上而不及於下故可寵可富而人猶賤之

子之譽非所謂譽也其善顯焉則小人之謗非所謂謗也其... 善彰焉則如其謗譽乎人吾必微其所自未敢以言之多而譽... 且信之也其有及乎哉者未敢以其言之多而譽且懼也奇不... 知我而謂我盜跖又安取懼焉苟不知我而謂我仲尼又安取... 譽焉

二南集訓卷二十一 人事部 要務 二十五

禍福

○子曰○人而好善○禍雖未○至○其○遠○矣○人而不好善○禍雖未○至○其○遠○矣○

○淮南子曰○近○塞○上○之○人○有○善○術○者○馬○無○致○亡○而○人○皆○弔○之○

○其○父○曰○此○何○遠○不○為○禍○乎○居○數○日○其○馬○將○馴○駁○而○駮○人○皆○賀○

○之○其○父○曰○此○何○遠○不○能○為○禍○乎○家○富○良○馬○其○子○好○騎○墮○而○折○其○

○臂○人○皆○弔○之○其○父○曰○此○何○不○遠○為○禍○乎○居○一○年○胡○人○大○入○塞○丁○

○壯○者○引○弦○而○戰○近○塞○之○人○死○者○十○九○此○獨○以○滅○之○故○父○子○相○保○

○故○福○之○為○禍○化○不○可○極○深○不○可○測○也○

○子○商○景○剛○卷○十○十○一○人○事○部○禍○福○

○故○乘○曰○福○生○有○基○禍○生○有○胎○納○其○基○絕○其○胎○禍○自○何○來○哉○太○山○

○之○需○穿○石○礪○極○之○統○斷○幹○水○非○石○之○鑽○索○非○木○之○鋸○漸○磨○使○之○

○然○也○毫○釐○破○綻○不○見○其○損○有○時○而○盡○種○樹○嘉○養○不○見○其○益○有○時○

○而○大○積○德○累○行○不○知○其○善○有○時○而○用○棄○義○背○理○不○知○其○惡○有○時○

○而○亡○德○具○正○身○

○王○符○曰○無○德○而○富○貴○者○固○可○豫○弔○也○且○夫○自○物○莫○非○天○之○時○也○

○天○之○制○此○財○也○猶○國○君○之○有○府○庫○也○賦○嘗○事○必○各○有○家○家○民○豈○

○得○強○取○多○哉○故○人○有○無○德○而○富○貴○是○山○民○之○為○官○位○階○序○者○若○

○也○終○必○覺○覺○必○殊○矣○雖○人○必○殊○况○乃○遠○乎○時○無○受○禍○焉○

○故○曰○世○之○治○也○行○善○者○獲○福○為○惡○者○得○禍○及○其○亂○也○行○善○者○

○不○獲○福○為○惡○者○不○得○禍○變○數○也○知○者○不○以○變○數○疑○常○道○故○循○福○

○之○所○自○來○防○禍○之○所○幾○至○也○遇○不○遇○非○我○也○其○時○也○夫○施○吉○報○

○山○謂○之○命○施○凶○報○吉○謂○之○幸○守○其○所○志○而○已○矣○然○行○善○而○不○獲○

○福○猶○多○為○惡○而○不○得○禍○猶○少○總○夫○二○者○豈○可○含○多○而○從○少○也○

○

○柳○宗○元○賀○王○參○元○失○火○書○曰○得○楊○八○書○知○足○下○遇○火○災○家○無○餘○

○儲○僕○始○聞○而○駭○中○而○疑○終○乃○大○喜○蓋○將○弔○而○更○以○賀○也○道○遠○言○

○畧○猶○未○能○究○知○其○狀○若○果○蕩○焉○泯○焉○而○悉○無○有○乃○吾○所○以○尤○賀○

○

○子○商○景○剛○卷○十○十○一○人○事○部○禍○福○

○者○也○足○下○勤○恭○養○樂○朝○夕○惟○恬○安○無○事○見○望○也○今○乃○有○焚○燒○赫○

○烈○之○虞○以○震○駭○左○右○而○脂○膏○滌○精○隨○之○具○或○以○不○給○吾○是○以○始○

○而○駭○也○凡○人○之○言○皆○曰○盈○虛○倚○伏○去○來○之○不○可○常○或○將○大○有○為○

○也○乃○始○厄○困○震○悼○於○是○有○水○火○之○孽○有○羣○小○之○悞○勞○苦○變○動○而○

○後○能○先○明○古○之○人○皆○然○斯○道○遠○濶○誕○漫○雖○聖○人○不○能○以○是○必○信○

○是○故○中○而○疑○也○以○足○下○讀○古○人○書○為○文○章○善○小○學○其○為○多○能○若○

○是○而○進○不○能○出○羣○士○之○上○以○取○顯○貴○者○蓋○無○他○焉○京○城○人○多○言○

○足○下○家○有○積○貨○士○之○好○廉○名○者○皆○畏○忌○不○敢○道○足○下○之○善○獨○自○

○得○之○心○蓄○之○街○忍○而○不○出○諸○口○以○公○道○之○難○明○而○世○之○多○嫌○也○



出曰則雖強皆以爲得重器。漢自貞元十年見足下之來。章蓄之者蓋六七年。未嘗言是僕私一身而負公道久矣。非。負足下也。及爲御史尚書。即自以幸爲天子近臣。得當其舌。思以發明天下之弊。然時道於汙列。爾有微視而竊笑者。僕良恨修己之不亮。素餐之不立。而爲世嫌之所加。嘗與孟。言而痛之。乃今幸爲天火之所滌。溫凡衆人之疑慮。舉爲灰燼。黔其慮。緒其垣。以示其無有。而足下之才。能乃可以顯白。而不汗其實出矣。是視融。四祿之相。吾子也。則僕與幾道十年之相知。不若茲火一夕之爲足下譽也。有而彰之。使夫當於心者。咸

上西漢書卷二十一 人事部

得開其喙。發策決科。皆授子而不慊。雖欲如嚙之蓄。縮受海。其可得乎。於茲吾有懷於子。是以終乃大喜也。古者列國有災。同位者皆相弔。許不事。及君子惡之。今吾之所陳。若是有以異乎。古故將軍而更以。也。而曾之養其爲樂也。大矣。又何闕焉。

利害

管子曰。審察事理。事有先易而後難者。有始不足見而終不可及者。此常利之所以不舉。事之所以困者也。事之先易者。人輕行之。人輕行之。則必困。困難成之事。始不足見。若人輕棄之人。輕棄之。則必失。不可及之功。夫數困難成之事。而時失不可及之功。衰耗之道也。故曰。求所美必觀其所終。廢所惡必計其所窮。文子曰。德少而寵多者。幾才小而位高者。危無大功而有厚祿者。敗故物或益之而損。或損之而益。衆人皆知利而不知病。聖人知病之爲利。利之爲病。故再實之木。其根必傷。發藏之家。其

二西漢書卷二十一 人事部

後必殃。夫大利者。反爲害。天之道也。又曰。利爲害。始福爲禍。先不求利。即無害。不求福。即無禍。羅隱曰。虎豹之爲害也。則焚山不顧野人之殺。衆蛟蜃之爲害也。則絕流不顧漁人之釣。網其所全者大。所去者小也。是以佐盟津之師。焚山絕流者。也。扣馬而諫。計穀粟而顧釣網者。也。曾鞏曰。夫孔孟之時。去周之初。已數百歲。其舊法已亡。舊俗已熄。久矣。二子乃獨明先王之道。以爲不可改者。豈將強天下之生。以從世之所不可爲哉。亦將因其所遇之時。而遭之變。而爲富世之法。使不失乎先王之意。而三帝三王之治。其變同味。



古人是故禮以節人樂以和之書以道事詩以達意易以道化  
春秋以通義自序  
或曰經可損益與曰易始八卦而文王六十四其益可知也詩  
書禮春秋四國政作而於仲尼其益可知也故夫道非天  
應時而造者損益可知也今夫漢之書漢唐之書漢唐書  
周書禮樂周下周者其書與乎或則聖人之經不可使易知  
曰不可天賦而可則則其書也漢矣地俄而可則則其書物  
也薄矣大哉天地之為萬物五經之為衆說邪法言  
王充曰入山見木長短無所不知入野見草大小無所不識然

子通學制卷二十二 經傳部 經傳

而不能伐求以作室屋棟宇以和方藥此知草木而不能用也  
不通人覽見廣博不能以論說與彼草木不能採伐而異孔  
子得史記以作春秋及其履賔賞誅不復因史記者思自出  
於胸中也凡貴通者貴其能用之也即徒讀千篇以上豈  
能言之類耳衍傳書之意出膏腴之辭如飯饌之才不能任  
也論衡  
他朴子曰正經為道義之淵海子書為儒深之川流仰而比之  
則景星之位三辰也俯而方之則林薄之神蒿蕪也故通人總  
原本以括流末操綱領而得一政不以璞非崑山而棄耀夜之

則經曰三經其訓其書言經也者恒久之至道不刊之書  
也皇世三墳帝代五典重以八索申以九丘自夫子刪述而大  
實成雖於是易舉十篇書標七觀詩列四篇禮之五經春秋五  
則義既極乎性情辭亦極於文理故能開學業正昭明有融然  
而道心惟微聖謀卓絕情宇重峻而吐納自深辭藹約之洪鍾  
無錚錚之細響矣故論說辭序則易統其首詔諸章奏則書發  
其源賦頌歌讚則詩立其本銘誥箴祝則禮總其端紀傳銘檄  
則春秋為根經窮高以樹表極遠以啓疆所謂百家騰躍終入

子通學制卷二十二 經傳部 經傳

環內者也若藻經以別式酌雅以當言是而山而鑄銅焚海而  
為鹽也故文雖繁經體有六義一則情辭而不說二則風清而  
不雜三則事信而不誕四則義直而不阿五則體約而不蕪六  
則文麗而不浮揚子比雕毛以作器謂五經之合文也文心雕  
龍  
文中子曰九師典而易道微三傳作而春秋山齊魯毛韓詩之  
末也大戴小戴禮之衰也  
李贄曰列天地立君臣親父子別夫婦明長幼決朋友六經之  
旨也清乎若江海高乎若丘山赫乎若日月包乎若天地假章

二酉集剛卷二十二

經傳部 經傳

大

二南柔剛卷上十一

律傳部是

五

不必比遠不必非同

又曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象  
通者所以存意得意而忘象者所以存意得意而忘象也  
然則言者象之端也象者意之符也是故存言者非得象者也  
存象者非得意者也然則言者乃得意者也忘言者乃得象  
者也

程子曰易之為書卦象之義備而天地萬物之性見聖人  
之憂天下來世其至矣哉天下而開其物後天下而處其務是  
故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦  
三百八十四爻皆所以顯性命之理盡變化之道也散之在理

二酉索剛卷二十二 經傳部易  
則有萬殊統之在道則無二致 易序

朱子曰昔者上古世質民淳是非莫別判官不分風氣既開乃  
生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以  
斷可否作為書歸開懸戶牖民用不迷以有常步降及中古世  
變風移淳樸喪民陷日滋穆穆文王身蒙大難安上樂天惟  
世之患乃求卦義繫此承辭爻及周公爻及是資國事設教丁  
寧詳密必中必正乃亨乃吉語子唯孝語臣則忠物深闡微如  
日之中爻堅求流注於術數間句成敗黃裳亦誤大哉孔子晚  
而見其章如門庭八索以扶乃作彖象一翼之篇專用義理

程子曰居者象靜動象變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰豎  
是區區假我數年應元大豎恭惟三古四聖一心垂象炳明千  
載且恒鑒仰設身真剛真兌區區警滋危匪微滋漏雖用存疑收  
曰垂後述方

洪遵曰易乾坤之下卦皆有坎此聖人防患備險之至意也余  
謂七象未出險者也訟師方履險者也戒之宜矣若夫需者燕  
樂之象此者親附之象乃亦有險焉蓋斧斤鴻毒每在於衽席  
杯醢之間而謂謂語未必非關弓下石者也於此二卦其戒

二酉索剛卷二十二 經傳部易  
先不可不嚴也

子夏問書大義子曰吾於春秋見存身之道焉於詩見忠厚之義焉於易見居柔之道焉於禮見節制之道焉於春秋見治亂之端焉於詩見風俗之興焉於易見陰陽之理焉於禮見尊卑之義焉此六經之義也  
斯七者則書之大義也  
子夏讀書既畢而見於夫子夫子謂子夏曰子何為於書子夏對曰  
書之論事也昭昭然若日月之行上而為古下而為今  
詩之論下有三王之義雖居蓬戶之中彈琴以誦先王之言亦可  
二南書明卷二十二 經傳部  
以發憤忘食矣夫子慨然變容曰嗟子殆可與言書矣雖然其  
亦表之而已未暗其衷也夫闕其門而不入其室恐瞶其宗廟  
之與百官之義乎  
孔安國曰古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結  
繩之政由是文籍生焉伏羲氏之書謂之書謂之三墳言大易  
也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也至於夏商周  
之書雖設教不倫雜詩與義其歸一揆是故歷代寶之以為大  
訓八卦之說謂之八索求其義也九則之志謂之九丘丘聚也  
言九州所有土地所生風氣所宜皆聚此書也春秋左氏傳曰

孔子生於周末禮樂之煩文雖覓之皆不一遂乃定禮  
樂而舊詩刪詩為三百篇約史記而修春秋易道幽微八索  
定藏方以除九丘討論墳典斷自唐虞以下訖於周衰夷煩亂  
篇散浮辭舉其闡微其機要足以垂世立教典訓誥誓命  
文凡百篇所以恢弘至道示人主以軌範也帝王之制坦  
明白可舉而行三十之徒誦受其遺及秦始更滅先代典籍禁  
書坑儒天下學士逃難解版我先人用藏其家書於屋壁漢室  
隆興開張學校旁求儒雅以闡大猷濟南伏生年過九十其  
子南書明卷二十二 經傳部  
本經口以傳授故二十餘篇以其上古之書謂之尚書百篇之  
義世莫得聞至魯共王好治宮室壞孔子舊宅以廣其居於壁  
中得先人所藏古文虞夏商周之書及傳論語孝經等科斗  
字王又升孔子堂開金石錄作之書乃不棄它悉以書還孔氏  
科斗書廢已久時人無能知者以所聞伏生之書考論之義  
其可知者為隸古定更以竹簡寫之皆多伏生二十五篇伏生  
之以舜典合於堯典益稷合於皋陶謨盤庚三篇合為一康王  
之誥合於顧命復出此篇并序凡五十九篇為四十六卷其餘  
錯亂摩滅非可復知悉上送官藏之書府以待能者示詔為五

十九篇傳於是見研精思博考稽古以立訓傳

約文中義教暢明而無幾有補於將來

孔穎達曰夫書者人君辭詔之典石史記言之最古之王者事

總為發號施令義非一機或教以御下或信以事上或

宣威以肅震曜或敷和而散風雨得之則百度惟貞失之則千

里斯認權機之發榮辱之主絲綸之動不可不慎所以辭不苟

出君舉必書欲其昭法誠慎古行也其泉源所漸基於出震之

君滿藻斯彰即乎如雲之后熟華折讓而典說起湯武革命而

斯詰與宣父生於周末有至德而無至位修聖道以顯聖人交

于西漢刪卷二十二 經傳部

煩亂而剪浮詞與閑網而撮機要上斷唐虞下終秦帝時經五

代書總百篇斯乃前古往行足以垂法將來者也

程璜曰讀尚書者不可不識唐虞三代氣象蓋唐虞君臣交相儆

戒與商以後則多臣戒君耳尚泉成君儆於水然辭亦不貴要

商以後則事形而後正教之如太甲高宗形日就於等篇且更

獲詳至不憚辭費矣觀歷與有危戰於外野以天子之尊統六

師與一強諸侯對敵前此未聞也湯之伐夏自湯誓湯誥外未

嘗動衆之惡且有肅德武王伐紂則有泰誓武成凡五篇歷歷

如指諸掌而無不白已必不問習無自致意矣伊尹諫太甲不

從而教之前此無是也

伊尹遂可以告歸周公則纘疑交起雖風雷彰德之餘宅中國

大之後不敢去國且挽召公以同心輔佐用意何其艱也堯以

大物授舜舜以大物授禹此豈細事而天下無與辭難庚

以紀於耿而遷國本欲安得萬民而臣民謹諱至勤三篇訓誥

而僅清然盤庚猶可也周之區處商民自大誥以後畢命以前

藥石之飲食之一以為龍蛇一以為赤子更三紀之久幸而迄

於無虞視堯舜區處萬民又何甚服而甚勞也精一執中無俟

皇極之煩言欽恤明刑何至呂刑之騰口降是而魯秦二傳見

于西漢刪卷二十二 經傳部

取於經而王迹熄霸圖兆矣世變有汗隆風俗有厚薄國應如

此引而伸之觸類而長之諸書皆其母可乎哉

袁黃曰孔子叙書始自唐虞晉以其運中天而治化隆也傳

道之既東而深有望於魯故錄前會之書皆為嘆王風之不

而懼其入於秦故錄穆公之奏誓焉後遭秦火百篇亡缺幸而

得濟南伏生之口授二十九篇謂之今文而傳之者歐陽大小

夏侯也其後孔安國得孔壁所傳科斗文字定為五十八篇謂

之古文而秦立之者梅賾姚興也當時為之傳註者在漢則有

伏生劉向之輩在隋唐則有曹髦劉焯之徒至宋之註朱子

所取者四家然王安石傷於蔡氏而書傳有所歸矣

二書彙刪卷二十二 經傳部

十二

詩

孔子詩詩及小雅謂然而嘆曰吾於周南召南見周道之所以  
盛也於柏舟見匹夫之不可易也於淇澳見古之可以為君子  
也於考槃見適世之士而不問也於木瓜見報施之禮行也於  
緇衣見好賢之至也於鸛鳴見古之君子不忘其敬也於伐  
檀見賢者之先事後食也於蟋蟀見陶唐儉德之大也於下泉  
見亂世之思明君也於七月見周公之所以造周也於東山見  
周公之先公而後私也於狼跋見周公之遠志所以為聖也於  
鹿鳴見君臣之有禮也於彤弓見有功之必報也於羔羊見善

二書彙刪卷二十二

經傳部

十三

政之有應也於節南山見忠臣之憂世也於采芣見古之  
尊者世保其祿也於采芣見古之明王所以嚴諸侯也  
子夏曰詩者志之所之也在心為志發言為詩情動於中而形  
於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足  
不知手之舞之足之蹈之也情發於聲聲成文謂之音治世之  
音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思  
其民困故正得失動天地感鬼神莫近於詩先王以是經夫婦  
成孝敬厚人倫美教化移風俗故詩有六義焉一曰賦二曰賦  
三曰比四曰興五曰雅六曰頌上以風化下下以風刺上主文



而論諫言之者無罪聞之者足以成故曰風至於王道衰禮義  
廢政教失國異政象殊俗而變風變雅作矣國史明乎得失之  
遠傷人倫之變哀刑政之苛吟詠性情以風其上達於事變而  
達其舊俗者也故變風變雅乎情止乎禮義發乎情民之性也止  
乎禮義先王之澤也是以一國之事係一人之本謂之風言天  
下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所繫廢興也  
政有大小故有小雅焉有大雅焉頌者美盛德之形容以其成  
功告於神明者也詩之至也詩大序  
又曰燕鳴廢則和樂缺矣四牡廢則君臣缺矣皇華廢則忠信

二百里刪卷二十 經傳部 詩

缺矣棠棣廢則兄弟缺矣伐木廢則朋友缺矣天保廢則福祿  
缺矣采芣廢則師衆缺矣魚麗廢則法度缺矣白華廢則廉恥  
缺矣華黍廢則蓄積缺矣絲衣廢則萬物失其道矣南有嘉  
魚廢則養者不安下不得其所矣崇丘廢則萬物不遂矣南山  
有臺廢則爲國之基墜矣蓼蕭廢則恩澤乖矣湛露廢則萬國  
離矣彤弓廢則諸夏哀矣菁莪廢則無補俎矣小雅盡廢則四  
夷交侵中國散矣詩傳  
又中子曰吾嘗聞夫子論詩矣上明三綱下達五帝於是微存  
六辨得人心小人歌之以育其俗君子賦之以見其志聖人

以觀其變

程元問於文中子曰敢問此風何氣也曰變風也元曰周公之  
際亦有變風乎曰君臣相誹其能正乎成王終疑則風鳴變矣  
非周公至誠孰能格之哉元曰居變風之末何也曰至王以言  
變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以此風言變之可正也  
唯周公能之故繫之以正歌焉曰周之本也嗚呼非周公孰知  
其艱哉變而克正危而克扶始終不失於本其唯周公乎繫之  
而遠矣哉

朱子曰或有問於予曰詩何爲而作也子應之曰人生而靜天

二百里刪卷二十二 經傳部 詩

之性也感於物而動性之欲也夫既有欲矣則不能無思既有  
思矣則不能無言既有言矣則言之所不能盡而發於咨嗟末  
歎之餘者必有自然之音響節族奏而不能已焉此詩之所以  
作也曰然則其所以教者何也曰詩者人心之感物而形於言  
之餘也心之所感有邪正故言之所形有是非惟聖人在上則  
其所感者無不正而其言皆足以爲教其或感之之難而所發  
不能無可擇者則上之人必思所以自反而因有以勸懲之是  
亦所以爲教也昔周盛時上有郊廟朝廷而下達於鄉黨閭巷  
其言粹然無不出於正者聖人固已協之聲律而用之鄉人用

之邦國以化天下至於列國之詩則天子巡狩亦必陳而觀之  
以行黜陟之典降自昭穆而後歲以陵夷至於東遷而靡不  
講矣孔子生於其時既不得位無以行勸懲黜陟之政於是特  
舉其精而討論之去其重複正其紛亂而其善之不足以爲法  
惡之不足以爲戒者則亦刊而去之以從簡約示久遠使夫學  
者即是有以考其得失善者師之而惡者改焉是以其政雖  
不足以行於一時而其教實被於萬世是則詩之所以爲教者  
然也○然則國風雅頌之體其不同若是何也○曰吾聞之凡詩  
之所謂風者多出於里巷歌謠之作所謂男女相與詠歌各言  
二南○卷二十一 經傳部 詩 十六  
其情者也○惟周南召南親被文王之化以成德而人皆有以得  
其性情之正故其發於言者樂而不過於淫哀而不及於傷是  
以二篇獨爲風詩之正徑自抑而下則其國之治亂不同人之  
賢否亦異其所感而發者有和正是非之不齊而所謂先王之  
風者於此焉變矣○若夫雅頌之篇則皆成周之世朝廷郊廟樂  
歌之詞其語和而莊其義寬而富其作者往往聖人之使國所  
以爲萬世法程而不可易者也○至於雅之變者亦皆一時賢人  
君子間時病俗之所爲而聖人取之其忠厚惻怛之心陳善閉  
邪之意尤非後世能言之士所能及之此詩之爲經所以人事

決於下天道備於上而無一理之不見也○然則其學之也當  
奈何○曰本之二南以求其端象之列國以盡其變正之於雅以  
大其規模之於頌以要其止此學詩之大旨也○於是乎章句以  
綱之訓詁以紀之詠詠以品之誦讀以體之察之性情隱微之  
間審之言行樞機之始則修身及家平均天下之道其亦不待  
他求而得之於此矣 詩傳序  
馬總曰古者詩本三千餘篇孔子刪之爲三百十一篇○惟平  
王之教化不行則以雅爲風○周公之大有勸懲則以風爲雅  
治國先治家以二南居三百篇之首亂國則思治以邶風居十  
二南○卷二十二 經傳部 詩 十七  
三國之終 通考

公羊傳曰春秋何以始乎隱祖之所建聞也所見翼辭所補實辭所結開翼辭何以終乎康公十四年四箇葉君子何爲爲喜於此也蓋四箇上翼建諸春秋

太史公曰夫春秋上明三王之道下辨人事之紀別嫌疑明

42

通於春秋之義者必蒙有惡之名爲人臣子而不通於春秋之義者必陷篡弑之誅死罪之名故春秋皆禮義之大宗也自序  
杜預曰春秋者舊史記之名也史之所記必表年以首事年有四時故編舉以爲所記之名也周禮有太官掌邦國四方之事達四方之志諸侯亦各有國史大事書之於策小事簡牘而已  
韓宣子通魯見易象與魯春秋曰國語盡在魯矣吾乃今知國公之德與周之所以王韓子所見蓋國之舊典禮經也周禮既棄官失其守上之人不能使春秋昭明則書策書牘所記注多違舊章仲尼因魯史求書成文考其真偽而志其典禮上以傳

周公之遺制下以明將來之法其敎之所存又之所當則周而正之以示勸戒其餘則皆即用舊史史有文質辭有詳畧不必改也故傳曰其舊志又曰辨聖人孰能修之立正明受經於仲尼以爲經者不同之書也所傳或史經以爲書或從經以終義或依經以辨理或錯經以合義隨義而終其制之所重舊史造文畧不盡舉非聖人所修之要故也自爲國史躬覓載籍必廣記而備言之其文緩其言遠將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之要而歛之使自趨之若江河之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後爲得也

十一

免。宥曰在氏。黜而宥其失也。誣毀梁清而疑其失也。短公半端而裁其失也。俗於能富而不誣清而不短裁而不俗則深於其道者也。穀梁傳序。



春秋之故天子作春秋者感馬春秋有天子之權天下有  
則春秋不當作天下無君則天子之權吾不知其誰與天下  
之人焉有如周公之使之可與者與之而不得其人則亂不與  
人而有與則不與人不有與而無與則亂則春秋之春秋  
亂耶詳耶散耶 春秋

黃洪憲曰余聞之孔子修春秋皆約魯史策書而又與左丘明  
來如周因老聃觀書柱下歸而成書而丘明則為之傳其後齊  
公羊高魯穀梁赤受經於子夏人自為說于是有公羊穀梁傳  
漢武帝置五經博士公穀先後列學官而左氏獨絕兩家專門

二酉堂刪卷二十二 經傳部 春秋

弟子欲仰其師說紛紛排擠惟劉歆氏曰丘明親見孔子好惡  
與聖人同公穀在七十二弟後傳聞與親見詳畧不同此三傳  
之斷案也至其引傳以釋經則不免牽合附會而後世杜預繁  
其說為之分年相附作經傳集解見胡有功于左氏而愚竊有  
疑焉蓋孔子因魯史而修春秋以存王迹其辭約其言微誠以  
國史具在文獻是徵天下後世自有可取以證吾言者故曰我  
親周道舍魯何適矣而說者曰孔子修春秋口授丘明作傳是  
說也來魯也是謂孔氏之春秋非魯之春秋也且丘明身為史  
官博綜羣籍自成一家言上自三代制度名物下至列國赴告

春秋之故天子作春秋者感馬春秋有天子之權天下有

則春秋不當作天下無君則天子之權吾不知其誰與天下  
之人焉有如周公之使之可與者與之而不得其人則亂不與  
人而有與則不與人不有與而無與則亂則春秋之春秋  
亂耶詳耶散耶 春秋  
黃洪憲曰余聞之孔子修春秋皆約魯史策書而又與左丘明  
來如周因老聃觀書柱下歸而成書而丘明則為之傳其後齊  
公羊高魯穀梁赤受經於子夏人自為說于是有公羊穀梁傳  
漢武帝置五經博士公穀先後列學官而左氏獨絕兩家專門

二酉堂刪卷二十二 經傳部 春秋

弟子欲仰其師說紛紛排擠惟劉歆氏曰丘明親見孔子好惡  
與聖人同公穀在七十二弟後傳聞與親見詳畧不同此三傳  
之斷案也至其引傳以釋經則不免牽合附會而後世杜預繁  
其說為之分年相附作經傳集解見胡有功于左氏而愚竊有  
疑焉蓋孔子因魯史而修春秋以存王迹其辭約其言微誠以  
國史具在文獻是徵天下後世自有可取以證吾言者故曰我  
親周道舍魯何適矣而說者曰孔子修春秋口授丘明作傳是  
說也來魯也是謂孔氏之春秋非魯之春秋也且丘明身為史  
官博綜羣籍自成一家言上自三代制度名物下至列國赴告

王立明素臣彼二子皆具亦則信之周乎今國家功令業春秋  
 者率主宋儒胡安國傳至欲得經以結之夫安國經生不加於  
 公報而況去聖人之世茲遠易若天而求之左氏之為核其於  
 來之公較猶為近古也

禮記

孔穎達曰夫禮者經天緯地之則不乙之也原由要終禮之  
 乃人情之欲故曰人生而靜天之性也感物而動性之欲也  
 先聖王欲保之以正直納之以德義備禮義之浸修提防以制  
 之然飛走之倫皆有儀於容欲則鴻荒之世非無心於性情端  
 委則大才之滋騰而土鼓乃貢門之樂石冠冕飾於軒初玉  
 鼎制於盛始泊手舞且足負義昭制述曲禮以節威儀制周禮而  
 經邦國綱紀萬事雖環六情發彼日月昭大明於寰宇顯此  
 錫負貞心於露霜順之則君臣序朝廷正逆之則紀綱廢政教

禮禮之時義大矣哉豈昭王而征之後雅論所據豈果出之  
 察憲章遂狀大乎雖定禮正樂而異端並作其始之說文極於  
 縱橫然馬之說辨離於聖白通喪兩極義乖而斯泰漢之陰端  
 說說起而博知通人如今溫古考前代之典章亦當時之得失  
 各就舊聞情禮張禮記之目於是乎在 美事  
 經子曰春秋成誠典新三代傳文大壞記者不能悉得聖人之  
 旨然而其文頗其長傳學者闕之如過大過之謂味珍若第題  
 其所取博而約之亦可以弗畔蓋其說也經在應對進退之間  
 而精在道德性命之要始於童幼之身而終於聖人之歸惟禮

於通者然後能知其言能知其言然後能得其理然則禮之所  
以爲禮其則不遠矣禮記序

禮記序曰禮初言禮始於高堂生之十七篇其後有蒼頡明其  
業而大小戴繼之然天子諸侯之禮一以置而不講而徒推士  
禮以達天子之禮使天下後世不見聖人之全經故曰大戴小  
戴禮之哀也

北海安丘王訓教華纂評

系部

三皇

一桂曰三皇之微形於周禮外史掌三皇五帝之書而不指  
其名其次則見於秦博士有天皇地皇人皇之議秦去古未遠  
三皇之稱此或庶幾焉漢孔安國序書乃始以伏羲神農黃帝  
爲三皇少昊顓頊高辛堯舜爲五帝不知果何所本蓋孔子家

系部

三皇

自伏羲以下皆稱曰帝易大傳春秋內外傳有黃帝炎帝之  
稱月令有帝太昊帝炎帝帝黃帝亦是未先秦未嘗以伏羲神  
農黃帝爲三皇也至宋五峯胡氏直斷以孔子易大傳以伏羲  
神農黃帝爲三皇而炎帝不傳而信經其論始定然三皇之號  
不可泯也則亦以天皇地皇人皇言之蓋此三皇之號  
後有地則氣化而人生焉皇極經世書以元經命所謂天開於  
子地闢於丑人生於寅寅寅始爲開物之初意三皇之號緣此  
而稱也

特松年茂琴  
男士魯汝雅



五帝

大史公曰學皆多前五帝而矣然尚書得載堯以承而百家言  
 黃帝其文不雅馴應神生難言之孔子所傳宰予問五帝德  
 及帝繫姓儒者或不傳余嘗而五帝之過漢東漸於海南  
 洋江淮矣至長老時各往往稱黃帝之德風教固殊焉總  
 之不離古文者近是子觀春秋國語其發明五帝德帝繫姓章  
 矣顧第弗深考其所表見皆不虛書缺有間矣其秋乃時時見  
 於他說非好學深思心知其意固難為淺見寡聞道也余竊論  
 此擇其言尤雅者故著為本紀書黃 五帝贊

二南彙編卷五十三 統系部 五帝

源洵曰皇者初冒天下者也帝者主宰天下者也自燧人氏而  
 上即三皇之世也庖犧神農黃帝堯舜則五帝之世也是五君  
 者有先天地開闢之仁後天地制作之義昔之穴居野處者今  
 始有宮室器用之巧樽俎飲者今始有什器昔之結繩而治者  
 今始有書契昔之皮華絨體者今始有冠服其諸制器利用難  
 以枚舉民到於今受其賜故孔子稱之黃帝之後少昊顓頊高  
 辛雖嘗帝天下孔子所以越而遺之也稱堯舜者以三君居位  
 位可待其世而已未嘗有制作貽萬世故也然則五帝之名實  
 矣

三王

雖文公曰或問堯舜禹傳諸子信乎曰然則禹之賢  
 不及於堯舜歟曰不然堯舜之傳賢也欲天下之得其利也禹  
 之傳子也憂後世爭之之亂也堯舜之利民也大禹之慮民也  
 深曰然則堯舜何以不憂後世曰堯舜知堯舜傳之禹如舜傳  
 之禹其人之傳之堯舜也無其人慮其迷而不傳者禹也舜不  
 能以傳禹堯為不知人禹不能以傳子舜為不知人堯以傳舜  
 為憂後世禹以傳子為慮後世曰禹之慮也則深矣傳之子而  
 需不淑則奈何曰時益以難知傳之人則爭未前定也傳之子

二南彙編卷五十三 統系部 三王

則不爭前定也前定雖不當賢猶可以守法不前定而不遇賢  
 則爭且亂天之生大聖也不數其生大惡也亦不數傳諸人得  
 大聖然後人莫敢爭傳諸子得大聖然後人受其亂禹之後四  
 百年然後得舜亦四百年然後得禹與伊湯與伊尹不可得  
 而傳也與其傳不得聖而不爭且亂則其傳諸子雖不得賢猶  
 可守法曰禹子之所傳天與賢則與賢天與子則與子若何也  
 孟子之心曰聖人不苟私於其子以害天下求其說而不  
 而傳之



○然則○天之○不以○天下○之○德○蓋○非○以○其○為○不○足○使○天○下○之○民○知○焉○之○不○以○天○下○之○德○何○新○德○足○以○為○天○下○之○德○也○  
○以○為○天○下○之○德○蓋○不○失○其○伊○尹○公○其○功○績○可○以○及○天○下○也○聖○人○之○不○喜○異○也○此○古○史○  
○主○是○德○曰○史○載○成○湯○禱○而○乃○有○剪○爪○斷○髮○自○為○犧○牲○之○說○夫○大○  
○聖○而○以○人○請○必○無○之○理○也○則○有○不○事○而○致○常○賜○之○降○者○矣○夫○  
○聖○而○可○以○人○請○也○古○者○六○書○不○相○隔○明○人○以○記○性○見○於○家○  
○長○楚○靈○之○二○君○湯○何○如○人○哉○祝○史○設○有○是○詞○獨○不○知○以○理○義○而○  
○二○南○書○則○卷○二○十○三○ 統○系○部○三○五  
○以○身○為○犧○牲○則○後○世○用○人○祭○祀○之○禮○乎○史○氏○蓋○欲○為○是○說○以○若○  
○湯○者○躬○之○實○而○夫○一○人○之○身○神○之○主○而○民○之○望○焉○明○不○得○罪○於○  
○民○出○不○得○罪○於○神○亦○足○自○慰○於○天○矣○如○是○而○天○意○不○回○則○益○修○  
○德○政○仁○人○事○天○蓋○若○此○耳○何○至○為○剪○爪○斷○髮○之○虛○文○哉○且○聖○人○  
○之○誠○無○不○至○而○天○地○之○化○有○不○齊○七○年○之○間○豈○無○引○咎○責○躬○之○  
○事○持○天○未○定○耳○聖○人○之○誠○固○自○若○也○七○年○之○後○理○與○數○相○值○而○  
○兩○鳥○史○謂○歸○之○自○青○之○所○數○則○是○天○不○信○湯○乎○日○之○誠○而○信○湯○  
○一○日○之○誠○湯○不○能○感○天○以○自○修○之○實○而○能○感○天○以○自○責○之○文○使○  
○後○世○人○主○一○遇○水○旱○使○紛○紛○於○史○巫○則○斯○言○作○備○矣○

○其○然○曰○武○王○非○聖○人○也○昔○者○孔○子○蓋○罪○湯○武○而○自○以○為○殷○之○子○  
○孫○而○周○人○也○故○不○敢○然○數○致○意○焉○曰○大○哉○龜○龍○乎○堯○舜○也○禹○  
○無○間○然○其○不○足○於○湯○武○也○亦○明○矣○曰○武○王○蓋○美○矣○未○盡○善○也○又○曰○  
○三○分○天○下○有○其○二○以○服○事○殷○周○之○德○其○可○謂○至○德○也○已○矣○伯○夷○  
○叔○齊○之○於○武○王○也○蓋○謂○之○武○君○至○祖○之○不○食○其○榮○而○孔○子○子○之○  
○其○罪○武○王○也○甚○矣○此○孔○子○之○家○法○也○世○之○君○子○苟○自○孔○氏○必○守○  
○此○法○國○之○尊○亡○民○之○死○生○將○於○是○乎○在○其○孰○敢○不○嚴○而○孟○軻○始○  
○亂○之○曰○吾○聞○武○王○誅○獨○夫○討○未○聞○伐○君○也○自○是○學○者○以○湯○武○為○  
○聖○人○之○正○若○當○然○者○皆○孔○氏○之○罪○人○也○使○當○時○有○良○史○如○董○狐○  
○二○南○書○則○卷○二○十○三○ 統○系○部○三○五  
○者○南○巢○之○爭○必○以○叛○書○牧○野○之○事○必○以○就○書○而○湯○武○仁○人○也○必○  
○將○為○法○受○惡○周○公○作○無○逸○曰○殷○王○中○宗○及○高○宗○及○祖○甲○及○我○周○  
○文○王○該○四○人○迪○哲○上○不○及○湯○下○不○及○武○王○亦○以○是○成○

漢高

太史公讀秦楚之際曰初作難發於陳涉虐戾滅秦自項氏撥亂誅暴平定海內卒踐帝祚成於漢宋五年之間號令三變自生民以來未始有受命若斯之速也昔虞夏之興積善累功數十年德洽百姓攝行政事考之於天然後在位湯武之王乃由契后稷修仁行義十餘世不期而會孟津八百諸侯猶以為未可其後乃放桀紂秦起襄公章於文穆獻孝之後稍以蠶食六國百有餘載至始皇乃能并冠帶之倫以德若彼用力如此蓋一統若斯之難也秦既稱帝惡兵革不休以有諸侯也於是無

二南漢書卷二十三

紀系部漢高

六

尺上之封隨壞召成銷鋒鋦鉏豪傑萬世之安然王述之興起於閭巷合從討伐軼於三代稱秦之禁適足以資賢者為難除難耳故憤發其所為天下雄俊在無土不王此乃傳之所稱大聖乎豈非天哉豈非天哉非大聖孰能當此受命而帝者乎

史記

○有國世數之文  
班彪曰昔在帝堯之禪曰咨爾舜天之歷數在爾躬舜亦以命焉歷千稷契成佐唐虞光濟四海奕世載德至于湯武而有天下雖其遭遇異時禪代不同至于應天順民其揆一也是故劉承堯之祥八族之世著乎春秋傳陳火德而漢紹之始起沛

澤則神卦夜號以彰赤帝之符由是言之帝王之祚必有明聖顯聖之德豐功厚利積業之業然後精誠通於神明明澤加於生民故能為鬼神所福慶天下所歸往木見運世無本功德不紀而得立起在此位者也世世見高祖與於布衣不達其故以為適逢暴亂得奮其劍游說之士至比天下於逐鹿幸捷而得之不知神器有命不可以智力求也悲夫此世所以多亂臣賊子者也若然者豈徒聞於天道哉又不觀之於人事矣夫賊豈流跡饑寒道路思有桓桓之襲候石之富所願不過一金然終於轉死溝壑何則貧窮亦有命也况虛天子之貴西海之富神

二南漢書卷二十三

紀系部漢高

七

如梁籍成如王莽然卒則踐伏質亨臨分裂又況么膺麼尚不教子而欲問于天位有也足故為害之乘不勝千里之塗無之將不畜六朝之用際際之材不荷棟梁之任斗簞之小東帝王之重易曰鼎其又覆公餗不勝其任也王命論  
班彪曰昔者秦湯方外而治其德山東之豪拔隸而進以逐秦而帝子無前人之德立節之德暴起風埃之中扶義而征唱而戰提三尺以橫三精約法三章之政行而萬民悅新成三

由周殷發誓於小市信市腹心良平則於海內  
 之衆必矣。稱明則勝。而百五十二年之衆不左。我而馬上定之。  
 漢方斷赤。而夫天意所屬。雖真。然復流大漢之假。惟  
 漢心素之奇。何似。今韓信中軍法。張敖為章。程叔孫通  
 定禮儀。費丁公之思。以屬不忠。先莊重之。候以息。語語帶  
 恩。以顯功。臣求郡。而之。以真才。親孔子之祀。以培道。勝  
 既。而金戈之天下。雖不足。以上成。五下。登三。而大風一起。威如  
 海內。其規。素已宏遠。矣。然分羹。似非。非也。幾人少。禮。非。也。  
 返羽。同陵。非。信也。溺愛。成。如。非。義也。欽。易。太子。非。德也。騰。雲。  
 二。商。景。明。卷。十。三。年。統。系。第。一。條。高。

光武  
 范曄曰。光武長於民間。頗達情偽。見棘矜。報難。百姓。濟。至。天  
 下。已。定。務。用。安。靜。解。王。莽。之。繁。密。漢。世。之。輕。法。身。衣。大。綠。色。  
 無。重。絲。耳。不。聽。鄭。衛。之。音。手。不。持。珠。玉。之。玩。宮。房。無。私。愛。左。右  
 無。偏。恩。其。以。手。施。賜。方。國。者。皆。一。札。十。行。細。書。成。文。勤。約。之。風。  
 行。於。上。下。故。能。內。外。匪。懈。百。姓。寬。息。然。建。武。永。平。之。間。吏。事。刻  
 深。亟。以。謠。言。單。辭。轉。易。守。長。故。朱。浮。散。上。言。諫。切。而。鍾。離。意。亦  
 規。規。殷。勤。以。長。若。為。言。而。不。能。得。也。所以。中。興。之。美。蓋。未。盡。焉。  
 後。漢。書。

二。商。景。明。卷。十。三。年。統。系。第。一。條。武。  
 顧充曰。王莽始有神。器。卯。金。刀。絕。歷。載。三。六。天。下。熾。動。民。之。疆。  
 吟。思。漢。非。一。日。矣。文。叔。自。謂。劉。秀。當。為。天。子。而。興。兵。自。水。發。跡。  
 春。陵。御。羣。虎。以。捕。不。道。漢。兵。四。會。共。工。是。除。機。槍。旬。始。羣。虎。靡。  
 徐。而。漢。官。威。儀。復。見。於。今。日。於。是。時。盜。名。字。者。不。可。勝。數。秀。至  
 河。北。除。莽。苛。政。親。臨。卒。伍。披。堅。執。銳。崎。嶇。於。封。豕。長。蛇。之。間。一  
 時。禁。龍。附。鳳。之。輩。鱗。集。麀。至。以。其。煙。死。於。復。然。攻。耶。鄴。而  
 王。即。授。首。命。馮。異。而。盆。子。歸。降。擊。銅。馬。而。關。西。殺。死。委。吳。漢。而  
 江。淮。悉。平。遣。耿。弇。而。張。步。躬。款。征。隴。西。而。隗。囂。大。破。攻。巴。蜀。而  
 公。孫。瓚。亡。天。戈。所。指。乾。清。坤。夷。日。月。所。照。皆。為。臣。妾。且。其。恢。靡。

度司符高祖子不持珠玉之玩耳不聽鄭衛之音夢思賢士  
而華幽人物色麗光茅上卓茂開玉關謝西成制太學稽子矢  
而駁馬牛建武之政就爲止戈之武東都之烈炳炳麟麟業作  
而京時馬援被獲於虜而歟臣爵絕休宗職兆於河圖而傳  
志東封內寵溺愛於麗華而嫡子遷位爲盛德之累雖燬火無  
傷於大明而微塵纖埃非全鏡所宜有也

唐太宗

顧充曰太宗以不世出之英首建大業佐父制平海內尺土寸  
基皆其功也不爲兄弟所容不得已而有六月四日之事即位  
所行如日方升纖翳不作諫官入闕京官宿內惟勤惟儉以鑄  
羣生山東早則行賑恤關中饑則放天下錢內蠲則出宮女而  
恤民至矣置弘文之館躬釋奠之禮而文教振矣錄刺史之名  
慎縣令之選申用人如器之論而舉錯審矣請明堂圖禁苦囚  
苛謫三覆五覆之奏定失出入之規而刑獄平矣收瘞暴骸  
葬陷戰士而澤及枯骨矣豪威從微微諫賊比弦韋飛白答劉  
上南梁制卷二十三 統系制 唐太宗  
相而納諫容言之美德昭矣他如不受康國之附不要功也罷  
鄭氏克華之使速改過也毀巢縱鵠柳符瑞也剪髮和葉念功  
臣也鑒秦而止營繕恐傷秦也治安而反自懼防逸豫也帝範  
以賜太子端義方也賜絹以愧賊更厲廉耻也黜蕭紀之利賤  
貨殖也封比干之墓錄忠賢也詣苑中而春蠶重稼穡也救  
救未便者執奏示無我也建府立衛肅紀振綱肇造區夏其功  
大矣濟蒼生其益多是以在廟堂如在野然如在春風和氣  
中終歲斷死刑二十九人外戶不閉行旅不齎糧而行仁義既  
效矣結祖顧樵滿泉欄剪髮黥首文身裸袒之國莫不梯山

祖而嚴高帝君延顯舉延引歷歷而胡越一家高祖為始戶  
 英濟世而聖德之論觀師古王會之圖歷月十慶萬之樂開貞  
 臨政要之書善政業業第一時之史籍讀歷聖之昌天下少  
 聖者也漢書曰高祖漢高祖武同親祖除亂此為武致而幾  
 成康聖德或謂其曾父臣房避暑非孝也雖血禁門推  
 刀同氣非弟也亂帝之姑與之生子非親也故君子謂其三綱  
 不正有夷狄之氣蓋以此也且欲殺田舍翁傳傳什碑而君臣  
 之義已絕太子弗為限制以兆承乾之運而社稷之本幾搖虞  
 突厥於內地有列朝延而內外之防以重當觀於洛陽之德運  
 十四景剛卷二十三 經部 傳 卷 十二  
 雖心於一戰使遠於遠東之師建威聲於小國而神武之容以  
 張十漸不終之太宗非後貞觀以初之踐踐而君子為之二致  
 慨矣

朱太祖  
 晉曰世以為太祖不世出之主與漢高祖同蓋太祖為人  
 大度慈惠如也知人善任使與漢高祖同固然也太祖承自天  
 寶以後更五代二百餘年統統之天下漢祖承全盛之秦二世  
 之末天下始亂所因之勢既殊太祖開建帝業作則垂憲後世  
 可行漢祖初定海內而已不及一太祖立折杖法脫民桎梏死  
 禍定著常刑一本寬大漢祖雖約法三章然肉刑三歲之誅至  
 孝文始去不及二太祖功臣皆故等夷及位定上下相安始終  
 一意漢祖疑則諸將或疑其家不及三太祖削大弱強藩臣導  
 十南景剛卷二十三 經部 傳 卷 十三  
 職漢祖封國遇制更起累世乃定不及四太祖征伐克  
 漢祖數戰無不克不及五太祖文武自出羣臣莫及漢祖非得二  
 傑之助不得無失不及六開寶之初南海先下趙陀分越而帝  
 漢祖不能禁不及七太祖不用兵重契丹自降漢祖折厄白登  
 身障免禍不及八太祖後宮二百開願歸者復去四之一漢祖  
 湘於禁席女禍及宗不及九太祖明於大計以屬天下漢祖釋  
 嗣不審幾墜厥世不及十也漢祖所不能及其大者如此是自  
 三代以來撥亂之主未有及太祖也 德中  
 顧亮曰書太祖皇帝常為末造中外折戴大憲景運漢鼎陳情

者比之宋金忠石敬瑭然者孩兒帶其瑞面方耳大神其  
相紫雲黑龍顯其異日光華蓋著其神則天命已有歸矣天子  
之貴四海之富神明之祥可得而妄處之耶及其即位一洗當  
世之陋習更張之而瑰奇行班班可親親賢孔子文臣知川  
武臣亦令讀書宿儒處以翰苑而臣庶始肯文學矣樽酒片言  
兵權盡釋如制嬰兒而利權盡器在天子拱把之中矣服澣濯  
之衣碎七寶之器戒蠟翠之飾而儉素之風敦矣其他命課農  
桑急民事也大辟復奏聖民命也褒贈韓通旌忠義也留意諸  
帥重邊防也裴帽之賜恤將士也犯法有劍肅紀綱也推心置  
二酉集卷二十三 統系部 宋太祖 十四

以傳曰專制不綱海內失叙太祖應運而興向來和氣  
世之德利於後世之聖王氣在漢州而神人十尊赤光耀祥  
異香藝其氣龍騰鳳舞神其相則天命已有歸矣而以淮右布  
衣託孤重寄下使如漢而高祖之書始決首八原而元帥納  
為館甥兵權盡歸於太祖而天下之心乃延攬英雄共圖大  
事重神武壯聲靈民以不殺為功以不伐為德如流示  
賢若渴故海內豪傑皆附附若李韓公之轉輸無異蕭何徐  
提公之將界於韓信劉誠意之意識皆於張良陶安識真主  
二酉集卷二十三 統系部 宋太祖 十五

於魯維峰起之故宋徽宗欲於四海鼎沸之日常遇泰象百  
戰不捷之雄傳之能當敵先登之勇戰勝攻取有文忠守法  
奉公有節愈而永安忠先以營方選衆臨陣決機有湯和招  
納降附有沐英而國用勝七以智勇出羣二具有保韓之熟  
三俞建征討之利蕭道成南朝冠一時世傑大海而垂萬世其  
間繫龍麟附鳳麟之靈力以體天知運者如雲如雨而相與  
共力協贊焉於是喜慶之祥應接不暇宋石八建業先定鼎於龍  
蟠虎踞之都然後命將西出東征西討一舉而平西漢再戰而  
東東兵三駕而克元都遣湯和而國珍寤死命永忠而何貞將

降攻關廣而友定受縛繫未脫而思齊穴破指汴洛而君綱納  
其已而明昇既下又所指義旗所向靡不頓顛伏辜獻  
而請吏而登魚龍鳥不旋踵而滅下唯願者舉難制平僭亂倡  
義以行弔伐極生民於塗炭出黃白之威儀真主規模自別  
於尋常萬萬間關焉上之、裁而成此一之區公進王三  
進帝大務率歸肥權而元品宮慶議普謂帝起徒步不階尺土  
而能化家為國轉夷為華則聖賢之德而推誠敬信於誠楚  
大度似武而定草昧過於子出夏變夷無庸宗諸帝之舉  
應天順人無宋祖固人之前日有人實而登即正紀綱履禮祀  
二面景剛卷二十一  
西晉玩却而獻禁碑戲字服之、一世之推結而聖堂之購遺  
以資開覽之足、八季以訓儲武大自建以回  
而後賜鐵券以報、示子孫杜交通以防奸細察  
而衆之樂以戒、求真才務養德之樂以重  
而後除宮室之制、元舊臣之賢以師廉而崇公  
而李輔之祠以、之門以彰孝行而清江鄭  
而一家以表、之風解良而之勳于  
而之第以、所學生而貴之而學  
而之第以、而身最之終軍兵議也

漢晉家有女城之修尚焉有卷老之政乞言樂卿飲之禮  
而寵設拜尊權也宮闈不預政褒北晨也東宮鼓兼僚宗藩不  
家居杜嫌隙也每對羣臣必正衣冠肅臨也未明而興日晏  
能刺勤聽斷也反復無逆書於殿壁志鑒戒也星變求言遇災  
而懼敬天變也左克新而右復華重直言也官僚貪濫必重  
法飭吏治也委詔調租暴露所時起民困也論因擬律多官會  
議重民命也宮中隙地不起臺榭惜民力也因天寒而給布帛  
恤將士也訪無告而月給衣糧哀窮民也昭從公侯各還其鄉  
過第風陽修葺先塋保功臣也郡縣里社慈延師傳武臣子弟  
二面景剛卷二十一  
亦令入學育英才也翰林為文無事浮藻正文體也中官不令  
識字言及政事即日斥遣慮後患也訪為政較兵權命並邊諸  
王不時訓將練兵計邊防也曾太以秀才為尚書馮堅以典史  
授命彭友信以貢生任布政優獎權也天又縱以聰明而聖  
學超傑頃刻成文思如宿構凡有著作動協典譔彼其實訓寶  
錄之秘石室金匱之藏真是為萬世法程而與羣臣協禮裁樂  
化俗移風制度文章燦然光被寰宇春秋彌高為治彌勤三十  
餘年間櫛風沐雨歲漸月濡以肇億萬載丕基海內號稱熙洽  
召臣同樂共享太平荒夷之賈貢者五十餘國非露臺降慶雲

可見而帝德動天微矣。今觀鴻筆之臣所擬其大要者曰功高  
 萬古曰得國之正曰獨秉全智曰敬天勤民曰家法之嚴曰兵  
 政有統信哉

二面書明卷二十三

統系部 明太祖

十八

二面書明卷之二十四

北海安丘王制數葬纂評

物理部

姪松年茂林  
 男士魯汝唯 參校

山書曰羽蟲三百有六十而鳳凰為之長

黃帝即位字內和平惟思鳳象召天老而問之天老對曰夫鳳  
 象鴻前而嶠後蛇頭而魚尾龍頸而鸛膺龍文而龜背燕頤而  
 鷟鳴五色備舉出東方君子之國翔翔四國外過嶠嶠飲砥柱

千面書明卷二十四

物理部

朝灌弱水葆宿丹宮見則天下大安寧惟鳳為能通天祉應地  
 靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳鳴之得鳳象之  
 二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則春秋下之  
 得鳳象之五則鳳設身居之於足黃帝乃服黃衣帶黃紱戴黃  
 冠齊於殿中鳳乃啟日而止帝東面集諸樹食竹實沒身不  
 去黃帝使伶倫制十二箏隱鳳鳴其雄鳴六雌鳴六此黃  
 鐘之宮而計可以生之是為律本少昊氏以風鳴十二律故  
 號鳳鳥氏之官以爲時正黃帝之時作書以象之故諸部成  
 風來儀 諸部外書



子來朝昭子問焉曰少師氏鳥名官何故也郊子曰吾祖也  
我知之昔者黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名炎帝氏以火紀  
故為火師而火名共工氏以水紀故為水師而水名大皞氏以  
龍紀故為龍師而龍名我高祖少皞氏之立也鳳鳥適至故紀  
於為鳳鳥師而鳳名鳳氏歷正也玄鳥氏司分者也伯趙氏  
司至者也青鳥氏司棟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也  
鷦鷯氏司馬也鳴鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鵲鳩氏司事也  
五鳩鳩氏者也五雉為五工正利器用正度量夷民者也九扈  
為九農正虐民無淫者也自顓頊以來不能紀遠乃紀於近焉

二南彙刺卷二十四 物理部 集

民師而命以民事則不能故也仲尼聞之見於郊子而學之既  
而告人曰吾聞之天子失官學在四夷猶信也  
北冥有魚其名為鯢鯢之大不知其幾千里也化而為鳥其名  
為鵬鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥  
也海運則將徙於南冥南冥者天地也春謂者志怪者也鵬之  
言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里搏扶搖而上者九萬里去  
以六月息者也野馬也塵埃也生物之以息相吹也天之蒼蒼  
其正色耶其遠而無所至極耶其視下也亦若是則已矣且夫  
水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥

其無功故九萬里則風斯在下矣而後乃今培風背負青天  
而莫之夭闕者也而後乃今將圖南與鷩鷩笑之曰我決  
起而飛搶榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而  
南乎

海鳥曰爰居止於魯東門之外二日臧文仲使國人祭之晨會  
曰越哉臧孫之為政也夫祀國之大節也而節政之所成也故  
慎制祀以爲國典今海鳥至已不知而祀之以爲國典難以爲  
仁且知矣夫仁者講功而知者處物無功而祀之非仁也不知

二南彙刺卷二十四 物理部 集

而不問非知也今茲海其有災乎夫廣川之鳥獸恒知而避其  
災也是歲也海多大風冬煖文仲聞柳下季之言曰信吾過  
也季子之言不可不法也使書以爲三策國語  
田饒事魯哀公而不見察田饒曰臣將去君而鴻鵠舉矣哀公  
曰何謂也饒曰君獨不見夫雞乎頭戴冠者文也足傳距者武  
也敵在前敢鬥者勇也見食相呼仁也守夜不失時信也雞雖  
有此五者君猶曰禽而食之何則以其所從來近也夫鴻鵠一  
舉千里止君園池食君魚鼈味君菽粟無此五者君猶貴之以  
其所從來遠也臣請鴻鵠舉矣

蘇辛說楚襄王曰王獨不見夫蜻蛉乎六足四翼翱翔乎天地之間俛仰啄食而食之仰乎非露而飲之自以為無患與人無爭也不知夫五八童子將網鉛膠絲加已乎四角之上而下為蜂蟻食也夫蜻蛉其小者也黃雀俛啄自林間棲於樹枝相奮翼自以為無患與人無爭也不知夫公子王孫正欲執彈石楸丸將加已乎十仞之上以其類為招故黃雀遊乎茂樹夕調乎酸醢夫黃雀其小者也鴻鵠遊乎江海淹乎大沼俛啄無鯉仰噉鰭鰾其六翮而陵清風飄搖乎高翔自以為無患與人無爭也不知夫射者方將修其器盛治其矰繳加已乎百仞之

上南齊書卷二十四 物理部

上被劉勰引微綴折清風而松預矣故畫遊乎江河夕調手鼎鼎國策

有隼集于陳廷而死其貫之石智矢長尺有咫陳湫公使使問仲尼仲尼曰隼來遠矣此肅慎之矢也管武王克商通遼九夷百蠻使各以其方物來貢使無忘職業於是肅慎貢楷矢石署長尺有咫先正欲昭其令德以肅慎矢分大姬配虞胡公而封諸陳分同姓以珍玉展親分異姓以遠方職使無忘服故分陳以肅慎矢試求之故有果得之史記

一為易宗兄吳肅鳴贊曰隼禽之黃黑鳴丁丁鉤綴八爪劍插

網想入心匠寫從筆所不却不一而或軒然將飛或然鳴毛動骨活神來若形如造化不必有雲但積天機則與化車轉鈴之馬籍籍知名詩經之鶴翎翎有聲研之最能較真關電豈無他人不如我兄

稱衡鸛鳴賦曰惟西域之素鳥挺自然之奇姿體金精之妙質含火德之明輝性辭禁而能言兮才聰明以識機故其義不主榮利必擇林來來慶慶咬咬好音雖同族異毛而時習而鳴心於是蕙芳聲之遠揚傳雲表之可嘉命虞人於隴畝詔伯益於流沙誇崑崙而補大冠雲霓而張羅網維之備設終一目

二南齊書卷二十四 物理部

之所加爾乃歸窮委命雖羣養偕朋以彰隨前其翅羽流飄飄里崎嶇重阻踰岷越障我獲寒暑夕辭家而適人臣出身而事主彼賢哲之逢患猶棲遯以釋旅羽禽鳥之微物能駢棲以安處嗟祿命之哀薄矣遭時之險巖豈言語以階亂將不密以致危痛母子之永隔哀伉儷之生離匪餘年之足惜慙問衆難之無知背蠻夷之下國侍君子之光儀懼名實之不副耻才能之無奇想岷山之萬嶽思鄧林之扶疎顧六翮之殘毀雖奮迅其焉如託輕鄙之微命委陋賤之薄軀期守死以報德并盡辭以

二南集明卷二十四

物理部

六

之明證

十六南漢嗣君二十

物理部

4

歸江又鑑翼

街○蘆○以○避○終○為○我○此○世○皆○鷹○鷂○而○受○繼○有○鸚○鵡○而○入○籠○  
 岳○鍾○依○之○林○野○蕞○然○之○高○松○雖○幸○於○今○日○未○若○時○昔○之○從○  
 容○海○鳥○鷗○鷺○避○風○而○至○條○枝○巨○崖○踰○嶺○自○致○提○繫○萬○里○飄○飄○逼○  
 畏○夫○壯○體○大○妨○物○而○形○壞○足○璋○也○陰○陽○陶○蒸○萬○品○一○區○巨○細○呼○  
 錯○種○繁○類○殊○鱗○鱗○集○於○蛟○龍○大○鵬○鴻○乎○天○隅○將○以○上○方○不○足○而○  
 下○此○有○餘○普○天○壤○以○壯○觀○吾○又○安○知○其○小○大○之○所○如○  
 泉○逢○鳩○曰○子○將○安○之○泉○曰○我○將○東○徙○鳩○曰○何○故○泉○曰○鄉○人○皆○  
 惡○我○鳴○以○故○東○徙○鳩○曰○子○能○更○鳴○可○矣○不○能○更○鳴○東○徙○猶○惡○子○  
 之○聲○能○此○  
 子○南○齊○書○卷○十○四○  
 韓○非○子○

山○書○曰○鱗○蟲○三○百○有○六○十○而○龍○為○之○長○  
 蔡○墨○曰○昔○有○騶○安○有○裔○子○曰○董○父○實○甚○好○龍○能○求○其○著○欲○  
 以○飲○食○之○龍○多○歸○之○乃○授○裔○龍○以○服○事○帝○舜○舜○賜○之○姓○曰○董○氏○  
 曰○秦○龍○故○帝○舜○世○有○龍○及○有○夏○孔○甲○授○於○有○帝○帝○賜○之○乘○龍○  
 河○漢○各○二○各○有○雌○雄○孔○甲○不○能○食○而○未○獲○秦○龍○氏○陶○唐○氏○既○衰○  
 其○後○有○劉○累○學○擾○龍○於○秦○龍○氏○以○事○孔○甲○能○飲○食○之○夏○后○嘉○之○  
 賜○氏○曰○御○龍○左○傳○  
 子○張○見○魯○哀○公○七○日○而○哀○公○不○禮○託○僕○夫○而○去○曰○臣○聞○君○好○士○  
 子○南○齊○書○卷○十○四○  
 韓○非○子○  
 故○不○遠○千○里○之○外○犯○霜○露○冒○塵○垢○百○舍○重○趼○而○不○敢○休○息○以○見○  
 君○七○日○而○君○不○禮○君○之○好○士○也○有○似○葉○公○子○高○之○好○龍○也○葉○公○  
 子○高○好○龍○鉤○以○寫○龍○鑿○以○寫○龍○屋○室○雕○文○以○寫○龍○於○是○天○龍○聞○  
 而○下○之○窺○頭○於○牖○施○尾○於○堂○葉○公○見○之○棄○而○還○走○失○其○禮○魄○五○  
 色○無○主○是○葉○公○非○好○龍○也○好○夫○似○龍○而○非○龍○者○也○今○臣○聞○君○好○  
 士○故○不○遠○千○里○之○外○以○見○君○七○日○不○禮○君○非○好○士○也○好○夫○似○士○  
 而○非○士○者○也○敢○託○而○去○  
 韓○文○公○曰○龍○嘯○氣○成○雲○雲○固○非○靈○於○龍○也○然○龍○乘○是○氣○從○祥○  
 子○玄○問○薄○日○月○伏○光○景○或○震○電○神○變○化○水○下○土○上○陵○谷○

怪矣哉雲龍之所能使為靈也。若龍之靈則非雲之所能使。雲也。然龍弗得雲無以神其靈矣。失其所憑依信不可與俱。其所憑依乃其所自為也。易曰雲從龍。既曰龍則雲從之矣。

濮臺子羽齋千金之璧渡河。陽侯波起。兩蛟挾舟。子羽曰。吾可以義求。不可以威劫。操劍新蛟。蛟死。波平。乃投璧於河。三投輒躍出。乃發璧而去。示無怪。意博也。

山書曰。甲蟲三百有六十。而龜為之長。

莊子釣於濮水。楚王使大夫二人往先焉。曰。願以境內累矣。莊

子持竿不顧。曰。吾聞楚有神龜。死已三千歲矣。王巾笥而藏之。

廟堂之上。此龜者寧其死為罔骨而貴乎。寧其生而曳尾於塗中乎。二大夫曰。寧生而曳尾於塗中。莊子曰。往矣。吾將曳尾於塗中。

宋元君夜半而夢人披髮闖阿門。曰。予自宰路之淵。予為清江使河伯之所。漁者余且。得子元君覺。使人占之。曰。此神龜也。君曰。漁者有余且乎。左右曰。有。君曰。今余且會朝明日。余且朝。君曰。漁何得對曰。且之網得白龜焉。箕圖五尺。君曰。獻書之。龜龜至。君再欲殺之。再欲活之心疑卜之。曰。殺龜以卜。吉。乃刻

龜七十二鑽而無遺。筮仲尼曰。神龜能見夢於元君而不能知。余且之網知能七十二鑽而無遺。筮不能避。刻腸之患。如是則知有所同。神有所不及也。雖有至知。萬人謀之。魚不畏網。而畏鵜。鵜去小知而大知。明去善而自善矣。莊子

必子賤為單父宰。過於陽。畫曰。子亦有以送僕乎。陽畫曰。吾少也。賤。不知治民之術。有釣道二焉。請以送子。子賤曰。釣道奈何。陽畫曰。夫投綸。餌而迎之。若陽橋也。其為魚薄而不美。若若亡。若食若不食。若釣也。其為魚也。博而厚。味子賤曰。善。於是未至單父。寇蓋迎之者。交接於道。子賤曰。車驅之。車驅之夫

子賤為單父宰。過於陽。畫曰。子亦有以送僕乎。陽畫曰。吾少也。賤。不知治民之術。有釣道二焉。請以送子。子賤曰。釣道奈何。陽畫曰。夫投綸。餌而迎之。若陽橋也。其為魚薄而不美。若若亡。若食若不食。若釣也。其為魚也。博而厚。味子賤曰。善。於是未至單父。寇蓋迎之者。交接於道。子賤曰。車驅之。車驅之夫

陽畫之所謂陽橋者。至矣。於是至單父。請其耆老尊賢者而與之共治單父。說苑

莊周家貧。故往貸粟於監河侯。侯曰。諾。我將得金。將貸子三百金。可乎。莊周曰。然。作色曰。問昨來有中道而呼者。問之。視車轍中有鮒魚焉。問之曰。鮒魚來。子何為者。耶。對曰。我東海之波臣也。君豈有升斗之水而活我哉。周曰。諾。我且南遊吳越之王。激西江之水而迎子。可乎。鮒魚忿然作色曰。吾失我常與。我無所處。吾聞升斗之水。然活耳。君乃言此。曾不如早索我於枯魚之肆。

任公子爲大鈞巨網五十餘畧以爲餌。蹕手會稽。使羊車海且。且而釣。期年不得魚。已而大魚食之。牽巨鈞。陷於沙。決而下。驚揚。而奮著。自波若山海水震爲聲。岸鬼神。揮袖千里。任公子得若。魚離而解。之自刺河。以東。晉唐以北。莫不厭若。魚昔已而後世。輪於才。諷說之徒。皆驚而相告也。夫揭竿累。趨滸。守鯢。其於得大魚。難矣。飾小說以干縣令。其於大達亦遠矣。是以未嘗聞任氏之風俗。其不可與經於世亦遠矣。莊子

韓文公祭鱸魚文曰。昔先王既有天下。烈山澤。網絕。錯刀以除。魚蛇惡物。爲民害者。驅而出之。四海之外。及後王德薄。不能

二南集卷二十四 物理部 十一

遠有則。江漢之間。尚皆棄之以與鱸。夷楚。沉溺。嶺海之間。去。京師萬里。哉。鱸魚之。漁。港。卵育於此。亦聞其所。今天子嗣唐位。神聖。意。武。四海之外。六合之內。皆撫而有之。況禹跡所。揜。揚州之近。地利。刺。史。縣。令。之所治。出貢賦。以供天地宗廟百神。之祀。之。者。哉。鱸魚。其不可與刺。史。雜處。此土也。刺。史。受天子命。守此土。治此民。而。鱸魚。悍然不安。結潭。據處。食民畜熊。豕。鹿。麋。以肥其肉。以種其子孫。與刺。史。抗拒。爭爲長雄。刺。史。雖。驚。弱。亦。安。肯爲。鱸魚。低首下心。心。心。眼。眼。爲。民。吏。盡。以。偷。活。於。此。邪。且。承天子命。以來。爲。吏。固。其。勢。不。得。不。與。鱸魚。辨。鱸魚。有。知。其。臆。刺。

史官制之用大海在其南。鯨鱣之大。蝦蟹之初。無不寄歸以生。以食。鱸魚。胡。發。而。夕。至。也。今。與。鱸魚。約。盡。三。日。其。率。醜。類。商。徒。於。海。以。避。天。子。之。命。更。三。日。不。能。至。五。日。五。日。不。能。至。七。日。七。日。不。能。至。終。不。肯。徙。也。是。終。不。有。刺。史。聽。從。其。言。也。不。然。則。是。新。魚。冥。頑。不。靈。刺。史。雖。有。言。不。聞。不。知。也。夫。做。天。子。之。命。更。不。聽。其。言。不。徙。以。避。之。與。冥。頑。不。靈。而。爲。民。物。害。皆。可。殺。刺。史。則。選。村。技。吏。民。操。強。弓。毒。矢。以。與。鱸魚。從事。必。盡。殺。乃。止。其。理。

二南集卷二十四 物理部 十一

勸

山書曰毛蟲三百有六十而麒麟為之長

釋之公曰麒麟之為靈昭昭也咏於詩書於春秋雖出於傳記百

家之書雖婦人小子皆知其為祥也然麟之為物不畜於家不

常有於天下其為形也不類非若馬牛犬豕豺狼麋鹿然則

雖有麟不可知其為麟也角者吾知其為牛鬣者吾知其為馬

犬豕豺狼麋鹿吾知其為犬豕豺狼麋鹿惟麟也不可知不可

知則其謂之不祥也亦宜雖然麟之出必有聖人在乎位麟為

聖人也聖人若必知麟麟之果不為不祥也又曰麟之所以

為靈者以德不以形若麟之出不得聖人則其謂之不祥也亦

宜

孔子適泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子路

問之曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾

大又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政夫子

曰小子識之苛政猛於虎也

薛瑄曰五溪山險多虎往往肆行博噬無間晝夜既飽肉得氣

去愈縱橫咆哮無所顧畏居民行旅悉苦其暴縣吏以聞於朝

遂捕之連雨日四虎就誣將吏以為買子蓋有感焉彼皮毛之

勸

知其為暴而可殺抑又孰知於此有不度之不乎不山林

為害物而制人之指書以自養者暴不下於成而可惡也哉

彼之暴者蠢然強悍力有餘而志則野夫小子有能高其能

離謹其出入猶可避其患也此則以素養之資振奮張之勢或

柄一隅或統一軍或任一邑無間癘疫害富悉被其創衣文

之苦是不孰得避之哉

孟孫獵得麋使秦西巴養之持歸其母隨之而啼秦西巴弗忍

而與之孟孫歸至而求麋答曰余弗忍而與其母孟孫大恐

之居三月復召以為其子傳其御曰曩將罪之今召以為子傳

何也孟孫曰夫不忍麋又且忍吾子乎

魯定公問於顏回曰子亦聞東野果之善御乎對曰善則善矣

雖然其馬將必佚定公色不悅謂左右曰君子聞女誦人也後

三日牧來訴之曰東野果之馬佚公聞之使駕召顏回同至公

曰吾子奚以知之對曰以政知之昔者帝舜巧於使民是又巧

於使馬舜不窮其民力堯父不窮其馬力是以舜無佚民造父

供馬今東野果之御也升車執轡銜體正策步驅馳轉制禮

於危險致遠馬力盡矣然而猶乃求馬不已臣以此知之公

古及今未有窮其下而能無危者也

馬端可以我雷毛可以禦風寒飲水飽足而陸此馬之  
性也雖有我登路無所用之及至伯樂曰我善治馬  
則之刻之維之連之以楊事上編之以中民而死者上  
矣誠之獨之馳之驟之整之奔之前有微飾之患而後有  
之威而馬之死片已過半矣陶者曰我善治陶者中規  
者中矩匠人曰我善治木曲者中鈎直者應繩夫植木之  
欲中規矩鈎繩哉然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠  
善治

子南案剛卷二十四 物理部 十七

頃木此亦治天下者之過也

秦穆公謂伯樂曰子之年長矣子姓有可使求馬者乎伯樂對  
曰良馬者可以形容筋骨相也天下之馬者皆若此若若  
失若此者絕無別種臣之子皆下村也何者以良馬不可  
天下之馬也臣有所與共轡繩者有九方臯此其於馬非  
臣之下也請見之穆公見之使行求馬三月而反報曰已得之  
矣臣沙丘穆公曰何馬也對曰此馬善與人相取之性而驪  
公不說召伯樂而謂之曰取矣子所使求馬者色物此壯尚弗  
能知又何為之能知也伯樂喟然太息曰一至於此乎是乃其

所以千萬臣而無數者也若果之微天機也得其精而忘其粗  
在其內而忘其外見其所見不見其所不見視其所視而遺其  
所不視若果之相馬乃有貴乎馬者也馬至果天下之馬也

伯樂曰馬頭為王欲得方目為丞相欲得明脊為將軍欲得強  
腰為城郭欲得張四下為令欲得長八相馬之法先除三贏五  
驚乃相其餘大頭小頭一贏弱脊大腰二贏小腰大蹄三贏其  
五驚者大頭緩耳一驚長頸不折二驚短上長下三驚大膝其  
五驚者大頭緩耳一驚長頸不折二驚短上長下三驚大膝其  
五驚者大頭緩耳一驚長頸不折二驚短上長下三驚大膝其

子南案剛卷二十四 物理部 十七

韓文公曰世有伯樂然後有千里馬千里馬常有而伯樂不常  
有故雖有名馬祇辱於奴隸人之手駢死於槽櫪之間不以千  
里稱也馬之千里者一食或盡粟一石食馬者不知其能千里  
而食也是馬雖有千里之能食不飽力不足才美不外見且欲  
與常馬等不可得安求其能千里也策之不以其道食之不能  
盡其材鳴之而不能通其意執策而臨之曰天下無良馬嗚呼  
其真無馬耶其真不識馬耶  
竊或飯牛車下叩角而商歌曰南山矸山白石爛生不逢堯  
舜寧知何為之能知也伯樂喟然太息曰一至於此乎是乃其



謂焉曰劉子行其野有隻車駟牛於驥偶間焉何形之現  
何足之病與今嚴赫然特安之與與攬摩而射曰理其形微之  
至也病而足役之過也今其足雖傷而實尚勝以畜養之則無  
用以庖視之則有贏南關和君養士卜則日矣是往也常養  
於宰夫余尸之曰以史官之則利以牛吉之則應若之何予  
解衣以贖將置之豐澤之鄉可乎與輟然而曰曰其事乘焉昔  
之厚其生非愛之也愛其力今之故其死非惡之也利其財子  
惡乎落吾事予乃以杖叩牛角而嘆曰所求盡矣所利移矣用

二酉集卷二十四 物理部動 十八

盡身賤功成禍歸可不悲哉可不悲哉  
張廷珪曰所恃在民民所恃在食食所資在耕耕所資在牛  
牛廢則耕廢耕廢則食去食去則民亡民亡則何所恃以為  
柳宗元曰然無驢有好事者船載以入至則無可用放之山下  
虎見之龐然大物也以爲神蔽林間窺之稍出近之慙慙然莫  
相知他日蹙一鳴虎大駭還遁以爲且噬已也甚恐然往來視  
之覺無異能者諷習其聲又近出前後終不敢搏稍近益狎  
倚衡負驢不勝怒蹄之虎因喜計之曰技止此耳因跳踉大  
躍斷其喉盡其肉乃去噫形之龐也類有德驢之與也類有能

不出其後虎雖猛疑畏不敢取也若此馬也

楊朱見梁惠王言治天下如運諸掌王曰先生有一妻一妾而  
不能治三畝之園而不能治言治天下何也曰君見夫牧羊者  
乎百羊爲羣使五尺童子持箠而隨之欲東而東欲西而西使  
羣常一羊聲荷箠而隨之則不能前也  
卜式入山牧羊累殺十金上召之曰吾有羊上林中欲令子牧  
之乃布衣牧羊歲餘羊悉肥見其羊喜之曰非獨羊也  
牧民亦猶是也以時起居應者極斥去無令敗羣上以式爲奇  
拜爲郎史記

二酉集卷二十四 物理部動 十九

齊欲伐魏淳于髡謂齊王曰韓魏皆天下之壯大也東郭綈  
者海內之俊兔也韓盧逐東郭綈環山者三騰山者五兔極於  
前大疲於後大兔俱罷各死其處田父獲之無勞德之苦而操  
其功今齊魏久相持以賴其兵弊其衆臣恐強秦大楚承其後  
而有田父之功也齊王罷休將士固蒙  
祝宗人玄端以臨牢饌祝曰汝奚惡死吾將三月牂是汝十  
日成三月齊藉白茅加汝肩尻於牂之上則汝爲之乎爲  
祝曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自爲謀則苟生有軒  
冕之尊死得於祿槨之上聚儻之中則爲之爲虎謀則去之

自為謀則取之所異說者何也

吳王浮於江登乎狙之山衆狙見之恟然棄而走逃於深莽

有一狙焉委蛇援狐見巧手王王射之敏給捷矢王命相

者趨射之狙死王顧謂其友顧不疑曰之狙也伐其巧恃其

便以教子以至此死也成之哉嗟乎無以汝色驕人哉顧不疑

歸而師董梧以鉤其色去樂辭顯三年而國人稱之莊子

亦桓公問於管仲曰國何患管仲對曰患夫社鼠桓公曰何謂

也管仲對曰夫社求木而塗之鼠因往託焉燒之則恐燒其木

塗之則恐敗其塗此鼠所以不可得殺者以社故也夫國亦有

二南卷之二十四 物理部 動

社鼠人主左右是也內則蔽善惡於君上外則賣權重於百姓

不誅之則為亂誅之則為人主所容據腹而有之此亦國之社

鼠也 鼠荒

柳宗元曰未有某氏者後日拘忌異甚以為己生歲直子鼠子

神也因愛鼠不畜貓犬禁僮勿擊鼠會座庭廚悉以慈鼠不問

由是鼠相告皆來某氏飽食而無禍某氏室無完器無完衣

飲食大率鼠之餘也書累累與人兼行夜則竊解關暴其聲如

快不可以寢終不厭數歲某氏徙居他州後人來居鼠為態如

前其人曰鼠陰類惡物也微暴虐虐且何以至是乎哉假五六

納閨門雖有潛火購位雖情之殺鼠如丘索之隱虞龍數月

乃已嗚呼彼以其飽食無禍為可也哉

齊王贊火賦曰伊宏功之精氣有月鳥之賦象順陽而亭

善資變化而涵養每寒潛而暑至若知來而藏往既發揮以外

融亦含光而內朗若夫小界而收大火而流林塘收聚雲物迎

秋忽凌虛而赴遠乍排雲而出幽如火齊之宵映如夜光之暗

投遞將歸而未返忽欲去而中雷人提柳而燭發若隱而環

周繞堂皇而影瀟灑乘燭以博游照網懸珠之網隱映滿星之

樓乍滅乍興或聚或散或影周流觀先變祀更點乎池沼徘徊

二南卷之二十四 物理部 動

于林岸俯仰而飛而不飛達淫雨而愈熾招灼灼兮若湛虛之夜

灼灼兮像招搖之夕彌與庭燎而相增然重陰於已昏共燭火

而齊息避太陽於始旦爾其光不周物明是有資偶仙鼠而何

夜對飛鼠之赴趨顯君子之有道入時室而不與同至人之

達懷明義以應時

黃帝問神農曰吾欲知歲之苦樂善惡可乎對曰歲欲豐則夏  
先生歲欲苦則夏先生歲欲惡則夏先生歲欲早則夏先生歲  
欲疫則夏先生

邵子曰木之枝土之所成木之幹石之所成土下而隨陰故  
不易木之葉水之所成木之花火之所成水大動而隨陽故也  
昔陵邵君叶為新昌寧視事之三月靈芝五五十二生於便生  
之室吏民來觀無不動色相與言曰吾令君始將有嘉政以福  
我民乎山川鬼神其與之矣乃相與廟其室四達為亭命曰

子南集卷二十四 物理部 拉

瑞芝森走來謁記於陳章黃庭堅曰子觀神農草木經  
青芝生瑞山亦芝生衡山黃芝生諸山白芝生華山黑芝生常  
山皆久食而輕身延年而不老蓋序利養生之藥不言秦世之  
符又其五芝傳曰赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者  
如翠羽黃者如紫金皆光明潤澈如堅水而世之所名芝草不  
能若是也故嘗考於信書自先秦之世未有稱述芝草者及漢  
孝武厭飲四海之富貴求致神仙不死天下然元封中乃有  
芝草九莖連葉生其東殿齋房中於是致天下作芝房之歌  
且與民開賜特為事無過舉然爾事數有美祥類非心焉

其職所去民思其功生則羽儀於朝沒則燕嘗於社則是民  
之風風麒麟醴泉芝草也耶柳使民田畝有禾黍則不必  
生戶庭使民伏臘有雞豚則不必轉鳳在郊梧則不必  
不必虎子渡河里胥不追擾則不必蝗不入境此其見効優於  
空文也耶雖然新昌之吏民愛其令君將徽福焉焉可証也  
書試論之古之傳者曰上世蓋有蚩軼指佞蓬蒲扇包冀焚紀

子南集卷二十四 物理部 拉

齊解竹生律既不經見後世亦不聞有之則世之有芝草特未  
定也邵君家世儒者諸父兄皆以文學行義表見於薦紳邵君  
又喜能好修求自刻於簡史之科故其氣韻而取之異草來瑞  
使因是而發政於民慘恤而無倦民將盡力於國士將盡力於  
學則非常之物不虛其應且必受賜金增秩之賞用儒術顯於  
朝廷矣豈獨泰耀下邑而已乎故茲書予所論芝草循吏之實  
供歸刻之瑞芝事記  
周子曰水陸草木之花可愛者甚蕃晉陶淵明獨愛菊自李唐  
來世人甚愛牡丹予獨愛蓮之出淤泥而不染濯清漣而不妖

中通外直不蔓不枝香遠益清亭亭淨植可遠觀而不可褻玩焉予謂菊之隱逸者也牡丹之富貴者也蓮花之君子者也噫菊之愛陶後鮮有聞蓮之愛周子者何人牡丹之愛宜乎衆矣愛蓮說

蘇軾曰竹之始生一寸之萌耳而節葉具焉南蛇腹蛇蛇以至於劍拔十尋者生而有之也今畫者乃節節而為之葉葉而累之豈復有竹乎故畫竹必先得成竹於胸中執筆熟視乃見其所欲畫者急起從之振筆直遂以追其所見如兔起鶻落少縱則逝矣與可之教予如此予不能然也而心識其所以然夫既

士南畫刪卷二十四

物理部

二十四

心識其所以然而不能然者內外不一心手不相應不學之過也故凡有見於中而操之不能者平居自視了然而臨事忽焉

水濱梅記曰若夫瓊英綴雪綠萼含香如傳粉是謂何如也如英皇位於九疑愛日烘晴明曉夜又如神人來自姑射

近分五竹編之以美棠時之以芍藥玩小山之巖桂綴芬洲之杜若物皆出於地產之奇各著於風人之記然而艷於春者望秋先零盛於夏者未冬已衰或新隄而速謝或夕秀而遲衰

晏子至楚王賜晏子酒酒醕吏二縛一人請王王曰縛者何為者也對曰齊人也坐盜王視晏子曰齊人固善盜乎晏子避席對曰嬰聞之橘生淮南則為橘生於淮北則為枳葉徒相似其實味不同所以然者何水土異也今民生長於齊不盜入楚則

士南畫刪卷二十四

物理部

二十五

劉基曰杭有賣果者善藏柑涉寒暑不潰出之燦然玉質而金色置於市價十倍人爭鬻之予買得其一剖之如有煙撲口鼻視其中則乾若敗絮子怪而問之曰若所市於人者將以實運豆奉祭祀供賓客乎將衛外以惑愚黔也悲矣哉為欺也賣者笑曰吾業是有年矣吾賴是以食吾軀吾售之人取之未嘗有言而獨不足子也乎世之為欺者不寡矣而獨我也乎吾子未之思也今夫佩虎符坐皋比者洗乎干戚之具也果能終

異之界耶。城大寇。施長紳。持吊手。窮盡之器也。果能建。之業耶。盜起而不知。與民同而不知。救吏奸而不知。禁法。不知。變坐。康寧。栗而不知。此。觀其坐高堂。騎大馬。醉醺醺。而。肥。鮮。者。孰。不。窺。窺。乎。可。畏。赫。赫。乎。可。象。也。又何。往。而。不。金。玉。其。外。敗。絮。其。中。也。哉。今。子。是。之。不。察。而。以。察。吾。樹。子。默。然。無。以。應。退。而。思。其。言。類。東。方。生。滑。禧。之。流。豈。其。憤。世。疾。邪。者。耶。而。託。於。此。以。諷。耶。

子贛仕魏文侯。使罪而北遊。謂簡主曰。吾所樹堂上之士。半朝。廷之大夫。半邊境之人。亦半堂上。人惡我於君。朝廷之士。危。

二南堂。卷二十四。物理部。五。二十六。

我於法邊境之人。劫我矣。簡主曰。夫春樹桃李。夏得陰。其下秋。得食。其實。春樹葵藿。夏不得食。其葉。秋得其刺。焉。今子所樹。非。其人也。韓詩外傳。

庾信枯樹賦曰。殷仲文風流儒雅。海內知名。世異時移。為東陽。太守。常忽忽不樂。顧庭槐而嘆曰。此樹婆娑生意。盡矣。至白鹿。貞松青牛。文梓根。抵盤。槐山。崖表裏。桂何事而銷。亡。桐何為而。半死。昔之三河徙植。九畹移根。開花建始。之殿。結實睢陽。之園。聲含嶺谷。曲抱雲門。將離集鳳。比翼。巢臨風。亭而。嘆。鶴對月。嘆。而。吟。後。乃。有。奉。曲。擁。腫。盤。坳。友。覆。節。堅。山。連。文。橫。水。蹙。匠。石。

視公輸昧日。雕鎔始就。剗剗而加。重重碎錦。片片真花。若夫。松子古度。平仲君選。森梢百頃。橫梢萬千。素則大夫受職。歲。則將軍坐馬。莫不苦埋箇。壓鳥刺。蟲穿低垂。於霜露。撼頓。於。風。煙。東海有白木之廟。西河有枯桑之社。北陸以楊葉為關。南。陵以梅根作冶。小山則叢桂。蜀人扶風。則長松。繫馬。豈獨城。臨。細柳之上。塞落桃林之下。若乃山河阻絕。飄零離別。板本垂。淚。傷根流血。火入空。心。青流斷節。橫洞。口。而敲。卧。頓。山。腰。而。半。折。之。哀。竹。合。體。俱。碎。理。正。昔。中。心。直。裂。况。復。風。雲。不。感。霸。旅。無。歸。既。傷。搖。落。彌。嗟。變。衰。淮南。示。木。葉。落。長。年。悲。斯。之。謂。矣。乃。為。歌。

二南堂。卷二十四。物理部。五。二十七。

同建章三月火。黃河千里。樓苦非金。谷滿園樹。即是河陽一。縣。花桓大司馬。開而嘆曰。昔年移柳。依依漢南。今看搖落。悽愴。江。海。樹。猶。如。此。人。何。以。堪。

陳軫貴於魏。王惠子曰。必善事左右。夫楊樹樹之。即生。倒樹之。即折。而樹之。又生。然使十人樹之。而一人持之。即無生。楊。夫以十人之衆。樹易生之物。而不勝一人。昔何也。樹之難。而。去。之。易。也。子雖工自樹。於王而欲去子。昔衆子心危矣。韓非子。取石之齋。至平。曲。輒。見。標。社。樹。其。大。蔽。牛。犁。之。百。圍。其。高。臨。山。而。後。有。使。其。可。以。為。無。者。旁。十。數。觀。者。如。市。匠。伯。下。顧。遂。

此其美也。先生不肯視行不微何。已矣。勿言也。分。也。以爲舟則沉。以爲棺則速腐。薄者以爲門。厚者以爲棺。以爲棺則盡是不材之木也。無所可用。故能若是之壽。

惠子謂莊子曰。魏王遺我大瓠。種我樹之。成而實五石。以盛水漿。其堅不能自容也。剖之以爲瓢。則瓠落無所容。非不鳴然。大也。吾爲其無用而持之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。世以濟。舛。舛。統。爲事。客聞之。請

二酉彙刪卷二十四 物類部 植 二十八

買其方百金。聚族而謀曰。我世世爲汙穢。不過數金。今一朝而鬻技百金。請與之。客得之。以說吳王。越有難。吳王使之將。冬與越人水戰。大敗越人。裂地而封之。能不龜手一也。或以封。或不免於汙穢。統則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以爲大樽。而浮於江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也。夫莊子

二酉彙刪二十四卷 山東巡撫 採進本

國朝王訓撰訓字敷葵安邱人順治丁亥進士是書分十六門一百七十子目大槩爲科舉答策而設有採自本書者亦有轉相稗販迷其出典者如敬廩篇中闕龍逢見危石履春冰語本出自苻子乃漏去闕字但稱龍逢曰似一人姓龍名逢而所註書名乃作諫策二字又似龍逢所著之書名曰諫策也知其抄撮類書非根柢之學矣

古今疏十五卷

〔清〕朱虛輯

首都圖書館藏清順治萬卷樓刻本

附《四庫全書總目·古今疏十

五卷》提要

古今疏序

昔揚子雲心好沈博絕麗之文  
嘗會天下上計孝廉及內郡衛  
率會者把三寸弱翰齎油素四  
尺以問其異語歸卽以鉛摘次  
之於槧春秋時鄭子產楚左史  
倚相稱博物君子而漢成帝時  
劉向較書天祿俱以博物洽聞  
著名當世蓋古者一物不知君  
子以爲深耻而曹孟德雖在軍

旅未嘗廢書以爲書可益人神  
智故汲汲以此也近世俗儒紐  
其所習蔽所希聞以綜核爲疎  
叅稽爲拙矜其固陋而訾怪舊  
執如此者何可勝道然博物洽

序

二

聞之士往往支離煩碎傳會承  
訛則恒爲世詬病書曰予觀古  
人之象言必遵脩舊文而不穿  
鑿孔子曰吾猶及史之闕文傳  
物洽聞之士能若書與孔子之

領  
節

序

三

僕見其爲疏上自天文以至曆  
律五行而山海所紀職方所載  
人物鳥獸草木蟲魚靡所不摭  
細大兼該穿鑿既少而有疑必  
闕誠後學嘉惠之津梁哉其貫



串之功不可沒也僕家藏書數  
萬卷集錄前代金石遺文千餘  
卷僕嘗欲貫串焉滙爲一編而  
仕途多躋促促無休會絳雲樓  
焚禍同秦灰凡賜書秘笈無尠

序

四

存者且僕今老矣乏貫串之力  
而書又缺不具一念之至引爲  
深恨今讀劭齋此疏劉覽之餘  
盡在目前而簡括不煩實能償  
僕夙願語云若還故鄉如逢故

人良非謬哉僕聞劭齋從翰苑  
外調宜若有鬱鬱不適然者而  
乃以政事多暇上下古今著書  
自樂推劭齋之意以爲他日遇  
主如宋之范仲淹人主開天章

序

五

閣給筆札令條上天下事庶幾  
揚睂抵掌傾囊倒屣出生平所  
學衣被海內此疏殆其形詭之  
略陳者乎若夫郝隆以七日曬  
腹而虞世南號行秘書則又劭

齋之所羞矣年通家弟虞山蒙  
叟錢謙益序



序言

雖自銘和格物蓋致知在於格物而大  
學當知必先其格物者蓋致知下手工夫  
固在格物其究竟工夫又有格於格物者  
乎士大夫兀坐披覽名文四遐名師雖備

第十一

之業多獲後事學問多由是始讀書而  
有困涉之且者必讀書讀書而明理  
之且者亦以不讀書而晦矣是說實而有據  
漸陰介齋來至五起而朱氏之傳不玉理段  
以至今說一拾五卷蓋其多據而中者亦多矣

理之實則非可以鑒望增錄而強為之臆  
 慮也必實見其為如是而自意之今清濁有位  
 矣有實實暑不愛國故有期人出之盡  
 其呼吸息可數然後知此為之理也其理也  
 予向以知在令一大事業而其實可受用

序二

夢日記大蘇之若而胸中烟海奇廢除學  
 左今疏與讀晝夜始知此為之教人初垣  
 烟職固為角一毫報障於心自疏者數世固  
 物之奇數也豈非在今大事業而實有可  
 受用也使天下學者品琉璃光瓦為茶葉花

片皆明非其故驗我而當格物而格實  
 理不設心為遺憾大學之必以言知者為角其是  
 乎前云用修博而不精余州積索博以傳  
 與精以當之予續在令疏而此為大學教  
 知格物大疏肺骨不徒此部海觀也

序三

東山鈞史亦且健虎伊氏題於  
 天宮靈閣之樓



古今疏序

朱介菴先生古今疏既成屬唐子九經序焉九經竊謂古今之文夥矣生其後者不能端居無為故經後有傳傳後有註註後

唐序一

有疏是經傳註疏四者乃羣聖羣賢相目之書也後之學人如傳則讓胡註則遜朱蔡其為疏一種書雖勤其心以取之不過與昭明同其博達介菴曰不然

疏之為義大率以增益見長苟

古人之中又益以古今文之中

又益以今此為學日益之法耳

余之為疏義用刪芟其多以就

於寡反其博而歸於約蓋竊取

唐序二

尼父刪詩書二經之意而為之

者九經懽然曰此為道日損之

法也豈昭明所得擬哉介菴嗜

古而貞好道特篤故其讀書上

不忘漢初下不輕唐後志不苟

經世趣不厭尋幽自爾雅蟲魚  
之名陸氏草木之韓沿而下之  
至於孔白六帖無所不搜手握  
一編日自喜儼置身千六百年  
間使古今之天地山川節序人

唐序三

物族屬官職文學仕進以至三  
教九流器用動什之末無不眉  
列於前以待我之條貫故有以  
古䟽古者亦有以今䟽古者有  
以今䟽今者亦有以古䟽今者

如汎一葉小舟於清連碧漪之  
內時觸之使碎時洄之使滌又  
如建一亭一閣於瞿塘艷瀨之  
上招達觀者數人坐列其中以  
觀其水紋瀾穀之開合是所謂

唐序四

䟽也且是䟽之妙有時而通有  
時而塞有我見之而塞有彼見  
之而通而古與今皆無心也然  
則介菴斯集非以我䟽古刪其  
不條貫者而古自䟽非以我䟽

今刪其今之不條貫者而今自  
疏間有刪而難疏之處復使古  
與今互為疏而我之性情品徑  
已胎骨於其間則是疏也豈尚  
得謂為古人之文哉昔人謂水

唐序五

經有注而桑氏之書遂得成經  
殊不知水經一經注而水經竟  
為酈子所淹有以故古今疏一  
成唐子展而讀之曰是乃介菴  
朱先生所自著之書也即昭明

亦不得擬而況其他

皆

順治十四年歲次丁酉董陽月  
前賜進士第會稽樵史唐九經  
頓首撰并書

唐序六



叙

古今天地弁弁乎曰古今之天地無有弁也古今萬物有弁乎曰古今之萬物無有弁也無有異則天地固有姓萬物固有名學者之與天地萬物所幽眩連綿而不得解者固不可已悉數也然則天地萬物紛紜襍處而人在其中白晉窮年日與天地萬物相見而茫然不知其何故

若序一

吁嗟悲哉天地萬物亦何貴乎人之為貴也絲必鑿鑿玉必貴琢然後知人之必貴乎學也六經自漢呂下始弁疏儒者必宗之其它曰序曰傳曰箋曰正義曰音義曰本義曰攷異曰口義若孔顏徐鄭崔郭蘇王諸家或刺而不廣或帶而不詳或釋而不意或孤而不收一人一家之學也而非天下之學也若山海經經之怪也

若序一

國公穀兩漢五代南北諸史史之一代書也五雅說文經之字也字之辨也汲冢書之譌也鴻烈黃光子而秘也太玄經而險澁也路史發揮好奇之言也通典通攷類聚白帖按事而比類也春秋別解大學論語古本經生之業也白鹿子政玉杯繁露諸書名儒之所積也離騷悲憤之所激也古樂府郊祀十九首之流楚聲之所致也種種著作不可悉數誠所謂一人一家之學而非天下之學濟陰介菴朱夫子沈心力學稽古忘餐宦遊所歷耿潔懸魚耽於書史宵火不停視天地萬物之事皆其事視天地萬物之理皆其理視天地萬物之中弁一事一理之不知皆其所深恥視古今天地萬物皆其目前之天地萬物羅而置之几案前幽隱玄遠草木鱗

虫其名號性情口可呼之掌可指之吁噫異哉  
丁酉之歲奉

命簡守越土者二載餘鎮靜晏閒福及萬戶復  
手不釋卷臯吟鼓琴庶務之暇著古今疏一十  
卷仰觀俯察攷鏡典墳旁及庶品將古今之天  
地萬物上自黃帝纏度之微下及翺飛動植之  
劇大自朝廷禮樂之典小及服物器具之繁內

如序三

自三戶玄關之精外及九州流沙之濶靡不細  
巨畢舉鴻纖悉備既索其奧隨數其詳既搜其  
義復覈其辭古今之作者亦夥矣曾有天地萬  
物目至人生所有之事之理之名之號一一如  
燎看洞火能開卷而可盡燭者乎則古今疏一  
書誠非一人一家之學而天下之學也雨而粟  
夜而哭將天地萬物雖有所深畏然亦終貴乎

有人目明之而非不可解者矣抑疏者通也壅

於高深廣大名物象數則不可目言疏要惟先  
通乎我心之天地萬物故可目通古今之天地  
萬物禹疏九河明德克昭孟夫子撥亂反正韓  
吏部謂子輿氏功不在禹下茲古今書而取諸  
疏彰明宏博其功其德寧不可俎豆千秋書告  
成吾夫子云究心於茲者已一十五年幸為我

如序四

廣之目公於後之學者山陰後學茹鉉敬拜手  
而颺之目廣於後之學者庶幾乎不為天地萬  
物之所欺庶幾自古迄今可目不為天地萬物  
之所欺也讀是書愈知絲必貴鑠玉必貴琢而  
人不可目不貴學謹述之為古今疏叙 丁酉  
秋九月山陰茹鉉仔蒼氏書



古今疏序

古人貴約不貴博矣義畫以後尚可  
結繩以理乎文明漸開卽欲不博不  
能也乃連山歸藏以偽亂真壁葩麟  
戴雖麗日星但爲後人梯榮之階不

古今疏序

問帝王聖賢精意所在此不可言約  
併不可言博也迨好惡殊方九流爭  
鳴要其旨歸雖亦六經之流然必知  
儒之系於司徒而後可順陰陽明教  
化不則失精微違道本矣知道家之

出於史官而後可清虛自持卑弱自

守不則絕去禮學兼棄仁義矣知陰  
陽之昉於羲和而後可歷象敬授不  
則牽於禁忌泥於小數矣知法家之  
本於理官而後可信賞必罰以輔禮

古今疏序

制不則殘害傷恩矣知名家之原於  
禮官而後可正名定分不則鈞瓠拆  
亂矣知墨家之始於清廟而後可貴  
儉尚鬼不則親疎無別矣知縱橫之  
源於行人而後可權事制宜不則尚

詐棄信矣知雜家之傳於議官而後  
可兼儒合法不則漫羨無歸矣知農  
家之編於稷官而後可足衣食不則  
無事悖分矣知小說之演於稗官而  
後可捫虱揮塵不則致遠恐泥矣下

古今疏序

三

至百家各承師說自立門戶或見小  
昧大或得偏遺全或乞靈夢寐或借  
鑒鬼神此不陟其巔安辨高下不觀  
其瀾孰測淺深是欲約焉必先求之  
博也抑知博亦未易言乎今人有能

問編年於九頭禪通者乎稽封禪於  
七十二代者乎辨考工之非冬官者  
乎又能博物如張茂先者乎爾雅如  
郭景純者乎輯通典如鄭夾灘者乎  
著水經如酈道元者乎不特此也嘆

古今疏序

四

勞薪者無有也辨滄溟者無有也望  
劍氣於斗牛者無有也稽硯識於天  
寶者無有也考鏡窺於乾德者無有  
也諸官商於牛鐔者無有也甚而伏  
臘之莫知紀下之不辨但以管窺天

以蠡測海昧古今之宜而妄用雌黃  
失名實之考而悞更制度是博已不  
能矣又安問約乎余不敢遽言約也  
亦不敢侈言博也但仰之而象緯茫  
然俯之而從橫無聞不亦有日之盲

古今疏序

五

人與然纏度猶云高而難考徑輪亦  
曰遠而莫稽若夫官室器用冠履衣  
服非日用之必需者乎乃古今之名  
實不同也燕越之南北異制也此而  
考其形製辨其名義者幾何人哉此

猶身外物也上之而高曾祖禰下之  
而子孫雲仍有能知其義者乎再詳  
之當身肢體髮膚官骸腑臟誰不知  
其名亦復誰知其義細而昆蟲草木  
又無論矣何況乎古今之人物天下

古今疏序

六

之經濟也哉是知舍博言約是適越  
而北其轅渡江而忘其楫也務博求  
約是振衣者不挈其領舉綱者不提  
其綱也將見疲神勞形而究不得要  
領之所在恐非考亭之所謂格物也

舍博者亦且罔象淪虛而見笑象山矣余不能搜奇於二酉問津於白岩亦無由讀中秘之書訪首山之道但下閣讀藏書負笈問逸老一字一句必詳其從來一物一器必究其流傳

古今疏序

七

凡有裨於古今之名物身世之事宜者不難其高遠不厭其卑近又或有因名得義借物旁適者皆隨得隨錄以備遺亡以待叅攷日積月累久而成帙爰名曰古今疏漢有注疏此獨

言疏者何蓋注者取彼之流以注之此也疏者去此之壅以通之彼也故禹疏九河而注之海是疏則通通則注故余言疏不言注也又以古今名者何蓋疏天象而不言休咎人事邇

古今疏序

八

天道遠之意也疏曆年而併及時刻因節宜之令寓調變之宜也疏山而問及崑崙疏水而問及汀渚亦泰岱不讓土壤江河不擇細流之意也疏州而必考世代又存建置之宜而劑

剛柔之氣也疏人而自身體以及宗族者則使人知本本水源之意也次及服食器用者慨人終身由之而不知其道者衆也次及六藝者明陰陽之制作辨才德之高下御諸務之紛

古今疏序

九

紘也併及度量與衡者明萬事根本於黃鐘也自科目以及官制者所以興起賢能激勸頑懦也三教並疏者示日月星之不可缺一也流家亦疏者使人因流以溯源也帝王世系紀

修短而不及政教者欲人自思厥由而知所儆修也至於九邊四陲賦稅屯田漕運鹽法罔政又天下之大計今日之急務也天子有道守在邊陲庚癸不呼民歌擊壤飛輓有濟人無

古今疏序

十

仰屋駭駭充廩戰守可資若不深計預籌亦何以爲未雨之綢繆也卽飛潛動植莫不含陰負陽虎狼也而有父子蜂蟻也而有君臣草木也而有連理鵲鴿也而似兄弟黃鳥也而

嚶鳴疏之不惟多識鳥獸草木之名  
亦且有益於世道有補於身心也但  
禿筆莫紀充棟難窮唯舉耳之所聞  
目之所見者疏之珍禽異獸奇卉妖  
木則姑置之不爲九鼎之鑄不爲王

古今疏序

土

會之圖不爲山海之經上下千古縱  
橫四海大約此物此理也故不止云  
疏而曰古今疏手錄貯囊時自披閱  
亦期不同有目之盲人云爾若曰博  
也敬謝不敏若曰由博以反約也願

俟之異日 肯

年在疆圉作噩月在室玄日則朔也

濟陰後學朱虛題



古今疏序

土

古今說目次

卷之一

天地

日月

星辰

河漢

雲

風

雨露霜雪

古今說

目次

雷電霧霞電霞虹霓

卷之二

曆

年

三正

四時

八節

十二月

二十四氣

五行

晝夜

十干

十二支

時刻分秒

卷之三

山

福地有七十二

水

古今說

目次

卷之四

州郡

卷之五

人

形體

姿容

臟腑

魂魄

性情

三關六根五官	精神血氣	親屬	宗族	姓名	號謚	飲食	衣服	官室	古今統目	器用	貨貝	博奕	卷之六禮	卷之七樂	卷之八樂	樂
									三							

射	御	書	數	度	量	衡	卷之九科目	古今統目	入官	官銜	官階	印綬	符節	告身	錫命	功勳	休假
								四									







并間	根	椒	楸	橘	棘	李	荔	苜	古今蔬	蒲盧	韭	虞蓼	菊	秀	芙蕖	薺	齊	菰
杏	椶	梓	櫻桃	唐棣	木瓜	楓	藕	薯	瓜	瓠	萑	藎	藻	蓬	雅	薺	荇	薺
梨	榿	榛	柏	常棣	穀	槐	竹	葦	龍燕	壺	芥	蕭	蒿	菽	菽	莢	莢	秋冬
柿	棟	桂	桐	栗	楊	棗	梅	荷	九	萍	瓠	芡	菱	荇	根	芡	芡	燕支

漆	梓	柳
離支	柞	披
仁頻	茶	柳
桃	梧	楚

古今疏卷之一

濟陰初齋朱

虛著

任朱昌題懋生



天地

天之爲言鎮也。居高理下爲人鎮也。豫司充異以舌腹言之。天顯也。在上高顯也。青徐以舌頭言之。天垣也。垣然高遠也。地者易也。言懷任萬物交易變化也。又底也。其體低下載易物也。亦言諦也。五土所生莫不信諦也。易謂之坤。坤順也。上順乾也。其神曰祗。亦曰媼。未有天地之先。先有太初。後有太始。後有太素。太初氣之始也。生於酉仲清濁。

古今疏

卷之一 天地

未分也太始形之始也。生於戌仲清者爲精濁者爲形也。太素質之始也。生於亥仲已有素朴而未散也。三氣相接至於子仲輕清者上爲天重濁者下爲地中和者爲萬物。酉仲八月也。屬雄。戌仲九月也。屬雌。陽本爲雄陰本爲雌。物本爲魂雄雌但行三節而雄合物魂號曰太素三者未分日混淪。春日蒼天言其色也。陽氣發生色蒼蒼也。夏日昊天言其氣也。其氣布散皓皓也。秋日旻天言其情也。物就枯落情可閔傷也。冬曰上天言其位也。其氣上騰與地絕也。又或謂之玄天者。玄懸也。知物懸在上也。蒼亦遠而。

無所至極之意。故詩於高遠難訴。每稱蒼天。又有言穹蒼者。穹言其形蒼言其色也。又有言皇天者。尊而稱之言乎。其道也。又東方曰昇天。東南陽天。南方赤天。西南朱天。西方成天。西北幽天。北方玄天。東北蠻天。中央鈞天。是謂九

天。禮於天祀皆主言昊天者。何蓋五帝五精之君。蒼曰靈威仰。赤曰赤熒怒。黃曰含樞紐。白曰招拒。黑曰叶光紀。皆繼昊天者也。又夏日昊天則帝與萬物相見之時也。故禮於天祀止言昊天。天之體狀如雞卵。天包地外猶殼內裏黃也。周天三百六十五度。五百八十九分度之百四十

古今疏

卷之一 天地

五半覆地上。半覆地下。其兩端謂之南北極。北極出地三十六度。南極入地三十六度。兩極相去一百八十二度。半強繞北極七十二度。恒見不隱。謂之上規。繞南極七十二度。恒隱不見。謂之下規。赤道爲帶天之絃。去兩極各九十一度。少強黃道則日之所行也。天是太虛本無形體有度者何。度者度量之義也。指諸星運轉以爲體也。角十二度。亢十度。氐十七度。房五度。心六度。尾十八度。箕九度。零二十五分。斗二十四度。牛六度。女十一度。虛九度。危十六度。室十九度。壁九度。奎十八度。婁十三度。胃十六度。昂十一

度。畢十六度。觜一度。參十度。井三十一度。鬼二度。柳十三度。星七度。張十六度。翼二十度。軫十八度。共三百六十五度。四分度之一。百分爲度。一度廣二千九百三十二里。七十一。步。二尺。七寸。四分。四百八十七分之三百六十二。周天共一百七萬九百一十三里。經三十五萬六千九百七十一里。四分度之一者。卽百分中之二十五分也。又爾雅云。天南北二億三萬三千五百里。七十五步。東西減四步。周六億十萬七百里。二十五步。從地至天一億一萬六千七百八十七里。地之厚與天等地。東西爲緯。南北爲經。地

古今疏

卷之十 天地

三

之東西南北曰四方。四方之隅曰四維。四方四維曰八方。四維者。東北艮維。西北乾維。東南巽維。西南坤維。東北爲報德之維。西南爲背陽之維。東南爲常羊之維。西北爲號通之維。又有四極。東至泰遠。西至邠國。南至濮鈎。北至祝栗。又有四遊。冬至地上。北而西三萬里。夏至地下。南而東三萬里。二分則中有三千六百軸。互相牽制。又有六體。一曰分率。所以辨廣輪之度也。二曰準望。所以正彼此之體也。三曰道理。所以定所由之數也。四曰高下。五曰方邪。六曰迂直。又北與東爲上方。陽氣所萌生也。南與西爲下方。

陰氣所萌生也。上方之情樂。下方之情哀。地又爲土。土者何。土吐也。吐生萬物也。已耕者曰田。田塤也。五稼田滿其中也。壤。讓也。肥濡意也。廣平曰原。原元也。如元氣廣大也。高平曰陸。陸澆也。水流澆而去也。下平曰衍。漫衍也。下濕曰隰。隰。盤也。盤濕意也。下而有水曰澤。地不生物曰鹵。鹵。也。如爐火處也。土青曰黎。似黎草色也。黃細曰埴。埴。膩也。靚。肥如脂之膩也。土赤曰鼠肝。似鼠肝色也。土白曰漂。漂。輕飛散也。土黑曰盧。盧。然解散也。東南神州曰農土。正南次州曰沃土。西南戎州曰滔土。正西并州曰并土。正中

古今疏

卷之十 天地

四

冀州曰中土。西方台州曰肥土。正北濟州曰成土。東北薄州曰隱土。正南楊州曰申土。是爲九土。吳越分野自斗十一度至參女七度。爲星紀之次。齊之分野自危十七度至奎四度。爲十六度。爲玄枵之次。衛之分野自危十七度至奎四度。爲豕韋之次。卽姬訾也。魯之分野自奎五度至胃六度。爲降婁之次。趙之分野自胃七度至畢十一度。爲大梁之次。晉魏分野自畢十二度至井十五度。爲實沈之次。秦之分野自井十六度至柳八度。爲鶉首之次。周之分野自柳八度至張十七度。爲鶉火之次。楚之分野自張十八度至軫十

一度爲鶉尾之次韓鄭分野自軫十二度至氐四度爲壽星之次宋之分野自氐五度至尾九度爲大火之次燕之分野自尾十度至斗十度爲析木之次是爲十二次又有八墳方千里東北曰大澤曰無通東方曰大諸口少海東南方曰具區曰元澤南方曰大夢曰浩澤西南方曰諸資曰丹澤西方曰九區曰泉澤西北方曰大夏曰海澤正北曰大冥曰寒澤八墳之外有八紘亦方千里東北曰和丘曰荒丘東方曰棘林曰桑塗東南曰大窮曰衆女南方曰都廣曰反戶西南曰焦僥曰炎土西方曰金丘曰沃野西

古今疏

卷之十天地

五

北曰一目曰沙所北方曰積水曰委羽八紘之外有八極東北曰方土之山曰蒼門東方曰東極之山曰開明之門東南曰波母之山曰陽門南方曰南極之山曰暑門西南方曰編駒之山曰白門西方曰西極之山曰閭闔之門西方曰不周之山曰幽都之門北方曰北極之山曰寒門天有九道地有九州中國九州禹之九州也又有大九州東南曰神州正南曰坤州西南曰戎州正西曰兪州中央曰冀州西北曰桂州正北曰營州東北曰咸州正東曰陽州神農度地四海內東西九十萬里南北八十一萬里帝

堯所治九州地二千四百三十萬八千二百頃其地九百一十萬八千二十四頃夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里其厚與天等然天地之數大略相同天有五行地有五岳天有七星地有七表天有四維地有四瀆此其同也然又有不同者何天左旋地右轉也分左者何天地動而不別行而不離所以左旋右周亦君臣陰陽相對之義也且地氣濁精少含陰而起遲故轉右迎天以佐其道又男女總名爲人天地無總名者何天圓地方不相類也

古今疏

卷之十天地

六

日月

①者天之司徒也。姓張。名表。字長史。又實也。光明盛實也。陽之精也。陽數起于一。成於三。故日中有三足。鳥。馬。日光。曰景。日景曰晷。日氣曰暉。日初出為旭。日昃曰晡。日溫曰煦。日在午曰停午。在未曰暝。日晚曰昏。日將落日暝。日出於陽谷。浴於咸池。拂於扶桑。是謂晨明。登於扶桑。爰始將行。是謂朏明。至於曲阿。是謂朝明。臨於曾泉。是謂早食。次於桑野。是謂晏食。臻于衡陽。是謂禺中。對於昆吾。是謂正中。靡於鳥次。是謂小遷。至於悲谷。是謂晡時。廻於女紀。是

古今

卷之一

七

謂大遷。經於虞淵。是謂高春。頓於連石。是謂下春。至於悲泉。爰止義和。爰息六螭。是謂縣車。薄於虞泉。是謂黃昏。淪於蒙谷。是謂定昏。日入嚙嚙。經細柳。入虞泉之汜。曙於蒙谷之浦。晡景在樹端。是謂桑榆。日體徑一千里。王幾千里。取象於日。趙氏以為徑一度。半自西而東。故自地面而觀。其運行則皆東升西沒。繞地而左。旋自天度而考其次。會則日月五星皆以漸而東。何言乎東。蓋如十一月日月會於丑宮。十二月則子宮。次年正月則亥宮。至十月右行至寅宮。非自西而東。何然。其行不及天。而次舍以退為逆天。

古今

卷之一

八

而右轉。天之所以成度者。全在於日。但度無界限。必以二十八宿為限。一晝一夜行一度。日出地上。謂之晝。日入地中。謂之夜。一晝一夜謂之日。積三百六十五日有奇。而周天謂之一歲。所行之道。謂之黃道。黃道者。中道也。日道居中。五道循左右而行。故謂之黃道。黃道與赤道相交。赤道者。帶天之絃也。去兩極各九十一度。少強。黃道半在赤道內。半在赤道外。與赤道東交於角五度。少強。西交於奎十四度。少強。黃道赤道如兩環交。差自冬至為始言之。日在赤道之南。橫距赤道二十三度。九十分。斗二十一度。是也。出赤道之最遠者也。去極一百一十五度。少強。是日最近南。故景長。黃道至斗二十一度。出辰入申。然晝行地上一百四十六度。少強。故日短。夜行地下二百一十五度。少弱。故夜長。冬至後乃斜行而東。故其景漸短。日行地上。分數漸多。夜行地下。漸少。故日漸長。而夜漸短。及仲春則離冬至所躔九十一度有奇。而在赤道之交。奎四度是也。是為春分。日出卯入酉。而晝夜均焉。過交乃斜行而北。亦九十一度有奇。為夏至。所躔橫距赤道亦二十三度。九十分。斗二十五度。是也。入赤道之最遠者也。去極六十七度。少弱。是

日最近於北故景最短黃道至井二十五度出寅入戌  
行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下一百四十  
六度少強故夜短夏至後乃斜行而西故其景漸長日行  
地上分數漸少夜行地下漸多故日漸短而夜漸長及仲  
秋去夏至所躔亦九十一度有奇而在赤道之交角五度  
是也是為秋分亦出卯入酉而晝夜均焉過交又斜行而  
南亦九十一度有奇為次年冬至去斗二十一度夏  
至去井二十五度南北去四十六度春分日在奎十四度  
稍強秋分在角五度少強此黃道赤道之交中也東西相

古今統

卷之十日月

九

交政在卯酉之位去極九十一度少強晝行地上夜行地  
下俱一百八十二度故日見之漏五十刻不見之漏五十  
刻謂之晝夜同天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏  
明為限日未出二刻半而明已入二刻半而昏蓋損夜五  
刻以益晝也日之行也每歲不同故所躔之宿度亦每歲  
不同唐虞冬至日在虛春分在昴夏至在星秋分在房漢  
冬至日在牽牛春分在婁夏至在井秋分在角唐宋冬至  
日在斗春分在奎夏至在井秋分在軫元至今冬至日在  
箕春分在壁夏至在井秋分在翼所謂歲差也所躔之度

雖不同而其東西南北則有一定之所而無不同也月者  
天之司空也姓文名申字子光又缺也滿則缺也所以有  
缺何歸功於日也八日成光二十八轉而歸功晦至朔  
旦受符復行月體徑八百四十里趙氏以為徑一度半一  
日行十三度百分度之三十也二十七日有餘一周天所  
行之路謂之九道與黃道相交半入黃道內半出黃道外  
出入不過六度如黃道出入赤道二十四度也晦灰也火  
死為灰月光盡似之也朔者月初之名也又蘇也死復生  
也與日同度謂之朔蓋月潛行於日相會也在每月初一

古今統

卷之十日月

十

故謂之合朔日月何以同度日月有形無質故相值無碍  
弦月半之名也其形一傍曲一傍直若弓弦也近一遠三  
謂之弦分天體為四分謂初八及二十二日月行近日九  
十一度有奇謂之近一遠日二百七十四度有奇謂之遠  
三望月滿之名也日入月出遙相望也蓋日陽精月陰精  
陽精猶火陰精猶水火則有光水則含景故月陰精日光  
照之則明也日光何以照之蓋天包地外地形小日在地  
下則月在天中日光大從地四面光起故月光生於日之  
所照魄生於日之所不照光之初生日哉生明哉者始也



古今疏 卷之十一 日月  
 日在其旁故光側而所見繞如鈎日漸遠則斜照而光稍  
 滿二弦之日分受日光之半上弦昏見故光在西謂之朧  
 月未成明也下弦旦見故光在東也謂之朧始生魄然也  
 蓋日照其側人觀其旁故半明半魄及至十六或十四日  
 月遇相望則正圓過則與日光漸近而魄生曰哉生魄至  
 三十日或二十九日月行近於日光體皆不見蓋日照其  
 表故不見也上弦在於八日下弦在於二十二日望在十  
 五此其常也上弦或進在七日出則九日下弦或進在二  
 十一日退在二十三日望或進在十四日此其變也其循  
 黃道而進也春分弦於東井亦猶日之夏至而極北也秋  
 分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也其行有疾徐一日  
 至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日  
 夜行十三度餘自九日至十九日其行遲日夜行十二度  
 餘二十日至二十三行又小疾日夜行十三度餘二十  
 四日至晦行又太疾日夜行十四度餘以一月均之則日  
 得十三度之百三十七也大抵遠日則明生而行遲近日  
 則魄生而行疾遇水火土金四歲向之則疾背之則遲月  
 行九道何黑道二出黃道北青道二出黃道東朱道二出

古今疏 卷之十二 日月  
 黃道南白道二出黃道西金黃道為九道也立春春分行  
 青道出黃道東交於房二度中立夏夏至行赤道出黃道  
 南交於星四度中立秋秋分行白道出黃道西交胃十二  
 度中立冬冬至行黑道出黃道北交於虛二度中四季之  
 月還從黃道此非天之本有是九道也因月之行而強名  
 之耳日月之行有遲有速非可以一術御故因其合散分  
 為數段以一色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黑  
 籌以別正負之數九道止是一一道乃出入黃道之內外與  
 黃道相交如赤道然其相交處交之始強名曰羅喉交之  
 終強名曰計都自始交至交終月在黃道外名陽曆乃背  
 羅向計之處也自交終至交始月在黃道內名陰曆乃背  
 計向羅之處也陽曆在夏至日躔之南名外朱道夏為南  
 乃南之南也陰曆在冬至日躔之南名內朱道冬為北乃  
 北之南也陰曆在夏至日躔之北名內黑道夏為南乃南  
 之北也陽曆在冬至日躔之北名外黑道冬為北乃北之  
 比也陽曆在秋分日躔之東名外青道乃東之東也陰曆  
 在春分日躔之東名內青道乃西之東也陽曆在春分日  
 躔之西名外白道乃西之西也陰曆在秋分日躔之西名

內白道乃東之西也是以內外分別朱黑青白爲八道入  
道而曰九行者以八道之行交於黃道而穿度其間也日  
之右轉特以其退數言之其實與天俱是左旋天一曰一  
夜行三百六十五度四分度之一而又過一度日則一日  
一夜行三百六十五度四分度之一而不及天一度且如  
日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只在  
那角上天則周了又過去夢子一天進一度則日却成  
退減一度二天進二度日亦退減二度積至三百六十  
五日九百四十分日之二百三十五則天所進過之度又  
古今載 卷之一 月 十三  
恰得本數而日退之度亦却退盡本數後與天會是爲一  
其此日之與天會也月麗天而尤遲一日常不及天十三  
度十九分度之七積至二十七日有奇而一週復於原所  
此月之與天會也又二十九日九百四十分日之四百九  
十九月又退進本數遂與日會而成一月十九分度之七  
者以九百四十分分爲十九分分得四十九分四厘一毫  
七絲五忽六抄如是則月行一日不及日十三度三百四  
十六分半九百四十分者分一日之百刻也大約三十度  
日月再會然雖三十日一會實二十九日半益月二十九

日半日本得三十日半故一會而日加半日月減半日此  
月之與日會也加半日者以氣之盈也減半日者以朔之  
虛也氣之盈者以日餘五日四分日之一也朔之虛者以  
每月少四日四十一分也十二會計月欠日度五日五百  
九十二分以朔虛合氣盈一歲共餘十日零八百二十七  
分以起閏是日月本俱是左旋曆家以退數易算故以爲  
右旋日月之食者何食蓄也虧也稍稍侵虧如蟲食草木  
葉也日食於朔月食於望則當以天度經緯推之日月之  
行嘗數以二十九日五十三分五秒九十三毫相會一次  
古今載 卷之一 月 十四  
相會則同一經度雖其行度有九盈縮所差不多較其同  
經不同緯止日合朔或月從八道穿度黃道適與日遇則  
爲同經同緯而有食矣日月合朔月常在內未有日在內  
者故月食日也日體爲月體所障故日食而日體非有損  
也日道與月道相交之處有二若正會於交則月體障盡  
日體而日暗是謂之食既但交前後有度相近者亦食而  
不既近於正交則食分多遠於正交則食分少也若夫起  
復方位則以月在陰陽之層推之月在陽曆者自外而交  
入於內則食起於西南甚於正南復於東南月在陰曆者

自內而交出於外。日食起於西北。甚於正北。復於東北。日  
 在交東。則食其內。日在交西。則食其外。食既。則起於正西。  
 復於正東。總之日行黃道。月行月道。交絡黃道外。十三日  
 有奇。而日經黃道。謂之交朔。望。去交前後。各十五度以下。  
 卽當食。若合朔。月行內道。在黃道之北。日食多有驗。在黃  
 道之南。雖遇正交。無由掩映。食多不驗。月亦食者。何日月  
 對。望而望。平分黃道之半。黃道有二交。若不當交前後。而  
 望。則月不食。望在二交前後者。必食。或既或不既。其食分  
 數。則以距交遠近推之。月體映日而明。但涉躔度相對。其  
 光已滿。或於二限交內。對經對緯。所受日光。傷於太甚。陽  
 極。反亢。故致月體黑暗。如染紅濃厚。反成紫也。古者以對  
 衝之處。名爲暗虛。蓋火日外景。其中實暗。是至明中有暗  
 虛。其暗實微。望時。月與之正對。恰當其中。暗虛無分毫相  
 差。月爲暗虛所射。故食如點。燈當爐。炭火熾之中。被其衝  
 射。則燈反不燃矣。所謂暗虛也。暗虛緣日而有。故其圓經  
 大小。與日同體。夫日食至十分。卽爲食既。月食乃至十五  
 分者。蓋十分已是食既。既則已盡。黑然所食。雖既而纔入  
 既限。故食十五以上之數。日食止言既。月食言既。又言甚。

者。蓋月初既之時。名既食。既之後。生光之前。此際名爲食  
 甚。若日則不然。食既。甚。生光。無所分別。食既不久。只須更  
 耳。凡月食。月在陽歷者。食於東北。甚於正北。復於西北。月  
 在陰曆者。自外入內。則食起於東南。甚於正南。復於西南。  
 月在交東。則食其外。月在交西。則食其內。食既。則起於正  
 東。復於正西。凡二百四十九交。而一期也。三綱之義。日爲  
 君。月爲臣。日月交食。惟日食爲難測。月食分數。惟以距交  
 遠近別之。無四時加減。蓋月小。暗虛大。月入暗虛而食。故  
 八方所見。皆同也。日爲月體所掩。而食。蓋日大而月小。日  
 上而月下。日遠而月近。又日行有四時之異。月行有九道  
 之異。故傍起者。遠近自不得同矣。如北方食。既。南方纔半  
 虧。南方食。既。北方纔半。是故食之時刻。分秒。必須據地  
 定表。因時求合。而後準也。日月食。救之者。夫人擊鏡。傳人  
 擊杖。庶人之妻。撲搔。

星辰

星以日爲光故從日從生言日所生也又星精也祭星曰布取其散也列位散布也五星爲緯五星者五行之精金木水火土也木一名歲星在東方主春於人五常仁也五事貌也又名攝提又名重華又名應星又曰經星又曰修人在四仲則歲行三宿在四孟四季歲行二宿二十八宿三十二星七十二度則過二十八宿而週天火一名熒惑在南方主夏禮也視也常以十月入朝太微受制出行出入無常二歲而週天土一名填星在中央主四季信也思也

古今通纂

卷之十一

星辰

卷之十一

十七

角九十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方一歲一周天五星合日月謂之七曜二十八宿者每方七宿四七二十八宿也每七宿各成一形東方成龍曰蒼龍七宿角亢氐房心尾箕也其屬三十二星七十七度北方成龜曰玄武傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形然以番象考之虛危以前象蛇室壁象龜是以謂之玄武以方色言武則因龜蛇具有鱗甲而言也七宿斗牛女虛危室壁也其屬三十五星九十四度四分度之一西方成虎曰白虎七宿奎婁胃昂畢觜參也其屬五十一星八十五度南方成鳥曰朱雀七宿井鬼柳星張翼轸也其屬六十四星一百九度是之謂二十八宿宿者止宿也言各止宿其處也凡有星處謂之星無星處謂之辰又日月之會亦謂之辰日月何以會日行遲月行疾日行一度月日行十三度十九分度之七計二十九日四百九十九分上巳行天一周又逐及日而與之會此會處謂之辰定在每月初一謂之合朔然此辰卽次也次舍也日月之所止舍也故在天爲十二次在地爲十二辰唯在天爲次在地爲辰

故日月之會亦通謂之辰焉。次何以十二也。歲十二會故為十二辰。十二律則應十二次者。故日月所會為次在天右轉而目象之斗柄所建為辰在地左轉而律應之如自斗四度二十七分二十二秒起歷斗二十度牛六度女二度七分七十七秒共二十七度八十分五十六秒為星紀之次。其官在丑。星紀者斗辛牛也。斗辛牛者日月五星之所終始。故為星紀十一月斗柄建子黃鍾子之氣也。子與丑合日月則會於丑官而躔星紀之次與黃鍾之氣合焉。自女二度七分七十八秒起歷女九度虛九度危十二度四十四秒共二十九度九十二分六十七秒為玄枵之次。其官在子。玄枵者虛也。虛在北方色黑故謂之玄枵之為言耗也。亦虛意。十二月斗柄建丑大呂丑之氣也。丑與子合日月會於子官而躔玄枵之次與大呂之氣合焉。自危十二度四十五秒起歷危四度室十九度壁九度五十四分四十四秒共三十二度五十四分為姬訢之次。其官在亥。姬訢者管室東壁也。正月斗柄建寅太族寅之氣也。寅與亥合日月則會於亥官而躔姬訢之次與太族之氣合焉。自壁九度五十四分四十五秒起歷奎十八度婁十三

度胃一度七十一分共三十二度一十六分五十六秒為降婁之次。其官在戌。降婁者奎婁也。奎為溝瀆故名降。二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也。卯與戌合日月則會於戌官而躔降婁之次與夾鍾之氣合焉。自胃一度七十二分起歷胃十六度昂十一度畢五度七十一分共三十一度為大梁之次。其官在酉。大梁昂也。三月斗柄建辰沽洗辰之氣也。辰與酉合日月則會於酉官而躔大梁之次與沽洗之氣合焉。自畢五度七十二分起歷畢十度觜一度參十度井八度三十三分三十七秒共二十九度六十二分三十七秒為實沈之次。其官在申。四月斗柄建巳仲呂巳之氣也。巳與申合日月則會於申官而躔實沈之次與仲呂之氣合焉。自井八度三十三分三十八秒起歷井二十三度鬼二度柳五度一十二分三十八秒共二十九度七十九分一秒為鶉首之次。其官在未。五月斗柄建午維賓午之氣也。午與未合日月則會於未官而躔鶉首之次與維賓之氣合焉。自柳五度一十二分三十九秒起歷柳八度實之氣合焉。自柳五度一十二分三十九秒起歷柳八度星七度張十六度五十一分八十九秒共三十一度三十九分五十一秒為鶉火之次。其官在午。鶉火柳也。六月斗

柄建未林鍾未之氣也。未與午合。日月則會於午宮。而躔  
鶉火之次。與林鍾之氣合焉。自張十六度五十一分九十  
秘起。歷張二度。翼二十度。軫十度。二十四分七十三秒。共  
三十二度八十五分二十二秒。為鶉尾之次。其辰在巳。七  
月斗柄建申。夷則申之氣也。申與巳合。日月則會於巳宮。  
而躔鶉尾之次。與夷則之氣合焉。自軫十一度三十七分  
一十二秒起。歷軫七度。辰三度。九分九十六秒。共三十一  
度七十二分八十五秒。為壽星之次。其辰在辰。壽星者。角  
亢也。數起角亢。為列星之長。故曰壽紀。八月斗柄建酉。南  
宮酉之氣也。酉與辰合。日月則會於辰宮。而躔壽星之次。  
與南宮之氣合焉。自辰三度九分九十七秒起。歷辰十四  
度。房五度。星六度。尾四度。一十四分一十三秒。共二十九  
度四十七秒。為大火之次。其辰在卯。大火者。心也。星明者。  
為時候。心在中。最明。時候主焉。故謂之大辰。九月斗柄建  
戌。無射戌之氣也。戌與卯合。日月則會於卯宮。而躔大火  
之次。與無射之氣合焉。自尾四度一十四分一十四秒起。  
歷尾十四度。箕九度。二十五分。斗四度。二十七分。二十一  
秒。共二十七度三十八分八秒。為拆木之次。其辰在寅。拆

木在箕斗之間。十月斗柄建亥。應鍾亥之氣也。亥與寅合。  
日月則會於寅宮。而躔拆木之次。與應鍾之氣合焉。是天  
左行一度。布象以生律。日月亦右行一度。合氣以應律。積  
十二會。皆與斗柄所指之宮合。故在天為次。在地為辰。而  
次亦統謂之辰也。天之所以成度者。全在於日。但度無界  
限。必以二十八宿為界限。宿之星數多寡不同。又於數內  
定一星為距星。距者。隔越之義。各宿度數界限。由此而分。  
如斗六星。自柄起第三星為距星。二十五度零二十五分。  
前二星及天之餘。為距之半星。未離於箕。而尚屬於箕。餘  
三星。乃在本宿之度內。餘倣此。牽牛六星。以中央大星為  
距。七度。女四星。第四星為距。十一度。虛二星。下一星為距。  
九度。危三星。第三星為距。十六度。管室二星。下一星為距。  
十七度。壁二星。下一星為距。九度。奎十六度。兩頭尖。以上  
頭右之第二星。下頭右之第三星。為距。十六度。婁三星。中  
一星為距。十二度。胃三星。右一星為距。十五度。昂六星。以  
中星為距。十二度。畢八星。首右一星為距。十七度。觜三星。  
上一星為距。一度。參七星。以心右一星為距。十度。井八星。  
以近鉞一星為距。三十四度。鬼四星。以右二星為距。二度。

柳八星以右之上星爲距十四度星七星以中一星爲距七度張六星以右之第二星爲距十七度翼二十有二星以中心右一星爲距十九度軫四星以右之上星爲距十七度角二星以下一星爲距十二度亢四星以下之第二星爲距九度氐四星以右之第一星爲距十六度房四星以下之第二星爲距六度心三星以右一星爲距六度尾九星以首之第二星爲距十九度箕四星以右之二星爲距十一度按宿俱有零數惟柳無零今止舉其成數也是之謂距星又有中星以定二十四氣日已入二刻而

古今

卷之一 星辰

十五

天始昏日未出二刻而天已明考中者於此時驗之南窺中星北望極星無分毫差謬然後爲得其中也鳥者春之中星火者夏之中星虛者秋之中星昴者冬之中星此唐虞時中星也至秦莊襄元年距堯甲子二千二百八十八年日差二十八度矣至漢太初元年丁丑上距秦一百四十五年日差二度矣唐開元甲子上距漢八百二十七年日差十度矣宋唐曆甲申上距唐三百二十一年日差五度矣至元授時曆及明萬曆癸酉上距唐四千一百餘年而日差五十度中星所以代不同也以今言之孟春之月雨水

爲中月在危六度六十五分二十五秒昏畢十三度一十二分中旦房三度一十八分七十五秒中仲春之月春分爲中月在壁一度九分昏井十六度五十五分七十五秒中旦箕四度六十二分五十秒中季春之月穀雨爲中日在婁五十二分七十五秒昏星九十九分五十秒中旦斗一度八十一分二十五秒中孟夏之月小滿爲中旦在昂六度九十六分五十秒昏翼六度四十三分二十五秒中旦危六度二十五分中仲夏之月夏至爲中日在參九度四十分二十五秒昏軫一十六度八十七分中旦壁一度

古今

卷之一 星辰

十四

六十八分七十五秒中季夏之月大暑爲中日在井二十九度八十四分昏氐七度三十分七十五秒中旦箕五度一十二分五十秒中孟秋之月處暑爲中日在張七度二十七分七十五秒昏尾九度七十四分五十秒中旦昴六度五十六分二十五秒中仲秋之月秋分爲中日在翼十度七十一分五十秒昏斗十三度九十三分二十五秒中旦參九度中季秋之月霜降爲中日在角十二度一十五分二十五秒昏虛二度三十七分中旦井二十九度四十三分七十五秒中孟冬之月小雪爲中日在房三度五

十九分昏室七度八十分七十五秒中旦張六度八十分  
分五十分中仲冬之月冬至為中日在箕五度二分七十  
五秒昏奎十度五十四分五十秒中旦翼十九度三十一  
分二十五秒中季冬之月大寒為中日在牛二度二十一  
分五十秒中昏胃九度六十八分二十五秒中旦角一十  
一度七十五分中此今時之中星也然一行云北窺極星  
南窺中星是中星端在南方也如孟春之月昏畢十三度  
而畢乃西方之宿也旦房三度而房又東方之宿也一行  
何以言南窺中星蓋天體運轉宿亦隨之運轉正月中旬  
昏畢見於南方之中將旦房見於南方之中每月倣此故  
謂之南窺中星總之中星不出二十八宿二十八宿不出  
五行但月有不同而中星所以不同也即月同矣上古之  
時與今日月之度又有不同所以月雖同而中星又不同  
也又有紫薇垣一十五星大帝之座也天子之常居也又  
有太微垣十星天子之官廷五帝之房十二諸侯之府也  
又有北斗七星第一曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰  
玉衡六曰開陽七曰搖光一至四為魁五至七為杓杓合  
為斗居陰布陽故稱北極為天璇為地機為人樞為斗

衡為音開陽為律搖光為星又有軒轅十七星主雷雨之  
神盛為雷微為電和為雨怒為風亂為露凝為霜散為霧  
文為雲互為虹霓離為背荷分為抱珥宿之分野角亢氏  
兖州房心豫州尾箕幽州牛女楊州虛危青州室壁并州  
奎婁胃徐州昂畢箕州觜參益州井鬼雍州柳星張三河  
翼軫荊州是為分野瑞星為景星慧星為孛槍音抽庚切奔  
星為約約音薄約



河漢

萬物之精。上為列星。河精上為天漢。金之氣也。漢起東方。經箕尾之間。謂之天河。亦謂之漢津。分為二道。其南經傳。說魚淵。天箭。天弁。河鼓。其北經箕貫龜。下次絡南斗。奎左。旗至天津。下而合南道。乃西南行。又分夾瓠瓜。絡人星。杵造父。騰蛇。王良。附路。閣道。北端。大陵。天船。卷舌。而南行。絡五車。經北河之南。入東井。水位。而東南行。絡河南。關丘。天狗。天紀。天棓。在七星南而沒。

古今

卷之一

五

雲

雲之為言。運也。觸石而起。謂之雲。又魂也。含陽而起。以精運雲。猶云云。眾盛意也。古文雲字。作云。象雲回轉之形。其上从二。二者。天中之陰也。天中之陰。應之於上。故地中之陽。升而為雲。蓋陰陽之氣。自下而上。阻於一。則為弓。應於二。則為亏。古文雲字。又有雲氣盤薄之形。與乃字相類者。乃字。說文以為象氣出之難。氣自下而上。至上而不得達。所以為氣出之難也。今云。又為云為之云。云有應而言也。易曰。變化云為。聖人之事。故君子謂之言行。聖謂之云為。

古今

卷之一

五

韓雲如布。趙雲如牛。楚雲如日。宋雲如車。魯雲如馬。衛雲如犬。蓋雲者。氣也。地氣異矣。故雲之成象。亦以不同。法華經曰。雲有七德。含水。電光。雷聲。歡喜。掩蔽。普覆。清涼。

風

天地之氣。盛而成雲。噫而成風。雲陽而出。陰風陰而出。於陽。又風者。木氣也。其音角。風神謂之飛廉。又箕星好風。南風謂之凱風。東風謂之谷風。北風謂之涼風。西風謂之泰風。凱風言其情。谷風言其自涼。風言其德。泰風言其交。大谷者。大風之自也。故曰谷風。言其自。巽為風。巽東南也。今更生於西。則與兌之氣交矣。故曰泰風。言其交。怒釋而為凱。謂之凱風。蓋天地之怒氣於焉釋也。故曰凱風。言其情。又冬至廣莫風至。廣莫者。精太滿也。立春條風至。條者。

古今疏

卷之十

二十九

達生也。春分明庶風至。明庶者。迎恩也。立夏清明風至。清明者。精芒性收也。夏至景風至。景風者。強也。立秋涼風至。涼寒也。寒以閉也。秋分閭闔風至。閭闔者。咸收也。立冬不周風至。不周者。不交也。陰陽未合化也。是為八風。然必四十五日而變者。何也。風陰而出於陽。陽立于五。極於九。五九四十五。故四十五而一變焉。春之風自下而升。上紙為川。之以起夏之風。橫行空中。故樹梢多風聲。秋之風自上而下。水葉因以隕。冬之風着地而行。故吼地而生寒。呂氏又謂東北曰融風。東方曰滔風。東南方曰景風。南方曰。

薰風。西南曰巨風。西方曰飈風。西北曰厲風。北方曰寒風。

回風為飄。日出而風為景風。而雨土為霾。陰而風為暄。焚輪謂之積扶搖。謂之焱。莊子曰。搏扶搖。羊角而上。扶搖即焱。羊角即積也。今羊角旋轉而上。如焰焚輪之象也。風與火為庇。火生風。風更以成火也。總之風者。氣也得怒之氣。則暴得喜之象。則和得金之象。則涼得木之氣。則溫得火之象。則炎得水之氣。則烈。候風法以鷄羽重八兩。建五丈旗。羽繫其上。曰規。析五兩。又有五音之別。官則如牛鳴。中急惡土功大興。官日自官上。來土摧岸崩。官日自角而。

古今疏

卷之一

三十

至蝗蟲敗穀。從商而至大水暴風。發徵方蟲狼為害。起羽地大雨寒霖。商則如離羣。羊商日從商暴起。有闕兵。商日發。官方君有憂。起角地國有憂。君令不行也。生於徵上大雨至也。如千人呼嘯。其風聲配角。伐木則賊來。戰鬪角日起。角則急兵如郭。商則軍令起。而暴兵來。官則貴人疾而土功作。羽來人泣。而其野饑。徵來則絲貴而火燔。爍勢如縛。疑其音曰徵。發屋有急事。來自徵。有火焰起。角則旱火發。而土功官則寺舍災而哭泣。商為急兵爭鬪。羽為金物出國。揚波擊溫鼓。孰不謂之羽。急怒則羅貴而有兵。發羽。

則露電而大雨。從商則兵鬪將憂。自官則暴寒傷物。倏來今民臣有憂角來。今城圍不去。是為五音之別。五音既定。參之六情。六情者。好惡喜怒哀樂也。申子為貪狼而無厭。益申子主北方。北方之情好也。水也。好行貪狼。寅午為廉貞。遷進轉精。寅午主南方。南方之情惡也。火也。惡行廉貞。亥卯為陰賊。潛為寇盜。亥卯主東方。東方之情怒也。木也。怒行陰賊。巳酉為寬大。酒食歡榮。巳酉主西方。西方之情喜也。金也。喜行寬大。戌丑公正悲哀。而報讐諫爭。戌丑主下方。下方南與西也。下方之情哀也。哀行公正。辰未奸邪。

古今通考  
卷之十一  
五音  
也。浩汰而詭詐。虛驚辰未主上方。上方北與東也。其情樂。樂行奸邪。然六情又屬之干甲乙為本情。丙丁為合情。戌巳為刑情。庚辛為衝情。壬癸為鈞情。陽支後三辰。陰支前三辰。俱為鈞名。然又不獨五音六情。干支共觀焉。甲日則海中兵起。乙日則夷狄侵邊。丙丁早疫而邊兵圍急。戊巳羅貴而土功邑遷。庚辛日風聲叫怒。宜備邊。壬癸飛沙。北虜侵境不寧。三日內有雨。即解子為兵起水中。丑為粟貴之徵。寅日有赤氣。則炎天。卯日有黃霧。則蟲生。辰為將行。巳為天下大旱。午為民散。未為土大興。申則盜攻穀貴。酉

溝瀆流溢。戍胡兵四起。亥為兵盜所攻。以五音六情占之用。王相休囚刑德。以分憂喜。從德位來則吉。刑位則凶。

雨露霜雪

雨者水氣也。其音羽。又雨者輔也。言輔時生養也。稗名云。水從雲下也。天地之象。怒而為風。和而為雨。王者聽不聰。則水不潤下。而春多暴雨。雨之師曰屏翳。曰玄冥。畢星好雨。日與畢會則雨。蟻知將雨而封穴。朱鷺知將雨而浮陂。商羊知雨而舞。黑蜩知雨而躍。暴雨謂之凍。小雨謂之霖。霖言纔沾。清如人之沐。唯及其上枝而已。根不濡也。霖者膏潤入土。如人之脉。久雨謂之淫。淫謂之霖。露慮也。覆慮物也。又陰液也。天地之氣。釋為露。實從地生也。又軒轅之精。散為甘露。又天乳。一星在氐北。主甘露。武覆布。文露沉。露之疑也。從地升也。又陰精也。四時代謝。以霜收殺。霜之為言。亡也。物以終也。又喪也。其氣慘毒。物皆喪也。駟見而實。駟星見也。鍾鳴而降。豐山有九鍾。是月霜降。則鍾自鳴。雪綏也。水下遇寒而凝。綏綏然也。天地積陰。溫則為雨。寒則為雪。凡草木皆五出。雪花六出。六出者。陰極之數。至立春。則五出從彗。蓋雪雨之可埽者也。亦能淨穢。若埽。所謂以黍雪挑者。亦以淨為義也。雪為五穀之精。取雪汁漬原蠶屎五六日。待穉手。援之和穀。種之。能禦旱。雪神謂之滕。

六

古今說

卷之一 雨露霜雪

三

雷電霧霞電虹霓

雷者土氣也其音宮震雷謂之劈歷劈歷金氣也其音商陰氣伏於黃泉陽氣上通於天陰陽分爭故為雷雷乃雨之生物者也雷限也如轉物而有所限上雨下雷象四轉之形古文雷字下從四田二田自子至卯積四陽而後雷發此其所以從四田也陰陽回薄此其所以從二田也月令先雷奮三日令兆民戒其容止蓋小民不畏天威有不戒其容止者生子不備也雷神謂之豐隆雷鬼謂之謝仙雷州每大雷雨多於野田得黑石謂之雷公墨訟者用之

古今統

卷之一 雷電

五

以書其辨甲如斧而無孔小兒佩之辟惡雷震百里百里謂之一同故曰雷同又雷動百里先王因以制閭謂諸侯之政教所至也故曰雷封傳曰雷不蓋誓令人腹中雷鳴今月上下如弦之時觸輶輳物之相感有如此者蓋不可得而推也電殄也乍見則殄滅也與雷同氣發而為光者也雷從回電從屯陰陽以回薄而成雷以申洩而為電故也又雷出天氣電出地氣故電從坤蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光為電其聲為雷電又屬火其音徵王者祝不明則火不炎上而秋多電又名列缺東方有電名

無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名

百生樹無厚與墮光明相觸相對順流與百生樹相觸相對故虛空雲聚之中出生大明曰電光者百部之氣為陰胃陰本於地而應於天天氣下地不應曰雲地氣發天不應曰霧又霧胃也蒙胃萬物也霞者赤水之氣上蒸而為霞電砲也其所中物皆推折如人所盛砲也霰星也水雪相轉如星而散也皆冬之愆陽夏之伏陰曾子曰陽之專氣為電陰之專氣為霰古者藏冰固陰沍寒而無電蓋陽無所洩電所以生也盛陰雨雪凝滯而水寒陽氣薄之

古今統

卷之一 雷電

五

不相入則散而為霰盛陽雨水溫煖而湯熱陰象脅之不

相入則轉而為電電形似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華電三出而成實此陰陽之辨也風角占曰東方之氣雷南方之氣電西方之氣虹霓北方之氣雲雨電霞雲木再華則夏有電蓋以陽無所洩及其晚出故木再華而夏有電也虹者攻也純陽攻陰氣也今俗呼為絳常依陰雲而晝見於日衝無雲不見太陰亦不見輒與日相互日在西則見於東曰蜩蟬據飲東方之水氣也日在東則見於西曰升朝日始升而出也蓋地氣還矣天不還於是成虹

天之滛象也。天二氣則成虹。地二氣則淺藏。人二氣則生病。此雖天地滛氣所生。然不暈於日。不成也。先儒以雲薄漏。日照雨滴。則虹生。今以水與日自側視之。則暈孔子作春秋。制孝經。有赤虹自上而下。化為黃玉。薛願有虹飲其釜。化成黃金。世又傳虹能入澗飲水。兩頭皆垂澗中。使人過澗。隔虹對立。如隔綃縠。自西望東。則見自東望西。則為日光所燦。覓者習也。其體斷絕。見於非時。此災氣也。傷害於物。如有所食。齧也。又斗之亂精也。斗失度。則覓見。又雄曰虹。雌曰霓。又虹常雙見。鮮盛者雄。闇者雌也。又白

古今疏卷之二

三十七

古今疏

卷之二

古今疏卷之二

曆

濟陰劭齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

自古治曆者。必先立元。黃帝調曆。起辛卯。顓頊用乙卯。虞用戊午。夏用丙寅。殷用甲寅。周用丁巳。魯用庚子。秦用乙卯。漢太初用丁丑。三統用庚戌。四分用庚辰。史謂曆之廢興。以疏密課。蓋以曆之終言也。若推原其始。不本於元。何所造端。自黃帝以來。立元雖若不同。而皆準於甲子。先儒有言。曆元用太史公三紀大備之法。范史紀元之日。推三元甲子。四千五百餘年。則其時不遠不近矣。三歲一閏。五歲再閏。十有九歲七閏。七閏為章。二十七章為會。三會為統。三統成元。曆至於一元前後。積四千六百一十七年。却得十一月甲子朔。夜半冬至。斯時也。並無分秒之值。又為曆元。初入元有百六陽九之厄。蓋一元之中。有九度陽厄。五陰厄。四陽為旱。陰為水。初入元一百六歲有陽厄。故曰百六之會。陽九之厄。子濕又云。四百五十六年而一陽九。二百八十八年而一六陽九。奇數也。為陽數之窮。百六陰數也。為陰數之窮。皆所謂厄會也。蓋帝推極代紀起唐

堯甲辰及今萬曆乙亥纔三千九百二十年。少六百九十七年。未合曆元。然其要在於候天地之氣。以知四時寒暑。而仰察天日星月之行。以相參合而已。四時寒暑無形而運於下。天日月星有象而見於上。二者常動而不息。一有無出入升降。或遲或疾。不相為謀。其久而不能無差忒者。勢使之然也。不令剛屢變其法而求之。自堯舜三代以來。曆未常同也。蓋天有不齊之運。而曆為一定之法。所以既久而不能不差。既差不可不改也。故蔡邕有言。以籌算為本。以天文為驗。按漢太初曆。本於顓頊。顓頊曆者。本連

古今集

卷之二

山首艮之易而作也。起於冬至夜半。年月日時皆甲子。日月如合璧。五星如連珠。以為起曆之元。至漢武帝改為太初曆。太初曆者。武帝卽位。唐都洛下閎等所作也。其法以律起曆。其說曰。夫律陰陽九六。爻象所從出也。故黃鍾紀元氣之謂律。律法也。謂莫不取法焉。始以八十一分為統。母其數起於黃鍾之龠。而以九章為一終。一章十有九歲。三終二十七章。五百一十三歲為一會。三會八十一章。一千五百三十九歲為一統。三統二百四十三章。四千六百一十七歲為一元。一章閏分盡閏七而無餘分。一會月餘

盡日月交會。一終而無餘分。一統朔分盡朔旦冬至無餘分。一元六甲盡。自子至辰。自辰至申。自申至子。上元甲子朔旦冬至。無餘分。後千五百三十九歲甲申朔旦冬至。無餘分。又千五百三十九歲甲辰朔旦冬至。無餘分。又千五百三十九歲甲子朔旦冬至。謂之元者。合顓帝甲寅起曆之元。十一月甲子朔旦夜半甲子時冬至。日月如合璧。五星如連珠。俱起牽牛一度。其晦朔弦望皆無一毫之差。故改元封元年丁丑為太初元年。非其年卽甲寅也。楊子準太初而作太玄。太玄者。三摹而四分之極。於八十

古今集

卷之二

一首旁則三摹九据極之七百二十九贊當朔之日。又為蹄疏二贊以盡餘分之數。其用自天元推一晝一夜陰陽度數星日之紀。與太初曆相應。太玄太初曆法俱有得律數太初以八十一為目法者。九九也。太玄以七十二為目法者。八九也太初以三十二為目法者。八四也太玄以三十六為目法者。九四也。分於九而減一秒於四而加一。同得二千五百九十。秒始雖異而終則同。故曰俱有得於律數。至東漢又以章部紀元為曆法。亦以十九歲為一章。然必至十九歲而無餘分者。蓋天數終於九地數終於

十九者天地二終之數也。四章為一節。凡七十六歲。二十節為一紀。一千五百二十歲。三紀為一元。四千五百六十歲。一章則至朔分齊。然猶非甲子也。一節至朔同會於甲子日。一紀則至朔同會於甲子日。甲子時。然猶非甲子歲首也。三紀至朔。乃同於甲子。又在甲子歲首。總會如初。是名一元。比太初一元。差三年。第七十六甲子之末。癸亥冬至。即來歲甲子之首。故曰年月日時皆甲子也。章會統元之元。亦即此時。又多五十七年者。即來歲甲子六十年之數。取其合於三統之數。故少三年。是太初曆法。猶來精也。章節紀元一元之內。歲次甲子者七十六。與節年同積。一百六十六萬五千五百四十日。為甲子者二萬七千七百五十九。其數與每朔之積畫相同。一節之內。積日亦同。此數益一元為六十節矣。唐一行常用大衍之數。則曆術又本於易也。合二始以定剛柔。二中以定律曆。終以紀閏餘。以合朔定日月之會。以日度正天之數。以中星正二十四氣。以卦定七十二候。蓋曆起於數。數者自然之用也。其用無窮。而無所不通。以之律於易。皆可合也。治曆之法。必先候氣。漢候氣之法。為室三重。戶閉。塗必周密。布

繩。憲室中。以水為案。每律各一。內卑外高。布繩。覆室中。上圓下方。去其微土。以淨土築平。如砥。用圓木寸三塊。俱長九寸。上頭濶六寸。下頭四寸。各置十二辰位。以淨黃土。築之。與木塊頭上平。看如平地。一般。掃光淨。然後各板去水塊。各孔深廣皆同。以金門山竹為管。十二管皆依辰位埋之。安黃鍾於子位。一孔。取中管底著地。管旁取淨黃土。粉填實。以手按緊。至三寸九分。與律口齊。管口先以物蔽。勿令土粉入內。然後揭開。薄紗覆之。中秋白露。採河內芋。為灰。加之管端。按曆而候之。每月氣至。灰應律而飛。他律不動也。為氣所動者。灰散人及風所動者。灰聚。曆者。驗天也。此則合之地矣。所以然者。以天之節氣。難尋。地之中氣。可按也。節氣者。十一月大雪之數是也。中氣者。十一月冬至之數是也。其十二律之長短。各有一定。當月氣至。管自飛灰。如黃鍾三寸九分。律底入地九寸。冬至氣升。纔滿三寸九分之管。律口去地面尚五寸一分。太呂四寸八分。律底入地九寸。大寒氣升。滿四寸八分之管。律口去地面尚四寸二分。太簇五寸七分。雨水氣升。滿五寸七分。之管。律口去地面尚三寸三分。夾鍾六寸六分。春分氣升。滿六寸六



分律口去地面尚二十四分。沽洗七寸五分。穀雨氣升。滿七寸五分。之管。律口去地面尚一寸五分。仲呂八寸四分。小滿氣升。滿八寸四分。之管。律口去地面尚六分。蕤賓九寸。之管。律口與地面平。林鍾八寸一分。大暑氣至。滿八寸一分。之管。律口去地面尚九分。夷則七寸二分。處暑氣至。滿七寸二分。之管。律口去地面尚一寸八分。南呂六寸三分。秋分氣至。滿三寸六分。之管。律口去地面尚二寸一分。無射五寸四分。霜降氣至。滿五寸四分。之管。律口去地面尚三寸六分。應鍾四寸五分。小雪氣至。滿四寸五分。之管。

古今藏

卷之二

六

律口去地面尚四寸五分。律皆直。樹微斜。律口六合相向。如子與丑合。寅與亥合。之數。隨律口為淺深。為仰凹。寬四五寸。所謂內卑外高是也。然以管候氣者。不可以不候。晷景者。表景也。以表候景者。不可以不驗。刻者。漏刻也。測景之說。始自堯典。其曰寅賓出日者。蓋以春分之旦。朝方出之日。而識其初出之景也。其曰敬致者。蓋以二至之日。初出而識其景。以中晝表景。極短之日。為夏至。景長尺有五寸。以中晝表景。極長之日。為冬至。景長丈有三尺。曰寅錢納日者。蓋以秋分之暮。夕方納之日。而識其景也。周禮

大司空之職。又以土圭之法。測土深。正日景。以求地中。日南景短。多暑。日北則景長。多寒。日東則景夕。多風。日西則景朝。多陰。日至之景。尺有五寸。謂之地中。土圭長尺有五寸。其法用之。下可以測土深。上可以正日景。當夏至之日。晝漏之半。立八尺之表。以候之。日南之日。指地中之日。言之也。立表處在地中。日景之南。則景短。於土圭而多暑。在地中。日景之北。則景長。於土圭而多寒。在地中。日景之東。日中時。其景已如夕。而多風。在地中。日景之西。日中時。其景尚如朝。而多陰。景夕者。景晚也。日未中。景已中立。表近

古今藏

卷之二

七

南則日近。午前景短。午後景長也。景朝謂日已過午。而景猶未中。置表太北。則日遠。午前景長。午後景短也。日近東。自是多風。西方多陰。陽氣到彼。衰謝。日到彼方。午則彼已甚晚。不久則落。故西北不甚見日。而多陰。其為法。即周禮匠人。水地。以縣置槩。以縣眠。以景為規。識日出之景。與日入之景。畫參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。是也。水地。以縣者。先於四角立四柱。以繩垂之。而取其正柱。既正。然後以水平之法。視地之高下。而取其平。水地。而得其平。則於其中央。立八尺之木。以為表。所謂槩也。置臬以縣者。

柱有四角。四角界之以墨。垂以八繩。繩皆附墨。則柱正矣。柱正然後視之以測日景也。必以八尺者。日從上向下八萬里。故以八尺爲法。凡日景於地千里而差一寸。景尺有五寸者。南戴日下萬五千里也。大所以立表者。將以厭景也。日縣東方。則景在表之西。日入西方。則景在表之東。立表以識景者。取東西之中也。爲規者。視朝夕日景兩端。長短必與規齊。若兩景端直。則東西正。取兩端景。就其中屈之以望表。則南北亦可正也。然猶恐其不審也。畫表景之端。記日中最短之景。施望筒於其上。置筒長一尺八寸兩

古今統

卷之二

八

頭開圓眼。徑五分。筒身當中。兩壁用軸。安於兩椿之內。其立椿自軸至跌。高三尺。廣三寸。厚二寸。畫望筒以筒指南。令日景透北。夜望以筒指北。於筒望南。令前後兩竅中正。見北辰極星。然後各垂繩墜下。記望筒兩竅心於地。以爲南北。則四方正。水平之制既正。四方據其位置於四角。各立一表。當中央。安水平。長二尺四寸。廣二寸五分。高二寸。下施立椿。長四尺。上面廣坐水平。兩頭各開池。方一寸七分。深一寸三分。身內開槽子。深廣各五分。令水通過於兩頭池子內。各用水浮子一枚。方一寸五分。高一寸二分。刻兩

頭令側薄。其厚一分。浮於池之內。於兩頭水浮子之首。遙對立表。以線牽平。於表身內畫記。以土圭較之。卽知地之高下。趙氏以表爲四丈。表下四旁平地。廣塗以白。而墨畫方眼。如碁枰。正向子午卯酉。卽其上。推測四時日景。九道月景。以考東西南北疾遲之差。日月兩景相犯。因以求日食分數。並虧圓時刻。起復方位。八方偏地。亦可如是推之。唐一行嘗駁八尺之表。元郭守敬所爲表。五倍其舊。縣施橫梁。益以表短。則景促。差數難覺。表長則景長。差數易明。又以八方之地。各有偏向。春分前二日。後二日。此兩日卯

古今統

卷之二

九

酉時。日在卯。西正位。設地偏南北。則卯酉表景不相值。北極爲子正之位。日中太陽爲正午之位。設地偏東西。則子午表景不相值。要當各立偏向。大抵偏西偏卯者。或以正辰。正申。爲對。或以正寅。正戌。爲對。偏子偏午者。或以正丑。正巳。爲對。或以正亥。正未。爲對。而二十四向。因可定也。古者以五表求地中。以今思之。惟用一表。其表與人齊。當午日中。畫其短景於地。以爲指北準繩。置窺筒於表首。隨準繩以窺北極。若見北極。當筒心。則其處爲得東西之正。或窺見北極之東。則其地偏東。窺見北極之西。則其地偏西。

既得東西之正。乃於二分之前。置漏壺。定十二時。以兩日。午中短景。求於時。參合於春分前二日。或秋分後二日。是當赤道之際。於卯酉中。刻視其表景。畫地以定東西準繩。若卯酉兩景相值。不偏平衡。成一字。則南北正矣。兩景或曲而向南。則其地偏南。或曲而向北。則其地偏北矣。此法蓋以午景與北極定東西之偏。正又以東西之景定南北之偏。正。測驗之最精者也。唐開元九年。命僧一行更造新曆。梁令瓚造黃道遊儀。以候七政。造太史監南宮說等於河南北平地。測日晷及極星。夏至日中立八尺之表。同時

古今疏

卷之二 曆

十

二寸六分。若是其不同者何也。蓋渾天之法。但可施之中國。中國之外。舍周髀勾股之術。不可也。里差之說。其至精者乎。曆官嘗并日食矣。中國常食於子正時。西域初更未盡。已食之矣。非里差乎。微里差之說。不足以步天也。決矣。則洛陽為天地之中者。蓋就中國論之也。刻漏之作。肇於軒轅。宜於夏商之代。孔壺為漏。浮箭為刻。以節時分。定昏明。以考中星。以揆晷景。以追天度。以驗葭灰。故刻漏者。測天地正儀象之本也。天地之寒暑。日月之晦明。渾淪磅礴。於三十萬七千里之外。而不能逃三尺之箭。五斗之餅。餅之受水。不過其量。水之浮箭。不失其平。箭之升降。視水之上下也。成周掇壺氏以百刻分晝夜。冬至漏刻四十。夜六十。夏至晝漏刻六十。夜四十。春秋二分。晝夜各五十刻。實壺以水。驗其晷刻之多少。守壺以人。視其漏箭之遷易。冬則水凍。恐漏不下。以火爨鼎。水使沸而沃之。漢建武十年。行漏刻。以日長短為數。率日南北二度四分。而增減一刻。一氣。唐晝夜百刻。以遵古制。而其法有四。概一夜。天池。二日。天池。三平壺。四萬分壺。又有水海。浮箭。四櫃。注水。始自夜。天池。以入于日。天池。以次入於平壺。以次入於水海。浮

古今疏

卷之二 曆

十一

箭而上。以爲刻分。宋朝所用之制。亦如唐。而其法有水秤。以木爲衡。衡上刻疏之曰。天河。其廣長容水箭。箭有四。以木爲之。長三尺有五寸。著時刻更點。納於天河中。晝夜更用之。天聖八年。募蕭上蓮花漏法。其制琢石爲四分之壺。刻木爲四分之箭。以測十二辰。二十四氣。四隅十干。泊百刻。以晝夜百刻。分十二時。每時有八刻。二十分。每刻六十分。計水二斤八兩。箭四十八。二箭當一氣。其箭一氣一易。各有晝夜。故四十八箭。歲統二百一十六萬分。悉刻拾箭上。又爲水甕。以銅爲溺。烏渴烏者。爲曲筒以引水也。引水

古今疏 卷之二 曆 十三

下注銅荷中。挿石壺旁。銅荷承水。自荷茄中。滴瀉入壺。壺上當中。爲金蓮花。覆之花心。有窠容箭。下挿箭首。與蓮心平。渴烏漏下水。入壺一分。浮箭上浮一分。以登其二十四氣。大凡每歲差二分半。冬至日極短。春分均平。冬至後行。盈夏至後行縮。乃陰陽升降之期也。晝夜十二時。均分百刻。一時有八大刻。二小刻。大刻總九十六。小刻二十四。小刻六準。大刻一。共爲百刻也。故以八刻二十分爲一時。古曆以二小刻爲始。乃各繼以四大刻。初初刻十分。初一至初四刻。各六十分。上初刻十分。正一至正四刻。各六十分。

積六千分而爲晝夜。今曆則以上半時之大刻四。始曰初。初大初一次初二次初三最後小刻爲初四。下半時之大刻亦四。始曰正初次正一次正二次正三次正最後小刻爲正四。然古曆不若今曆之便於籌算也。若子時則上半時在夜半前。屬昨日。下半時在夜半後。屬今日。亦猶冬至得十一月中氣。而爲子之半也。世謂子午卯酉各九刻。餘皆八刻者。非也。曆又參之躔次。躔次者。日月之所會也。十一月子與丑合。日月會於子宮。是謂星紀之次。十二月丑與子合。日月會於子宮。是爲玄枵之次。正月寅與亥合。日月則會於亥宮。是爲報嘗之次。二月卯與戌合。日月則會於戌宮。是爲降婁之次。三月辰與酉合。日月會於酉宮。是爲大梁之次。四月巳與申合。日月則會於申宮。是爲實沈之次。五月午與未合。日月則會於未宮。是爲鶉首之次。六月未與午合。日月則會於午宮。是爲鶉火之次。七月申與巳合。日月則會於巳宮。是爲鶉尾之次。八月酉與辰合。日月則會於辰宮。是爲壽星之次。九月戌與卯合。日月則會於卯宮。是爲大火之次。十月亥與寅合。日月則會於寅宮。是爲析木之次。蓋天左行一度。日月亦右行一度。皆與斗柄所

古今疏 卷之二 曆 十三

指之宮。合所以相會也。是之謂以律合躔度。而以律候氣者。律又有合於天度焉。天體冲漢。何嘗有度。因日之行。一晝一夜。所以躔躔狹。強名曰度。以一日所行為一度。益二十八宿。分布周天。自東而西。必三百六十五度四分日之一。星復舊處。星既左轉。日則右行。亦三百六十五度四分日之一。至舊星之處。故以一日之行爲一度。日月之度。自地面觀。皆東升西沒。自天度而考。其次舍以漸而東。但行不及天。而次舍遂以退爲逆轉。是日之行度。以不及天。成其度。天運一日一周。而有餘。則天以其餘者爲一度。然不

古今

卷之二

十四

惟天體無度。卽二十八宿亦未始有度也。作曆者。隸其度於二十八宿。用以紀日月所纏而已。此星度所由起也。或有濶狹者。亦有說焉。蓋日之所躔。偶與此宿相當。濶狹於是分也。如井斗之舍。非無星也。然不與日纏相當。故其度不得不濶。觜鬼之旁。非無星也。然日纏一二日。而其星適與相當。故其度不得不狹也。其實非二十八宿之本有其度也。既無其度。而律何以合天度也。以周天度數。分配十二宮。過宮各有分數。百秒爲分。百分爲度。歲必三百六十五日零三時而交春。是合周天之度。月必三十日零五時

而交節。是合一宮之度。且如自一日言之。律管之氣。一日升三釐。其爲毫者三十。爲絲者三百。以三絲爲一刻。計之則百刻也。日之百刻。卽度之百分。是氣升三釐。則日行天一度也。此猶以日之退數言之。氣升三釐。日實行天三百六十五度四分度之一也。自一歲言之。如太初曆。元冬至日南至。牽牛一度。春分則東交於婁。去冬至所躔九十一度三十一分二十五秒。夏至則北至東井。去春分所躔亦九十一度三十一分二十五秒。秋分則西交於角。去夏至所躔九十一度三十一分二十五秒。冬至則復還牽牛一

古今

卷之二

十五

度三十一分二十五秒。四時相去之度。皆無一毫之差焉。後世歲差。雖所躔之星宿有異。而其相去之度。則不異也。以律管合之。冬至起於黃鍾。至於春分。其氣之升也。二十七分。積九十一日三十一刻二十五秒。春分起於夾鍾。至於夏至。其氣之升極而降也。亦二十七分。積九十一日三十一刻二十五秒。夏至起於蕤賓。至於秋分。其氣之降也。二十七分。積九十一日三十一刻二十五秒。秋分起於南宮。至於冬至。其氣之降極而復升也。亦二十七分。積九十一日三十一刻二十五秒。皆合於天度。無一毫之差焉。蓋

律應一歲之候。曆紀周天之運。故律之氣一歲一周。積三百六十五日四分日之一。自子至亥。十二律既終。而律復還於黃鍾。天之度亦一歲一周。積三百六十五度四分度之一。亦自子至亥。十二次既終。而日復會於星紀。是律與天之度。蓋同運而並行也。如此。然又有歲差之法。焉。歲差者。何也。方有定星。星無定居。隱見各有其時。大抵中星歲歲有差。堯時甲子冬至。日在虛一度。昏。昴中至。秦莊襄元年。上距堯甲子二千二百八十八年。日差二十八度。冬至日在斗一十二度。昏。奎中至。漢太初元年。丁丑。上距秦莊襄元年一百四十五年。日差二度。冬至在斗十一度。唐開元甲子。上距漢太初八百二十七年。日差十度。冬至日在赤道斗中十度。宋慶曆甲申。上距唐開元甲子三百二十一年。日差五度。冬至日在斗五度。元授時曆。日在箕九度二十八分十八秒。今大統曆。萬曆元年癸酉冬至。日在箕五度。昏。奎中夫斗牛女虛危室壁。北方七宿也。三冬日躔之。故曰日在北陸。箕屬寅。而冬至日躔之。冬至後乃始躔斗。則仲冬尚在東陸也。自堯至今。四千一百餘年。而日差五十餘度。中星所以不同也。蓋天有三百六十五度四分度之一。歲有

三百六十五日四分日之一。天度四分之一而有餘。日四分之一而不足。日行黃道每歲有差。故也。日躔於一歲之間。行周天度未及餘分。而日已至焉。每歲嘗有不及之分。故天度常平運而舒。日道常內轉而縮。天漸差而西。歲漸差而東。此歲差之由也。古曆簡易。未立差法。但隨時占候。脩改以與天合。漢洛下閎。雖知去太初曆八百年後。當差一度。後人未究其悉也。至東晉虞喜始以天為天。以歲為歲。乃立差法。以追其變。始以天體為三百六十五度二十六分。乃四分之一有餘。歲策為三百六十五日二十四分。乃四分之一不足。一歲差二分。五十年差一度。宋何承天以為歲差太速。撰元嘉新曆表上之。以月食之術。知日所在。又以中星驗之。知堯時冬至日在須女十度。又測景較二至差三日有餘。知宋永嘉之南至日應在斗十四度。於是更立新法。冬至徙上三日五時。日之所在。移舊四度。改為百年差一度。周天三百六十五度二十五分半。周歲為三百六十五日二十四分半。隨劉焯又折衷之以七十五年差一度。唐一行又以八十三年差一度。自後元許衡王恂郭守敬授時曆減周歲為三百六十五日二十四分二

十五秒。加周天爲三百六十五度二十五分七十五秒。強弱相減。差一分五十秒。積六十六年有奇。而退一度。定爲歲差。然論歲差者。指冬至日躔赤道之交。非謂氣朔也。黃道雖歲差。冬夏二至日躔必在橫距赤道二十四度。且唐虞時日躔冬至在子。夏至在午。春分在卯。秋分在酉。今四千一百餘年。冬至在寅。夏至在申。春秋二分在巳。亥計其歲差。退五十餘度。則由帝堯後。萬有餘年。冬至日反躔午。夏至躔子。春分在酉。秋分在卯矣。若復舊躔。而冬至在子。夏至在午。當在二三萬年之間。逆而推之。帝堯之前。亦必

古今

卷之二

十八

如是。聖人不能使曆之無差。然常因其差而正之。如定歲之法。積四期。餘一日。一分。加於四期。是故二至之時。只在絲忽之間。自古難準。要須酌量以定。如定日之法。一日百刻。所以變爲九百四十畫者。以氣朔有不盡之數。難分也。凡每月三十日。二氣盈四百一十一畫二十五秒。一朔虛四百四十一畫。積朔氣盈虛之數。以成閏。是故定朔。必視四百四十一畫前後。爲朏。朏只在一畫之間。自古無真知。要亦須酌量以定之。曆有閏月者。何。周天三百六十五度四分度之一。日一歲周天爲十二月。過十二度。與月會

焉。月一歲不盡周天。欠日度五日五百九十二分。以朔虛令氣盈一歲。共餘十日零八百二十七分。以起閏。故閏者月之餘也。三年一閏。天氣小備。五年再閏。天氣大備。術家推閏法。爲節首律歷志。以閏一之歲爲節首。十有九歲七閏。七閏爲章。二十七章爲會。三會爲統。三統成元。此曆家所以置閏也。曆家又有日月之食者。何。蓋日月相會。同經不同緯。則不食。同經同緯而合朔。則食矣。日食者。日體爲月所掩也。月食者。蓋黃道有二交。望不當二交前後。則不食。若當之。必食。日月之食者。以此而治曆之人。黃帝以前

古今

卷之二

十九

有上元太初。不知作自何人。洎黃帝。乃使羲和占日。常儀占月。史區占星。氣伶倫造律呂。太撓作甲子。隸首作算數。容城總此六術。而作調歷。時有鳳皇至。故以鳳皇氏爲歷正。九黎亂德。顓頊乃命南正重司天。以屬神。命火正黎司地。以屬民。其後三苗服九黎之德。故二官咸廢。所職堯復重黎之後。使復典之。而立羲和之官。舜受終文祖。亦在璇璣玉衡。舜亦以命禹。周之季也。暗人子弟。分散戰國。分爭未皇念斯。獨有鄉衍。明於五德之傳。秦頗推五勝。而自以爲獲水德之瑞。漢高亦自以爲水德。繫秦正朔服色。至孝

文。魯人公孫臣以終始五德上書。言漢得水土。張蒼以為  
 非是。洎武帝下洛閎運算轉歷。應水德之勝。而作大初曆焉。  
 至於渾儀之制。置天梁地平。以定天體為四遊。以綴赤道  
 者。即舜時之璇璣。置望筒橫簫于儀中。以窺七曜之行。而  
 知躔離之次者。即舜時之玉衡也。他若六合儀。三辰儀。四  
 遊儀。並列為三重者。李淳風所存。而黃道儀。僧一行所增  
 也。始張衡祖洛下閎。耿壽昌之法。別為渾象。實輪密室。以  
 漏水轉之。以合璇璣。所加星度。則渾象別為一器。唐李淳  
 風。梁令瓚。祖之。始與渾儀並用。宋沈括所上渾天之儀。為  
 論精密。自洛下閎造渾天之役。魏晉以來。率因之以為儀。  
 至宋朝熙寧沈括之儀。宣和璿璣之制。皆詳密精微。有出  
 於淳風令瓚之表者。元人龔川而規環不協。郭守敬乃創  
 為簡儀。仰儀。及諸表儀。其說以為昔人以管窺天。宿度分  
 餘。約為大半。少未得其的。乃用二線推測。於餘分纖微。皆  
 有可考。而又當時海內測景之所。凡有七。東抵高麗。  
 西極滇池。南踰朱崖。北至鐵勒。皆古所未及為者。其儀法  
 具在元史。而其儀表至今用之。然今儒術之中。固有天資  
 超邁。究天人之學者。使得盡觀秘書。加以歲月。必能上接

往古。下推未來。庶曆元可更也。



年

十有二月而成年。年者進也。進而前也。歲越也。越故限也。載生物也。祀已也。新氣生。故氣已也。唐虞曰載。夏曰歲。殷曰祀。周曰年。三歲而改節。六歲而一衰。十二歲而一荒。十二年為一紀。十九年為一章。二十五年為積紀。自天皇人皇以來。至魯哀公十有四年。積二百七十六萬歲。分為十紀。曰九頭。五龍。挺提。合雄。建通。序命。脩輩。困提。禪通。流記。

古今

卷之二

主

三正

王者受命。必改正朔。何。明易姓不相襲也。朔者何。蘇也。革也。言萬物於是更革也。朔有三。何。木天有三統。謂三微之月也。三微者何也。陽氣始施。黃泉萬物動微而未著也。十一月之時。陽氣始養。根株黃泉之下。萬物皆赤。赤盛陽之氣也。故周為天。正色尚赤也。十二月之時。萬物始生而白。白者陰也。故殷為地。正色尚白也。十二月之時。萬物始達。孕甲而出。皆黑人。得加功。故夏為人。正色尚黑也。不以二月後為正者。萬物不齊。莫適所統。故必以三微之月。以十月。為正者。建寅也。以平旦為朔。以十二月為正者。建丑也。以鷄鳴為朔。以十一月為正者。建子也。以夜半為朔。日尊於月。不言正。日言正月者。何也。積日成月。物隨月而變。故據物為正也。天質地文。質者據質。文者據文。統天正何也。質文再而復。正朔三而改。三微質文數不。四配。故正不隨質文也。改正朔矣。似無不改而復有所不改者。何也。王者有改道之文。無改道之質。其不可易。雖百三不改也。夫文質者何。天主施質而已。地受而化之。養而成之。故為文。帝王始起。先質後文。順天之道。本末之義。先後之序也。

古今

卷之二

主

四時

時者何。陰陽消息之期也。四時者何。春夏秋冬也。春者何。少陽之選也。少陽者東方。東動也。陽氣動物於時為春。春蟲也。萬物蠢生乃運動。故此時名之曰春。有孟仲季焉。月行東方青道。曰東陸。祀之者歌青陽。其色青。蓋東方木也。木色青。其姓仁。其事視。其神勾芒。其帝太皞。乘震司規。蓋木為仁。仁者生者。國故執規。火新榆柳。其虫鱗。其音角。其數八。其味酸。其臭羶。其祀戶。祭先脾。脾者土也。春木剋土。蓋以所勝者祭之也。天子居青陽。乘鸞輅。駕蒼龍。載青

古今統

卷之二 四時

二十四

旂。衣青衣。服青玉。食麥與羊。其器疏以達。夏者何。太陽也。太陽屬南方。南者任也。陽氣任養萬物於時為夏。夏假也大也。物假大乃宣平。故此時名之曰夏。有孟仲季焉。月行南方赤道。曰南陸。祀之者歌朱明。其色赤。南方火也。火色赤。其性禮。其事言。其神祝融。其帝炎帝。乘離執衡。火為禮。禮者齊。齊者平。故為衡。火新棗杏。其虫羽。其音徵。其數七。五行數五。火第二。故曰七。其味苦。其臭焦。其祀竈。祭先肺。回祿之神。託於竈。是月火王。故祀之。肺金也。祭火神用肺。用其所勝也。天子居明堂。乘朱輅。駕赤騂。載赤旂。衣赤衣服。

赤玉。食疏與雞。其器高以杓。秋者何。少陰也。少陰者西方。西遷也。陰氣遷落。物於時為秋。秋穰也。物穰飲乃成熟。故此時名之曰秋。有孟仲季焉。月行西方白道。曰西陸。祀之

歌西皞。其色白。西方金也。金色白。其性義。其神蓐收。其帝少昊。乘兌執矩。金為義。義者成。成者方。故為矩。火新柞。其虫毛。其音商。其數九。五行數五。金第四。故曰九。其味辛。其臭腥。其祀門。祭先肝。孟秋始內。由門入。故祀之。肝木也。亦用其所勝也。天子居總章。乘戎輅。駕白鸞。載白旂。衣白衣服。白玉。食麻與犬。其器廉以深。冬者何。太陰也。太陰者

古今統

卷之二 四時

二十五

北方北伏也。陽氣伏於下。於時為冬。冬終也。物終藏。乃可。稱。故此時名之曰冬。有孟仲季焉。月行北方黑道。曰北陸。祀之者歌玄冥。其色黑。北方水也。水色黑。其性智。其事貌。其神玄冥。其帝顓頊。乘坎執權。蓋水為智。智者謀。謀者重。故為權。其虫介。其音羽。其數六。五行數五。水數一。故曰六。其味鹹。其臭朽。其祀行。祭先腎。行門內地也。冬守內。故祭之行。或作井。冬水王。故祀之。水最平。不得食所勝。故用腎者。自用其藏也。天子居玄堂。乘玄輅。駕鐵驪。載玄旂。衣黑衣服。玄玉。食黍與彘。其器宏以介。中央土王於四時之季。

中央之土。其色黃。其性信。其事思。其日戊巳。其帝黃帝。其  
 神后土。其虫倮。其音宮。其數五。其味甘。其臭香。其祀中雷。  
 祭先心。心火也。臟之尊者也。中央至尊。故祭以心。天子居  
 太廟。乘大輅。駕黃駟。載黃旂。衣黃衣。服黃玉。食稷與牛。其  
 器圖以揜。其性信。行有五時。則四者何。土最尊。王於四季。  
 不居部職。故時止四也。是之謂四時。然不隨正朔變者。以  
 因時據物爲名。春當生。冬當終。皆以正爲時也。

八節

節者何。節宣物氣也。亦前之氣從此止。後之氣由此始。若  
 截限之也。八者立春春分爲二節。立夏夏至爲二節。立秋  
 秋分爲二節。立冬冬至爲二節。

十二月

月者何也。日一行天一度。三百六十五日而周天為歲。月一日行十三度。二十九日強半。而周天故三十日為月。月十日為旬。上旬為上澣。中甸為中澣。下旬為下澣。蓋唐制十日一休沐。而今猶襲之也。月有十二者。何日與月會。一歲十有二焉。故月亦十二。周以十一月為歲首。商以十二月為歲首。夏以十三月為歲首。十三月者。今之正月也。本去音。因避始皇諱。故從平聲。是月也。為上元。日月會於娵訾。斗柄建寅。律中太簇。一日為雞。二日為狗。三日為豕。

古今疏

卷之二十二

十二月

四日為羊。五日為牛。六日為馬。七日為人。八日為穀。其日。晴。主所生之物育。陰。則天。天子居於青陽左个。立春之日。率公卿迎春於東郊。元日祈穀。擇元辰。耕藉。命樂正入學。習舞。乃脩祀典。命祀山林川澤。犧牲毋用牝。禁止伐木。毋覆巢。毋殺孩。胎。胎。犬。飛鳥。毋麇。毋卵。毋聚大眾。毋置城郭。毋掠埋。骸。毋稱兵。若行夏令。則風雨不時。草木早稿。國乃有恐。行秋令。則民大疫。疾風暴雨。數至。蓂莠蓬蒿並興。行冬令。則水潦為敗。霜雪大摯。首種不入。二日月會於降婁。斗柄建辰。律中夾鍾。天子居青陽太廟。擇元日。命人社。

古今疏

卷之二十二

十二月

社。土地之主也。土地。澗。不可盡祀。故封土祭之。以祈農祥。元日謂春分前後戊日是。月禁火。為季春將出火也。故禁以節宣之。不則有水電之異。玄鳥至日。以太牢祀高媒。令民戒容止。同度量。鈞衡石。角斗。甬正。權槩。無竭川澤。無漚陂池。無焚山林。天子獻羔。開冰。薦饗廟上丁。命樂舞。令采中丁。又命樂正入學習樂。是月也。祀不用犧牲。用圭璧。更皮。帛。仲春行秋令。則大水。寒氣總至。寇戎來征。行冬令。則陽氣不勝。麥乃不熟。民多相掠。行夏令。乃大旱。煥氣早來。虫螟為害。三日月會於大梁。斗柄建辰。律中姑洗。天子居青陽右个。鴈鞠衣於先帝。薦鮪于寢廟。為麥祈實。是月也。陽氣發洩。不可以內布德。行惠脩堤坊。開通道。路。野虞無伐桑柘。后妃躬桑。百工咸理。太合樂。國人儺。九門磔禡。以畢春氣。季春行冬令。則寒氣時發。國有大恐。行夏令。民多疫。時雨不降。山陵不收。行秋令。天多淫雨。兵革並起。四日月會於實沈。斗柄建巳。律中仲呂。又為麥秋。凡穀各以初生為春。熟為秋。麥以初夏熟。故曰麥秋。天子居明堂左个。立夏之日。天子率公卿迎夏於西郊。以蔬嘗麥。先薦於寢廟。孟夏行秋令。則苦雨數來。五穀不滋。四鄙入保。行

冬令則草木早枯復乃大水敗其城郭行春令則虫蛇爲敗暴雨來格秀草不實五月日月會於鶉首斗柄建午律中蕤賓天子居明堂太廟命有司爲民祈穀實以雛嘗黍羞以合桃先薦寢廟是月也陰陽爭死生分君子止聲色仲夏行冬令則電震傷穀道路不通暴兵來至行春令則五穀晚熟百曆時起行秋令草木零落果實早成民殃于疫六月日月會於鶉火斗柄建未律中林鍾夏至後第三庚爲初伏四庚爲中伏立秋後初庚爲末伏伏者何也金氣伏藏之日也謂陰氣將起迫於殘陽而未得升故爲伏

古今職 卷之二十二 月 三十一

然必遇庚伏者何也時將至秋以金代火金畏火庚者金也故遇庚日則伏天子居明堂右个季夏行春令則穀實解落國多風欬人九遷徙行秋令則丘隰水潦禾稼不熟乃多女災行冬令則寒氣不時鷹隼早鷺四鄙入保七月日月會鶉尾斗柄建申律中夷則爲中元天子居總章左个立秋之日天子率公卿迎秋於西郊是月也屬兵用刑天地始肅不可以廢升穀嘗新薦寢廟孟秋行冬令則陰氣大盛介虫敗穀戎兵乃來行春令則旱陽氣復還五穀不實行夏令則多火災寒熱不節民多瘧疾八月日月

會於壽星斗柄建酉律中南呂天子居總章太廟饗上帝天子饗以通秋氣以大嘗麻先薦寢廟是月也中秋無月則兔不孕珠不胎蕎麥不實仲秋行春令則秋雨不降草木生榮國有大恐行夏令則旱蟄虫不藏五穀復生行冬令則風災數起收雷先行草木早死九月日月會於大火斗柄建戌律中無射天子居總章右个是月申嚴號令無不務入上丁入學習吹大饗帝合諸侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之數教田獵習五戎祭禽於四方以大嘗稻先薦寢廟季秋行夏令則大水冬藏殃敗

古今職 卷之二十二 月 三十一

民多饑窶行冬令則國爲盜賊土地分裂行春令則暖風來至民氣懈惰師旋必興十月日月會於析木斗柄建亥律中應鍾是月也爲下元又爲陽月蓋以純陰用事嫌於無陽故曰陽月又爲良月數始于一終于十故爲良月天子居玄堂左个立冬日子率公卿迎冬於北郊大飲燕天子祈來年於天宗講武角力孟冬行春令則凍閉不密地氣發洩民多流亡行夏令則國多暴風方冬不寒蟄虫復出行秋令則霜雪不時小兵時起土地侵削十一月日月會於星紀斗柄建子律中黃鍾天子居玄堂太廟無發

天地之房。命之曰暢。月是月也。陰陽爭。諸生蕩。君子去聲。  
 色。仲冬行夏令。則旱氣霧冥。雷乃發聲。行秋令。則天時雨。  
 汁。瓜瓠不成。國有大兵。行春令。則虫螟爲敗。水泉咸竭。民。  
 多有疾厲。十二月日月會於玄枵。斗柄建丑。律中大呂。又。  
 爲王侯臘。臘者獵也。獵取禽獸以祭先祖也。夏曰清祀。殷。  
 曰嘉平。周曰大蜡。王者各以其所行之盛爲祖。祭日爲臘。  
 如水始於申。盛於子。終於辰。故水行之君以子祖。以辰臘。  
 火始於寅。盛於午。終於戌。故火行之君以午祖。以戌臘。木。  
 始於亥。盛於卯。終於未。故木行之君以卯祖。以未臘。金始。  
 於巳。盛於酉。終於丑。故金行之君以酉祖。以丑臘。土始於。  
 未。盛於戌。終於辰。故土行之君以戌祖。以辰臘。十二月又。  
 爲蜡。蜡者索也。合聚萬物而索饗之也。臘者祭先祖。蜡者。  
 報百神。同日異祭也。天子居玄堂。右个。命有司大饗。旁磔。  
 出土牛以送寒氣。嘗魚。先薦寢廟。令民預耕事。命樂師大。  
 合吹。供諸祀薪燎芻豢。此謂一終三旬二日一終一歲之。  
 終也。三旬二日者。十日一旬也。二十日爲二旬。後一旬在。  
 新月。故曰三旬二日。季冬行秋令。則白露早降。介出爲妖。  
 四隣入保。行春令。則胎夭多殺。國多固疾。行夏令。則水潦。

古今疏

卷之二十二

三十一

敗國時雪不降。冰凍消釋。

古今疏

卷之二十二

三十一

二十四氣

立春爲正月節天之氣也所謂啓也青鳥司之青鳥倉庚也。以立春鳴立夏止故以司啓。泰主之。三陽在下三陰在上交泰也。陰陽相通也。凡物之生於三陽者生焉。故立春之日東風解凍東方陽方也。風從東來陽氣也。陽氣至於三則不烈矣。而風又自東來入於東中外陰而內陽所以解也不則號令不行又五日蟄蟲始振凡物之蟄者爲陽三陽則陽將半矣離靜而動之候也。故蟄蟲振焉不則陰奸陽又五日魚陟負冰魚水之飛也陰中陽也至泰則陽氣上升是以陟而負冰不則甲冑私行又五日是爲雨水爲正月。中地之氣也是日獺祭魚。獺水之走也魚得三陽而獺祭食之陰中陽生中殺也。蓋三陰在外故主殺也其祭之者不忍之心動於內乃三陽在內也不則多盜賊又五日候雁北候雁者候陽之三而皆北焉從日之北也不則遠人不服又五日草木萌動草之含生意者陽在內在下泰則三陽外通是以萌動不則果疏不實至此則驚蟄之期也爲二月節天之氣也大壯主之大者陽也陽至四而壯盛矣凡物之屬乎四陽者生焉故驚蟄之日而桃始

古今疏

卷之二十四氣

三十五

古今疏

卷之二十四氣

三十五

華葉陰而華陽泰乃陽方遯故萌動大壯則陽外發洩是以及乎枝幹不則謂陽否又五日而倉庚鳴陽主舒主清故鳴不則臣不主鷹好殺鳩不好殺好殺陰也不好殺者陽也大壯則陽盛陰衰是以鷹化爲鳩四之陰變爲四之陽也不則賊寇數起是爲春分春分者春氣至此平分也昔夜刻均焉二月中地之氣也玄鳥氏司之是日玄鳥至玄鳥以春分來秋分去故以司分氣之陽主輕玄鳥輕活如舞陽之盛也故四陽至而亦至不則婦人不○又五日雷乃發聲雷陽氣也天上有雷爲大壯陽之四及乎天也音之大者莫如雷陽之壯也是以發聲不則諸侯○民又五日始電電者雷之光發則俱發者也。不則君無威震至此則又清明之期也爲三月節天之氣也。夫主之夫決也五陽決一陰凡物之屬乎五陽者生焉故清明之日而桐始華桐木爲琴取其輕清乃五陽決其陰之濁將盡也是以應夫而華不則歲有大寒又五日而田鼠化爲鴛田鼠陰也鴛陽也化者陰之五化爲陽之五也不則國多貪殘又五日虹始見有雲始有虹多止雨雨陰也日映生虹陽也虹以止雨五陽以決一陰也不則婦人苞亂是爲穀雨

爲三月。中地之氣也。是日萍始生。萍草也。陰也。凡草皆生。乎土而親下。獨萍生於水面。一陰在五陽之上也。五陽決其根。使不得生於地。陰不敵陽也。不則陰氣憤盛。又五日。鳴鳩拂其羽。鳴鳩者鷹之所化也。前不飛不鳴。至決其陰。故乘五陽而飛。鳴也不則國不治。兵又五日。戴勝降於桑。桑椹先紅。後紫。紫者黑。一陰之象也。故降而就食。不則政教不中。至此則立夏之期。爲四月。節天之氣也。乾主之。乾陽也。凡物之屬乎陽者生焉。故立夏之日而蜩鳴。蜩。蟬也。者。虫之純陽者也。故鳴。不則水潦淫亂。又五日而蚯蚓出。

古今

卷之二十四

三

乾純奇也。蚯蚓之伸象之一名地龍。其結也。象龍之潛。其出也。象龍之亢。不則變奪。后又五日而王瓜生。乾太陽極。南太熱。熱味苦。故王瓜生。王瓜味苦。故也不則困於百姓。是爲小滿。蓋乾六陽也。滿矣。滿不可大。大則亢。故謂之小滿。爲四月。中地之氣也。是日而苦菜生。苦菜亦味苦也。不則賢人潛伏。又五日而靡草死。靡草生於地。純陰也。至於六陽而陰盡。是以死生於陰者。陽殺之不則國縱盜賊。又五日。麥秋至。麥王於秋。亦陰也。至純陽而死。以四月爲麥秋。焉不則爲陰。隱至此則芒種之期也。爲五月。節天之

氣也。垢主之。垢一陰生。凡物之屬乎一陰者生焉。故芒種之日而螳螂生。螳螂柔也。有刺以搏物。肅殺之象也。象一女遇五陽。是以生於垢之一候。不則爲陰息。又五日而鵙始鳴。鵙。陰鳥也。故感一陰而鳴。不則爲令奸壅。偏又五日而反舌無聲。反舌。陽也。得一陰則消。一陽遇陰而無聲。一陽消也不則佞人在側。是爲夏至。至有三義。一以明陽氣之極。至二以明陰氣之極。至三以明日行之。北至五月中。地之氣也。伯趙氏司之。伯勞以夏至來。冬至去。故以司至。鹿角解。鹿牡鹿也。陽也。其角亦陽。故一陰生則陽退。是以

古今

卷之二十四

三

解。不則兵革不息。又五日而蟬始鳴。蟬退殼而飛。五陽在上也。以腹鳴。一陰在下也。不則貴臣放。又五日而半夏生。姤居夏之半。故半夏生。辛而微苦。陽中陰也。不則民多屬疾。至此則小暑之期也。爲六月。節天之氣也。遯主之。遯者陽遁去而二陰來也。凡物之屬乎二陰者生焉。故小暑之日而溫風至。風而溫者。乃二陰漸進。逼四陽。遯去地上。故溫。不則國無寬教。又五日而蟋蟀居壁。居壁者。感二陰也。尚未寒。故在戶外而居壁。不則急伯之暴。又五日而鷹始鳴。二陰之殺機動也。不則不備戎盜。是爲大暑。六月。中地之



古今藏 卷之二十四 氣  
三九  
氣也。腐草為螢。草陰也。螢飛陽也。為之者。陰不生。陰而生。陽也。艮為火。且見。且沒。是以螢之火。光在晝而沒。當夜而見也。不則穀實鮮落。又五日而土潤溽暑。二陰所滋也。二陰逼四陽在上。故為暑。其海則二陰為之耳。不則罰不應。物又五日而大雨時行。大雨者。火雨也。艮之所生也。時行者。忽作忽止。且見且沒之象。不則國無恩澤。至此則立秋之期也。為七月節。天之氣也。所謂閉也。丹鳥氏司之。丹鳥以立秋來立。冬去。故以司閉。否主之。天地不交。氣不通也。自泰至否。凡交者。六月至此而戾矣。凡物之屬乎陰者。生焉。故立秋之日而涼風至。乃三陰之氣出於地上也。不則無嚴政。又五日而白露降。下坤為水。故降為白露。陰猶未盛也。不則民多邪病。又五日而寒蟬鳴。蟬為暑此為寒。蟬得否而鳴。亦陰在中也。不則人皆爭力。是為處暑。七月中之氣也。處暑之日。鷹乃祭鳥。殺氣行也。不則師旋無功。又五日而天地始肅。一候特涼。風五乃肅焉。陰漸盛也。不則君臣乃又五日而禾乃登。坤作成物也。不則暖氣為災。至此則白露之期也。為八月節。天之氣也。觀主之四陰及於天。以觀陽之將衰。陰將盛也。凡物之屬乎四陰者。生

古今藏 卷之二十四 氣  
三九  
焉。故白露之日而鴻雁來。鴻至臨之二陽在下。則北鄉。及觀之二陽在上。則來焉者。從陽之在南在北也。下即北上。即南也。不則遠人畔。又五日而玄鳥歸。四陰歸矣。故玄鳥亦歸。夫鴻雁一也。臨北而觀南。玄鳥一也。大壯至而觀歸。四卦之爻相對也。不則室家離散。又五日而群鳥養羞。四陰將冬。故羣鳥先冬養羞。以備食也。不則下臣驕慢。是為秋分。秋分者。秋至此平分也。晝夜刻亦均焉。八月中之氣也。是日雷始收聲。雷陽也。四陰生。則陽消。故隨陽收聲。不則諸候淫佚。又五日蟄蟲坯戶。虫屬陽之動。而實走。故

碩果不食也。不則土不稼穡。是為霜降。為九月中。地之氣也。是日豺乃祭獸。豺少剛。艮火之性也。祭獸殺氣盛也。不則爪牙不食。又五日草木黃落。草木得陽則茂。至剝則黃落。陽化陰也。坎土正。西色黃。蓋陰色也。故由黃而落。不則為愆陽。又五日而蟄虫咸伏。陽氣盡矣。是以成伏。而為坤之靜。艮之止。亦剝之不令動也。不則民多流亡。至此則立冬矣。為十月節。天之氣也。坤主之純陰矣。凡物之純陰者。生焉。故冬之日而水始冰。水坤也。純坤則純水。而純陰故為水。又坤靜也。水可動。水則靜。又五日而地凍不則為咎。

古今說 卷之二十四 氣 四十一

徵又五日雉入大水為蜃。雉陽也。蜃陰也。純陰無陽。故雉為蜃。陽變陰也。不則國多淫頽。是為小雪。十月。中地之氣也。是日而虹藏不見。虹陽氣也。坤無陽。故不見。不則婦不肅。一又五日而天氣上升。地氣下降。坤無天。故天氣上升。坤為地。故下降。言至下之處。陰亦及焉。而無一陽也。不則君臣相疾。又五日閉塞而成冬。不則母后淫佚。此靜而將動之際。過此則一動一靜之間。大雪之期。為十一月節。天之氣也。復主之一陽來復也。凡物之屬乎一陽者。生焉。故大雪之日而鵲鳴。不鳴。鵲陰之飛也。復則一陽生。一陰

消矣。故不鳴。不則又五日而虎始交。虎太剛也。陽在地為剛。在地為走。一陽生。故交。不則又五日而荔挺出。荔草之陽也。草類之細入於坤。至一陽生。即穿地而出。復之象也。不則卿士專權。是為冬至。十一月。中地之氣也。一陰氣至。二陽氣至。三日南至。是日而蚯蚓結。蚯蚓走之聞也。一陽在下。潛之象也。結亦潛象。不則君政不行。又五日而麋角解。麋走之陰也。其角亦陰。是以一陽生。則一陰消。而解也。不則兵甲不藏。又五日而水泉動。水泉坤也。靜也。陰得陽而動。是以至復而動。不則陰不承陽。至此則又至小寒矣。為十二月節。天之氣也。臨主之二陽臨蒞也。凡物之屬乎二陽者。生焉。故小寒之日而雁北鄉。雁飛之陽也。北鄉以從陽也。北陰方也。先天為坤。坤有二陽為臨。陽已去乎地矣。是以北之也。雁可陸。可水。故可南。可北。陰陽之交也。不則民不懷王。又五日而鵲始巢。陽在中也。鵲飛之陽也。故遇臨而生意。動乎中。是以構巢於外。得陽之先也。不則國不寧。又五日而雉雊。雉飛之走也。雉尾之意。動乎中。故求合之聲。宣於外。亦陽在中也。不則國大水。是為大寒。為十二月中。地之氣也。是日鷄乳。鷄陽之陰

古今說 卷之二十四 氣 四十二

也。陰不生於陰而生於陽。故至臨而乳焉。不則淫女亂男。又五日而征鳥厲疾。征鳥厲也。二陽漸長。四陰在上。居冬之終。肅殺之盡。陽舒陰疾。陰鼓之速。是以征之不得緩也。征者征伐也。不則國不除兵。又五日而水澤腹堅。水澤止水也。地上之水與泉不同。二陽之氣動於泉之下。猶未出於地。將陰氣悉逼在上。是以堅也。不則言不從。是之謂二十四氣。大抵五日爲候。二候爲氣。六氣爲時。四六二十四。故氣有二十四也。

五行

五行者何謂也。謂金木水火土也。言行者欲言爲天行氣之義也。地之承天。猶妻之事夫。臣之事君也。水位在北方。北方者陰氣在黃泉之下。任養萬物。水之爲言濡也。陰化沾濡。任生水。木在東方。東方者陽氣始動。萬物始生。木之爲言觸也。陽氣動躍也。火在南方。南方者陽在上。萬物垂枝火之爲言委隨也。言萬物布施也。火之爲言化也。陽氣用事。萬物變化也。金在西方。西方者陰始起。萬物禁止。金之爲言禁也。土在中央。主吐合萬物。土之爲言吐也。土所以不明時。地土別名也。此於五行最尊。故不自居部職也。五行之性。或上或下。何火者陽也。尊故上。水者陰也。卑故下。木者少陽。金者少陰。有中和之性。故可曲可直。從革五行所以二陽三陰。何土尊尊者配天。金木水火陰陽自偶。水味所以鹹。何是其性也。所以北方鹹者。萬物鹹與。所以堅之也。猶五味得鹹乃堅也。木味所以酸者。何東方萬物之生也。酸者以達生也。猶五行得酸乃達也。火味所以苦。何南方主長養。苦者所以長養也。猶五味須苦可以養也。金味所以辛。何西方煞傷成物。辛所以煞傷之也。猶五味

辛乃委煞也。土味所以甘。何中央者中和也。故甘猶五味以甘爲主也。北方其梟朽者何。北方水萬物所幽藏也。又水者受垢濁。故是腐朽也。東方者木也。萬物新出地中。故其臭羶。南方者火也。盛陽承動。故其臭焦。西方者金也。萬物成熟。始復諾。故其臭腥。中央土也。主養故其臭香也。五行所以更王。何以其轉相生。故有終始也。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。是以木王。火相。土死。金囚。水休。王所勝老死。囚故王者休。木王。火相。何以知爲臣。土所以死者。子爲父報仇者也。五行之子。慎之物。歸母。木王。火相。金

古今

卷之二十一

五行

成其火。燠金。金生水。水滅火。報其理。火生土。土則害水。莫能而禦。五行所以相害者。天地之性。衆勝寡。故水勝火也。精勝堅。故火勝金。剛勝柔。故金勝木。專勝散。故木勝土。實勝虛。故土勝水也。太陽君之象也。水陰臣之義也。臣所以勝其君。何此謂無道之君也。故爲衆陰所害。是使水得施行。金以益之。土以應之。欲溫則溫。欲寒則寒。亦何從得。害火乎。木王所以七十二日。何土王四季各十八日。合九十日爲一時。王九十日。土所以王四季。何木非土不生。火非土不榮。金非土不成。水非土不高。土扶微助衰。歷成其道。

故五行更王。亦須土也。火中無生物。水中反有生物。何生者以內火陰在內。故不生也。水獨一種。金木多品。何以爲南北。陰陽之極也。得其極。故一也。東西非其極也。故不一也。水木可食。金火土不可食。何木者陽。陽者旋生。故可食。火者陰。在內。金者陰。壽夭。故不可食。火水所以殺人。何水盛氣也。故入而殺。人火陰在內。故殺人。壯於水也。金木微氣。故不能自殺。人也。火不可入其中者。陰在內也。入則殺人。水土陽在內。故可入其中。金木微氣也。精密不可得入也。水火不加入功。爲用。金木加入功。何火者盛陽。水者

古今

卷之二十一

五行

盛陰者也。氣盛不變。故不加入功。爲人用。金木者不能自成。故須人加功。以爲人用也。五行之性。火熱。水寒。有溫水無寒。火何明。臣可以爲君。君不可更爲臣。五行常在。水乍以何。金少。陰木少。陽微。氣無變。故常在。火太陽。精微。人君之象。象尊常藏。猶天子居九重之內。臣下位之也。藏於木者。依於人也。木自主。金須人取之。乃成。陰卑不能自成也。木所以浮。金所以沉。何子生於母之義。肝所以沉。肺所以浮。何有知者。尊其母也。一說木畏金。金之妻庚。受庚之化。木者法其本。柔可曲。直故浮也。肝法其化。直故沉。五行皆

同義。天子所以內明而外昧。人所以外明而內昧。何。明天。人欲相。而治也。子不肯。禪何法。法四時。火不與土而與。金也。父死。子繼何法。法木。終火。王也。兄死。弟及何法。法夏之承。春也。善善及子孫何法。法春。生待夏。復長也。惡惡止其身何法。法秋。煞不待冬也。主幼。臣攝政何法。法土。用事於李孟之間也。子之復仇何法。法土。勝水。水勝火也。子順父。臣順君。妻順夫何法。法地。順天也。男不離父母何法。法火。不離木也。女離父母何法。法水。流去金也。娶妻親迎何法。法日。入陽下陰也。君讓臣何法。法月。三十日。名其功也。

古今集

卷之二 五行

星

大也。子養父母何法。法夏。養長木。此火養母也。不以父命廢主命何法。法金。不畏土。而畏火。陽舒陰急何法。法日。行遲月。行疾也。有分土。無分民何法。法四時。各有分。而所生者通也。若言東。東方天下皆生也。君一娶九女何法。法九州。象天之施也。不娶同姓何法。法五行。異類乃生育也。子喪父母何法。法水。不見水。則憔悴也。喪三年何法。法三年。一問。天道終也。父喪。子夫喪。妻何法。法一歲。物有終始。天氣一為之變也。年六十。閉房何法。法六月。陽氣衰也。人有五臟六腑何法。法五行。六合也。人目何法。法日月。明也。日照晝。月照夜。人目所不更照何法。目亦更用事也。王者監二王之後何法。法木。須金以正。須水以潤也。明王先賞後罰何法。法四時。先生後煞也。

古今集

卷之二 五行

星

晝夜

日在地上為晝。故晝先以日。後從一日在地下為夜。故夜先從一。後從月。亦日之斜也。亦夜時有月。故亦有月之形。日出則晝。日入為夜。此天之晝夜也。日未出二刻半而明日未入二刻半而已昏。以明為晝。以昏為夜。此人之晝夜也。一晝一夜謂之一日。夜又有五夜。謂甲乙丙丁戊也。又呼丙夜為子夜。於時為子也。又半夜為午夜。如日之午也。晝夜之有長短者。何冬至日在南斗二十一度去極一百一十五度。小強。日出辰入申。晝行地上一百四十六度。少強。故晝短。夜行地下二百一十五度。少弱。故夜長。此後又漸漸而北。至於夏至。在東井二十五度。去極六十七度。少弱。日出寅入戌。晝行地上二百一十九度。少弱。故晝長。夜行地下一百四十六度。少強。故夜短。至二分在黃赤之交。晝行地上。夜行地下。俱一百二十八度。故晝夜均焉。

古今疏

卷之二十一 晝夜

四九

十干

千者為日。陽也。雄也。甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也。甲孚也。萬物解孚甲而出也。乙軋也。自抽軋而出也。丙炳也。物生炳然皆見也。丁壯也。物體皆丁壯也。戊茂也。物皆茂盛也。己紀也。皆有定行可紀也。庚猶更也。庚堅強貌也。辛新也。物新者皆成也。壬妊也。陰陽交。物懷妊也。癸揆也。揆度而生。乃山之也。歲與月異焉。太歲在甲曰闕逢。言萬物鋒芒欲出而塞遏未通也。在乙曰旃蒙。言萬物過萌甲而出也。在丙曰柔兆。言萬物皆生。支布葉也。在丁曰疆圉。言萬物著盛。在戊曰著雍。言位在中央。萬物繁養四方。在己曰屠維。言萬物各成其性。屠別維離也。在庚曰上章。謂陽氣上升。萬物畢生也。在辛曰重光。言萬物就成。熟其色。煌煌在壬曰玄默。言歲終包任萬物。在癸曰昭陽。言陽氣始萌。萬物合生也。是為歲陽。月在甲曰畢。乙曰橘。丙曰脩。丁曰閏戊。日厲己日。則庚日望。辛日塞。壬日終。癸日極。是為月陽。

古今疏

卷之二十一 十干

四九

十二支

支者為辰陰也。離也。十二支者。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也。子孽也。陽氣始萌。孽生於下也。於易為坎。坎險也。丑紐也。寒氣自屈。紐也。於易為艮。艮限也。時未可聽。物生限止之也。寅津也。謂萬物之津途也。卯目也。載目土而出也。於易為震。二月之時。雷始震也。辰伸也。物皆伸舒而出也。巳也。陽氣必布已也。於易為巽。巽散也。物皆布散也。午午也。陰氣從下上與陽相作。逆也。於易為離。離麗也。物皆附麗。陽氣以茂也。未昧也。日中則昃而幽。昧也。申身也。物皆成其身。體各申束之。便備成也。酉秀也。秀者物皆成也。於易為兌。兌悅也。物得備足。皆喜悅也。戌恤也。物當收歛。於恤之也。亦言脫也。落也。亥核也。收藏萬物。核取其好惡。真偽也。亦言物成皆堅核也。歲與月異焉。歲在寅曰攝提格。直斗杓。標音。所指以建時節。故曰攝提格起也。言萬物乘陽而起也。在卯曰單闕。單盡闕止也。言陽推萬物而起。陰起盡止也。在辰曰執徐。執蟄徐舒也。言伏蟄之物皆散舒而出也。在巳曰大荒落。荒大也。言萬物熾盛而大出。霍然落落大布散也。在午曰敦。敦敦盛。祥壯也。言萬物皆壯。

物也在未曰協洽。協和洽合也。言陰欲化萬物和合也。在申曰沼。沼音。食。沼大也。灘脩也。言萬物皆脩其精氣也。在酉曰作噩。零落也。言萬物皆墜落也。在戌曰閭闔。閭闔蔽茂也。言萬物皆蔽茂也。在亥曰大淵獻。淵獻也。言萬物終在亥。大小深藏窟伏。以迎陽也。在子曰困敦。困敦敦也。言陽氣皆混沌。萬物芽蘖也。在丑曰赤奮若。赤陽氣也。奮起若順也。言陽奮萬物而起。無不順也。是為歲陰。月在寅為娵。在卯為如。在辰為宿。在巳為余。在午為皐。在未為且。在申為相。在酉為壯。在戌為玄。在亥為陽。在子為辜。

古今略  
在丑為涂是為月陰

五十一

時刻分秒

時者期也。陰陽消息之期也。周天三百六十五度四分度之一。一日一止行一度。故三百六十五日四分日之一。方能周天而為歲。歲有四時。則春夏秋冬也。四度之一者。即百分中之二十五分也。四分日之一者。即百刻中之二十五刻也。每時有三月。月一日行十三度有奇。計二十九日半強。一周天。然月有大小。以五十九日分為兩月。則兩周天。故月有三十有二十九日也。日有十二時。則子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也。每時有八刻。然日一日行一度。

古今

卷之二 時刻分秒

五十一

曆家一度分為百分。則日僅百刻也。日之一刻當度之一分。則以每時八刻計之。十二時止九十六刻。尚餘四刻者。何也。世謂子午卯酉皆九刻。餘八刻者。非也。蓋每時有八大刻二小刻。大刻總九十六小刻二十四小刻之六。準大刻之一。故共為百刻也。故以八刻二十分。為一時。蓋六十分為一大刻。八刻則四百八十分也。十分為小刻。二小刻則二十分也。合八大刻二小刻計之。則五百分為一時也。古曆每時以二小刻為始。各繼以四大刻。初一刻十分。初一至初四刻各六十分。正初刻十分。正一至正四刻各六

十分。積六千分而為晝夜。今曆則以上半時之大刻四。始日初初。次初一次初二。次初三。最後一小刻為初四。下半時之大刻亦四。始日正初。次正一次正二次正三。最後一小刻為正四。然古曆不若今曆之便於籌算也。月之一日。即天之一度。百分為日。亦百分為度。周天三百六十五度四分度之一。自斗四度二十七分二十二秒起。至女二度七分七十七秒。共二十七度八十分五十八秒。為星紀之次。是分又有秒焉。秒亦百而為分也。在天之分百秒。則在刻之分應一百秒也。百秒為分。則一刻當六千秒也。一時

古今

卷之二 時刻分秒

五十二

當五萬秒也。一日當六十萬秒也。一月三十日。當一百八十萬秒也。一歲三百六十五日。當二千一百六十萬秒也。



古今疏卷之三

齊陰劬齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

山

山者宣也。宣氣散生萬物也。有石而高。象形也。又產也。產生萬物也。又氣之包含也。含精藏雲。故觸石布山。又為地鎮。言鎮安地德也。九州各有焉。楊州之鎮曰會稽。荊州之鎮曰衡山。豫州之鎮曰華山。青州之鎮曰沂山。兗州之鎮曰岱宗。雍州之鎮曰岳。幽州之鎮曰醫無閭。冀州之鎮曰霍山。并州之鎮曰常山。於卦為艮。山體曰石。石格也。堅桿

古今疏

卷之三

山

格也。山神名林林英英呼之。卻百邪。山精曰夔。亦曰雲陽。天下名山三在夷。五在中國。總名山五千三百七十。出銅之山四百六十七。出鐵之山三千六百有九。上有丹砂者。下有黃金。上有磁石。下有銅金。上有綠石者。下有鉛錫。上有赭。下有鐵。山之高而尊曰嶽。唐虞有四嶽。周有五嶽。五岳視三公。言能大布雲雨焉。能大歛雲雨焉。雲觸石而起。膚寸而合。不崇朝而雨。遍天下。施德博大。故視三公也。東嶽泰山。一曰岱宗。言王者受命易性。報功告成。必於岱宗也。東方萬物始交代。處宗長也。言為羣岳之長。一日天孫。

古今疏

卷之三

山

言為天帝孫也。主召人魂。東方萬物始成。故知人生命之長短。降婁玄樛以負東海。其神主乎岱宗。歲星位焉。上有金匱玉策。知人年壽修短。泰山神。姓圖。名常龍。太山君。玄丘。目睦。將軍。唐臣羅浮括蒼為佐。命。蒙山東山為佐。理山頂。西巖為仙人石間。東巖為界丘。東南名曰觀。日日始出。即見之也。東南名泰觀。望見長安也。吳觀者。望見會稽。周觀者。望見齊魯。自古封泰山。禪梁父者。七十二君焉。中嶽嵩山。嵩字。或為崧。山大而高曰嵩。從高字。何。中央居四方之中。可高。故曰嵩。高。漢武登中嶽。聞有呼萬歲者。後遂以萬歲之稱。曰嵩呼。亦曰山呼。鵲火大火。壽星。豕韋為中州。其神主乎嵩丘。鎮星位焉。山神。姓壽。名羣。逸。君。角。昔生。將軍。石。玄。少室。武當。為佐。命。太和。陸渾。為佐。理。山東曰太室。西曰少室。嵩其總名。上有玉女。擣帛。石立。秋前一日。中夜聞杵聲焉。又有五乳峰。又有謨觴室。上有木焉。名曰栢。服者。不如西嶽華山。華山古之敦物山也。少昊為白帝。治西嶽。上應井鬼之精。西方少陰用事。萬華生。故曰華山。又山頂有千葉蓮華。因曰華山。上有靈泉二所。一名滿池。一名太上泉。北有石鼓。嘗鳴。華有二山。一名太華。一名少華。此

山本一山。當河河水過之而曲行。河神巨靈。擘開其上下。分爲兩。今手足跡俱在焉。鵠首實沈以負西海。其神主乎華山。太白位焉。此山又爲九山之一。九山者。會稽。太山。王屋。首山。大華。岐山。大行。羊腸。孟門。山神姓浩。名辭。符君。浩元。蒼。將軍。鄒。尚。地。肺。女。兒。爲。佐。命。西。城。青。城。蛾。眉。嶓。冢。玄戎。山。爲。佐。理。南。嶽。衡。山。乃。朱。靈。太。虛。之。天。上。承。冥。宿。銓。德。均。物。故。名。衡。山。下。踞。離。宮。攝。位。火。鄉。赤。帝。館。其。嶺。祝。融。宅。其。陽。故。號。南。岳。又。宿。應。軫。翼。度。應。機。衡。故。曰。衡。山。一。名。芝崗。一。名。岫。嶺。星。紀。鵠。尾。以。負。南。海。其。神。主。乎。南。海。熒。惑。位

古今疏

卷之三

王

馬。峰。七。十。有。二。最。高。者。五。曰。祝。融。峰。蓋。位。值。離。宮。以。配。火。德。故。曰。祝。融。道。書。第。二。十。四。福。地。峰。頂。有。風。穴。亦。有。兩。池。風。自。穴。發。雷。自。池。出。有。紫。蓋。峰。昔。禹。治。水。夢。遇。玄。夷。蒼。水。使。者。於。此。而。得。金。簡。玉。字。之。書。以。爲。治。水。之。要。有。密。雲。峰。每。陰。晦。有。光。跳。躍。呼。仙。燈。曰。石。廩。峰。一。開。一。闔。曰。天。柱。峰。名。山。三。百。六。十。有。八。柱。此。爲。第。六。柱。也。此。五。峰。者。峰。之。最。高。者。又。有。赤。帝。軫。宿。等。峰。共。七。十。二。焉。山。神。姓。丹。名。靈。嶠。君。爛。洋。光。將。軍。朱。丹。霍。潛。山。爲。儲。副。天。台。句。曲。爲。佐。理。北。嶽。恒。山。恒。常。也。萬。物。伏。藏。於。北。方。也。又。北。方。陰。終。陽。始。其。

道。常。久。故。曰。恒。山。畢。散。爲。異。州。分。爲。趙。國。立。爲。常。山。常。山。乃。畢。昴。之。精。也。一。名。蘭。臺。府。二。曰。列。女。宮。三。曰。華。陽。臺。四。曰。紫。微。宮。五。曰。太。乙。宮。又。名。太。茂。山。大。梁。拆。木。以。負。北。海。其。神。主。乎。恒。山。辰。星。位。焉。山。神。姓。澄。名。渭。淳。君。伏。通。萌。將。軍。莫。患。河。逢。抱。犢。爲。佐。命。玄。隴。崆。峒。爲。佐。理。又。海。有。五。岳。靈。山。一。曰。廣。乘。之。山。天。之。東。嶽。也。在。東。海。之。中。爲。發。生。之。首。主。歲。星。之。精。居。九。氣。青。天。之。內。二。曰。長。離。之。山。天。之。南。岳。也。主。熒。惑。之。精。居。一。氣。丹。天。之。內。三。曰。麗。農。之。山。天。之。西。岳。也。主。太。白。之。精。居。七。氣。素。天。之。內。四。曰。廣。野。之。山。天。

古今疏

卷之三

四

之。北。岳。也。主。辰。星。之。精。居。五。氣。玄。天。之。內。五。曰。崑。崙。之。山。天。之。中。岳。也。在。八。海。之。間。主。鎮。星。之。精。居。於。中。元。一。氣。天。中。焉。又。十。洲。記。崑。崙。在。西。海。成。地。北。海。亥。地。去。岸。十。三。萬。里。山。高。平。地。三。萬。六。千。里。出。日。月。之。上。有。九。層。乃。天。地。之。樞。紐。也。又。一。名。玄。圃。一。曰。積。石。瑤。房。一。曰。閼。風。臺。一。曰。華。蓋。一。曰。天。柱。神。異。經。曰。崑。崙。有。銅。柱。其。高。入。天。月。之。精。也。又。地。首。也。是。帝。之。下。都。外。絕。以。弱。水。之。深。又。環。以。炎。火。之。山。又。縣。圖。涼。風。樊。桐。在。崑。崙。間。閼。之。中。疏。圃。之。池。浸。之。黃。水。黃。水。三。周。復。其。原。是。謂。丹。水。飲。之。不。死。崑。崙。之。丘。或。上。

倍之是謂涼風之山登之不死或上倍之是謂縣圃登之乃靈能使風雨或上倍之乃維上天登之乃神是謂太帝之居又海中三壺一曰方壺則方丈也二曰蓬壺則蓬萊也三曰瀛壺則瀛洲地又有十洲一瀛洲一祖洲一玄洲一炎洲一長洲一元洲一流洲一生洲一鳳麟洲一聚窟又碧海中有扶桑山東皇君所治處樹葉如桑同根偶生更根依倚故名扶桑又有沃焦天下之最強者也東海南海水灌之即消是海洩處也又有員嶠又有方壺又有岱輿山有員淵千里勢若沸騰以金石投之則爛如土

古今疏

卷之三

五

矣又有鍾山在北海子地又有大谷日月所出又有天臺日月所入海水所出西北裔外大夏山以黃金爲牆南方裔外罔明山有宮以赤石爲牆西南夷外老壽山有宮以黃銅爲牆東南裔外闔青山有宮以青石爲牆西方裔外西明山有宮以白石爲牆又崑崙西北有山名曰不周又有長留之山其神白帝少昊居之實惟員神魂氏之官是神也主司反景又有都廣衆帝所自上下日中無景蓋天地之中又有浮玉之山山下有穴穴中有水其色如火入夜照耀波濤浩蕩而不滅名曰陰火神丘有火穴光照

千里崑崙有弱水鴻毛不能起又有沕山神薛牧居之是山也西望日之所入其氣負神紅光之所司也又有十大洞天第一王屋山之洞周圍萬里名曰小有清虛之王褒所理在洛州王屋縣第二委羽山之洞周圍萬里名曰大有虛明之天司馬季主所理在兗州東岳第三西城上山之谷周圍三千里名曰太玄總真之天王方平所理在梁州第四西玄三山之谷周圍二千里名曰三玄極真之天裴君所理在華州第五青城之洞周圍二千里名曰寶仙九室之天韓真君所理在蜀州青城縣第六赤城丹

古今疏

卷之三

六

山之洞周圍三百里名紫玉清平之天王母所理在台州唐興縣第七羅浮山之洞周圍五百里名曰朱明曜真之天葛洪所理在惠州博羅縣第八句曲山之洞周圍一百五十里名曰金壇華陽之天茅君所理在潤州句容縣界屬茅山第九林屋之洞周圍四百里名曰左神幽虛之天龍威丈人所理在蘓州洞庭湖中第十括蒼山之洞周圍三百里名曰成德隱真之天平仲節所理在台州樂安縣界有官一所右十洞天大小悉皆相通光明景曜妙異不可備陳太上列真封掌之又有三十六小洞天

洞天有三十六

第一洞霍檀山周廻三千里名霍林之天在福寧州寧德縣有三湖觀及遊仙湖第二洞東嶽泰山周廻一千里名蓬玄之天在兗州乾封縣第三洞南嶽衡山周廻七百里名朱陵之天在衡州衡山縣第四洞西嶽華山周廻三百里名總真之天在華州第五洞北嶽恒山周廻一百三十里名總玄之天在鎮州第六洞中嶽嵩山周廻三百里名司真之天在洛州第七洞峨眉山周廻三百里名虛凌太妙之天在蜀嘉州峨眉縣第八洞廬山周廻二百六十里

古今事考卷之三十洞天 七

名洞虛詠真之天在江州潯陽縣九天使者治第九洞四明山周廻一百八十里名丹山赤水之天在越州餘姚縣劉樊得道處第十洞會稽山周廻三百八十里名陽明洞天一名極玄太元之天在越州會稽縣夏禹探書第十一洞太白山周廻五百里名德玄之天在京兆藍屋縣太上所現壇第十二洞西山周廻三百里名天寶極玄之天在洪州南昌縣洪崖所居第十三洞大瀉山周廻三百里名好生上元之天在潭州醴陵縣傳天師所居石室仙壇第十四洞潛山周廻八百里名天柱司玄之天在舒州桐城

縣九天司命治第十五洞鬼谷山周廻七十里名貴玄司真之天在信州貴溪縣第十六洞武夷山周廻一百二十里名昇真化玄之天在建州建陽縣毛竹武夷君治第十七洞玉筍山周廻一百二十里名太秀法樂之天在吉州新淦縣第十八洞華蓋山周廻三十里名容城太玉之天在溫州永嘉縣第十九洞蓋竹山周廻八十里名長耀寶光之天在台州黃巖縣葛仙公所居第二十洞都嶠山周廻一百八十里名太上寶玄之天在容州北源第二十一洞白石山周廻七十里名瓊秀長真之天在和州第二十二洞句漏山周廻四十里名玉闕寶圭之天在容州有石室丹井第二十三洞九疑山周廻三十里名相真太虛之天在道州延唐縣第二十四洞洞陽山周廻一百十里名洞陽隱觀之天在潭州長沙縣第二十五洞幕阜山周廻二百里名玄真太玄之天在鄂州唐軍縣吳猛上昇處第二十六洞大酉山周廻一百里名大酉華妙之天在辰州界第二十七洞金庭山周廻三百里名金庭崇妙之天在越州剡縣褚伯玉沈休文居第二十八洞麻姑山周廻一百五十里名丹霞之天在撫州南城縣麻姑上昇處第二十九洞

古今事考卷之三十洞天 八

十九洞仙都山周廻三百里名所仙之天在處州縉雲縣黃帝上昇處第三十洞青田山周廻四十里名青田大鶴之天在處州青田縣葉天師所居第三十一洞鍾山周廻一百里名朱湖太生之天在潤州上元縣第三十二洞良常山周廻三十里名方會之天在茅山東北中茅君所居第三十三洞紫蓋山周廻八十里名紫玄洞照之天在韶州曲江縣第三十四洞天目山周廻二百里名太微玄蓋之天在杭州餘杭縣天柱觀第三十五洞桃源山周廻七十里名白馬玄光之天在朗州武陵縣第三十六洞金華

古今疏

卷之三洞天

九

山周廻一百五十里名金華洞元之天在婺州金華縣有皇初平赤松觀又曰羅酆山之洞周廻一萬五千里名曰北帝死生之天皆鬼神所治五帝之官考謫之府也又有七十二福地

福地有七十二

地肺山在茅山有紫陽觀乃許長史宅石磻源在台州黃巖縣嶠嶺東仙源在溫州白溪南田在處州青田玉瑠山在溫州海中青嶼山在東海口啞峒山在夏州黃帝所到郁水坑在吉州玉笥山玉梁觀乃蕭子雲宅武當山在均州七十二洞君山在岳州青草湖中桂源在連州抱福山廖先生宅靈墟在台州天台山司馬天師居處沃州在越州剡縣天姥峯在台州天台南劉阮迷路處若耶溪在越州南樵風徑巫山在夔州大仙壇清遠山在婺州浦陽縣東白山安山在交州安期先生居處馬嶺在柳州蘇耽上昇處鵝羊山在長沙許真君斬蜃處洞真壇在長沙南岳祝融峰洞宮在長沙北洞靈源在衡州南岳招仙觀上峰陶山在溫州安固縣真白先生脩藥處爛柯山在衢州信安縣龍虎山在信州貴溪縣天師宅勒溪在建州建陽縣靈應山在饒州北施真人宅白水源在龍州金精山在虔化縣張女貞脩道處閭造山在吉州新淦縣天師行化處始豐山在洪州豐城縣逍遙山在洪州連西山許真君脩道處東白源在洪州新建縣鍾真人宅鉢池在楚州北王

卷之三福地

十

真人脩道處。論山在丹徒縣。毛公壇在蘇州洞庭湖中。包山七十二壇。劉根先生脩道處。九華山在池州青陽縣。寶真人上昇處。桐柏山在唐州桐柏縣。淮水上源。平都山在忠州酆都縣。陰君上昇處。祿羅山在常德武陵北。章觀山在澧州澧陽縣。抱犢山在路州上黨莊周所居。大面山在蜀州青城。羅真人所居。虎溪在湖州安吉縣。方真人脩道處。元晨山在江州都昌縣。馬跡山在舒州王先生脩洞淵法處。德山在朗州武陵縣。善卷先生居。古名枉山。鷄籠山在和州歷陽縣。玉峰在藍田縣。商谷在商州上洛縣。四皓

古今

卷之三 福地

十一

所隱處。陽羨山在常州宜興縣。張公洞。長白山在兗州中條山在河中永樂縣。侯真人上昇處。霍山在壽州雲山在朗州武陵縣。四明山在蔡州。魏微上昇處。緱氏山在洛州緱氏縣。子晋上昇處。臨邛山在邛州。臨邛縣。白鶴山相如所居。少室山在河南府連中岳。翠微山在西安府終南太乙觀。太隱山在明州慈谿縣。天寶觀。白鹿山在杭州天柱山。吳天師所隱。大若巖在温州永嘉縣。貞白先生脩真詒處。嶧山在萊州嶧山。仙公會真處。西白山在越州剡縣。趙廣信上昇處。天印山在昇州上元縣。洞玄觀。仙公行化

處。金城山在雲中郡三皇井在温州仙巖山。沃壤在海州東海縣。三昧脩道處。又有五鎮。東鎮。沂山。東安王在沂州南鎮。會稽山。永興公在越州中鎮。霍山。應聖公在晉州西鎮。吳山。成德公在隴州北鎮。巫閭山。廣寧公在營州。又有五嶺。太庚始安。臨賀。桂陽。揭陽。是為五嶺。山堂攷索。辨五嶺。云太庚嶺一名塞上。在虔州水明嶺。白芒嶺在道州。臘嶺在彬州。臨源嶺在桂州。又中原異山亦不一而足。順天之山曰天壽山。在府城北。以明朝諸陵得名。西山在府西。為京師八景之一。玉泉山。金章。帝避暑於此。萬歲山。乃

古今

卷之三 福地

十二

金人以韃靼土山有王氣。鑿之載其土。抵幽州。積為山也。軍都山在昌平州。一名居庸。天下九塞之一也。白檀山在密雲縣。曹操破烏桓於此。黍谷山在懷柔。燕有谷地。美而寒。不生黍稷。鄒衍吹律。燠之。故名。獨鹿山。即濁鹿也。濁涿聲相近也。玉田有燕山。懸巖之側。有石鼓。去地百餘丈。望若數百圍。貫以石梁。往往逕渡。有石人援桴。若擊狀。若鳴。則土有兵。又有餘無山。出不灰木。又有麻山。唐太宗征高麗。于此擊石如鼓。遵化有明月山。上有石穴。南北相通。望之如月。平谷有漁子山。黃帝陵也。永平之山曰陽山。在府

南。卽李廣射虎處。白狼山。在盧龍。魏武逢獅子處。紫荆山。在撫寧。有姓呼名而應。魏書之新婦碣也。昌黎有碣石枕海。有石如甬道數十里。山頂有大石如柱。舊在河海濱。世久漸淪入海。去岸百里有石特出山頂如柱。保定之山曰郎山。在府城西北。漢戾太子出奔。其子遠遁斯山。故名。滿城有玉山。產白石似玉。所謂燕石似玉者也。安肅有黑山。土壤深黑。張燕據此作亂。又有釜山。炎帝朝諸侯。合符于此。完縣有伊祈山。堯母所居也。易州有龍跡山。西有一坑。中有四穴。春則風出。東夏出。南秋出。西冬出。北真定之山。

古今

卷之三

十三

曰蒼巖。在井徑。中有石泉。隋妙陽公主有瘡。飲此而愈。有射堞山。秦將王翦立射的于此。獲鹿有抱犢山。原名草後。魏葛榮之亂。百姓抱犢而上。故改今名。上有石碁盤。二平山有房山。俗呼王母山。漢章幸趙祠房山。卽此。燕慕容儁時。王母祠前大樹自拔。得玉圭。璧八十三。定州有嘉山。郭子儀破史思明之處也。元蔚昭福于此。見二人奕棋。良久。斧柯脫落。因名棋盤山。曲陽有恒山。乃恒山之峰飛來也。行唐有箕山。許由之隱處也。有拍山。實建德繫馬處也。又有毘山。毘盧化身之所也。冀州有空同。黃帝問道廣成之。

所也。臨城有太行山。乃幾輔重鎮也。贊皇有贊皇山。穆天子癸丑至房子。登之。又有壘山。穆天子篆吉日維戊四字。又有五馬山。馬攢得信王於山。奉以挽制。諸皆卽此。順德之山曰石門。在那臺石季龍進據石門。卽此。唐山有干言山。詩出宿于干。飲餞於言。卽此。又有堯山。堯始封於此。又有逢鵲山。扁鵲將號太子。採藥於此。內丘有青山。猿子都女居此。廣平之山曰紫山。曰聰明山。大名之山曰沙麓。春秋崩。卜之曰六百年當有聖母。後漢元后之父居此。清豐有秋山。帝嚳之所葬也。濟有大伾山。禹導河至大伾。卽此。

古今

卷之三

十四

滑有白馬山。有白馬群行山上。悲鳴則河決。保安州有磨笄山。趙襄子姊磨笄。自殺於此。又有喬山。上有黃帝祠。射者不敢西向。又有涿鹿山。黃帝破蚩尤之所也。應天之山曰鍾山。舊名金山。楚威王埋金於此。故名。城之南有牛頭山。上有辟支佛足跡。東南之山曰方山。秦時人言金陵有天子氣。乃遣朱永三千鑿之。府北有鳳臺山。宋元嘉有三異鳥至。因起臺。而以鳳臺名之。李白有詩。句容有茅山。因茅盈三真人而得名。東海青童乘飛輪車至此。有轍跡存焉。形如已字。亦名已山。外有五穴。所謂金陵地肺也。玄帝。

命東海神埋銅甬於大茅。又命司命埋玉門丹砂六十斤。以鎮中茅。有龍池。陶弘景畜二龍。如蜥蜴。五色。宋真宗使人取觀。至中途。一龍飛去。又有雷平山。其泉曰田公。飲之可除三尸。溧陽有石屋山。歐冶子鑄劍處也。又有中山山。白兔爲筆。絕精。宜毫之名。本此。嶽州之山曰黃山。黃帝嘗與容成子浮丘公煉丹於此。歛有靈山。天將雨。卽聞鼓角聲。休寧有松蘿山。產茶爲海內所珍。婺源有龍尾山。石可作硯。黟有戢兵山。有石如鼓。如人如驢。鼓鳴則驢鳴。人哭又有三姑山。天將雨。則有鼓角之聲。寧國之山曰麻姑。在

卷之三 輻地

十五

宣城昔麻姑於此得道。丹竈存焉。涇縣有朱砂山。紅色發見。大如月。赤如日。寧有鷓鴣山。亦產茶。旌德有鳬山。昔竇令君有二女。化爲青鳬仙去。故名池州之山在銅陵。曰五松山。山前有山如船。首尾皆生鏤。相傳晉靈佑王乘鏤船人見之。遂溺而成山。大平有牛渚山。卽溫嶠燃犀處。又有靈壚山。卽丁令威得道之所。當塗有望夫山。貞婦所化也。蕪湖有荆山下有金穴。采金者每見大蛇在穴中。因不敢入。潛山有天柱山。司玄洞天也。漢武嘗登封於此。又有玉鏡山。唐貞元二年。從皖山東面。忽然暴裂。皎瑩如玉。行人遠

見如懸鏡然。太湖有司空山。乃二祖傳承鉢與三祖之地。又有金鷄山。每陰晦之夕。輒有光。自洞山。又有金鷄來往。翅翔。蘇之山在城西曰虎丘。上有劍池。千石。吳王葬此。有白虎踞其上。又有靈巖山。石可爲硯。吳縣有香山。卽採香逕也。又有洞庭山。第九洞天也。南有穴。有人墮其中。食青泥如粳米。梁武問杰公。杰公曰。此洞有四支。東海龍王第七女掌珠藏。禹治洪水。得寶靈五符。秘于包山。吳王得之以問孔子。孔子曰。此寶靈五符。昔禹得於收德之山。又有鴻雁山。晉王彪二女號聖姑。履水而行。折蘆而坐。人神

卷之三 輻地

十六

之爲立祠。後人發其柩如生。觸手皆化。西有雉堂。聖姑省其兄爲雉所驚。因而禁之。遂無雉。古稱洞庭無三斑。蛇虎雄也。侯景之亂。始有蛇。嘗熟有破山。高僧講經。一翁來聽。問之曰。龍也。僧因誦揭諦咒。龍現本形。與神鬪。不勝。破其山而去。故以名之。嘉定有寶山。國初爲海運表識。周六百丈。高三十丈。民恒見其地有山影。常州之山在無錫。曰慧山。其泉爲天下第二。又有錫山。產錫。古銘云。有錫兵天下爭無錫寧。天下清遂以此名縣。江陰有甄山。梁時鹿生一女。及長爲女道士。號鹿娘。葬於此。鎮江之山曰金山。爲天



下勝槩第一。丹徒有兩山。諸葛恪獵於山。見小兒英識。有識者曰。此在白澤圖云。兩山之精如小兒。名曰係囊。揚州之山。在肝胎曰龜山。禹治水至桐柏。獲淮水神。名無枝。祈頸伸百尺。力踰九象。禹授之童律。能不制。授之烏木。田不制。又授之瘦辰制之。諸怪魅號沸者。以千數。瘦辰盡逐之。遂以鍊鎖之於龜山之足。廬州之山。有浮槎者。自海口浮來。梵僧過而指曰。此者閣一峰也。巢縣有金庭山。十八福地也。六安州有龍穴山。唐張路斯為宣城令。每夕戍山。歸體溼且冷。婦異之。曰。吾龍也。鄭祥遠亦龍也。屢與之

古今疏

卷之三 福地

十七

戰不勝。繫青絹者。鄭也。終綰者。我也。子射青絹。鄭劔投西。山死。即龍穴也。和州有鷄籠山。四十二福地也。初。滁湖將。頂時。有一老姆。提籠以登此山。化為石。故名。濟南之山。在。鳥之東北。曰華不注。在城北。曰鵲山。扁鵲曾煉丹於此。在。嶽南。曰函山。又名八佛。有鳥名王母使者。漢武得玉函。尋。化為白鳥。歷城有龍洞山。勝槩也。淄川有梓潼山。仙人藏。穀種於洞中。種於地。翅頭即黃。謂之翅頭黃。又有夾谷山。一名祝。孔子相定公處。長清有方山。上有明鏡石。照能行。伏了。然南燕時。石上忽有漆。山神惡之也。又有鐵架。似。

鐵非鐵。兗州之山。在曲阜曰尼山。顏氏子祈禱處也。鄒有。鳧山。伏羲畫卦之所。又有嶧山。玲瓏崎嶇。天下第一。又有。昌平山。孔子生處也。滕有桃山。上有井。窺者輒死。有鳥巢。焉。見則大水。東阿有穀山。張良得黃石處也。又東阿有吾。山。漢武所謂吾山平者。此也。東昌之山。在高唐曰鳴石山。叩之清越。田宣見。人徘徊巖上。宜見而詰之。言是王倫。往來少室。愛此石聲。習聽之。遂遺一石。卯舍之不饑。登州。之山。在文登曰召石山。始皇欲造橋渡海。神驅石以行。石。行不駛。鞭之見血。今石皆赤色。遼東之山。曰華表。丁令威。

古今疏

卷之三 福地

十八

學道於此。山西之山。在河曲曰火山。上有孔。以草投孔中。烟焰上發。可熟食。又有五臺山。一名紫府。文殊師利之所。居也。平陽之山。在臨晉曰五老山。堯登首山。觀於河渚。有五老。飛為流星。入易。潞安之山。在府東北曰百穀山。神農。嘗百穀於此。屯留有三嵎山。即羿射九鳥之處。澤州有太行山。石勒生時。草木皆成錢形。河南之山。在偃師曰半石山。有草曰嘉榮。高丈餘。草徑皆赤。而不實。服之令人不畏。雷霆。在汚陽曰雲門山。山石皆土所成。取而破之。木藥之。形交錯其間。若雕刻然。洞之上。二木亦皆化石。而產枝葉。

如故。在盧氏曰熊耳。夏禹藏書之所。汝寧有天山。自古  
考日影。測分數。莫正於此。陝西之山。在洛南曰玄扈山。黃  
帝在此。有鳳。御圖以玉爲匣。其文可曉。帝受之。南鄭有仙  
臺山。上有石城。寧羗有五丁山。卽秦誘蜀所開之山也。沔  
有大丙山。卽山魚之丙穴也。興安州有牛山。黃巢之亂。有  
人云。掘破牛山。賊自敗。發卒掘之。得一黃腰獸。一劍。一獸  
見。劍自撲而死。巢果敗。平利有藥婦山。昔夫婦入山獵。夫  
墜崖下。其婦以藥救之。尋皆化爲石。鳳翔之山。在寶鷄曰  
陳倉山。石似鷄。山在寧遠曰瓜牛。上有日月空。日月未出

古今

卷之三 輿地

十九

光先照焉。綏德有山曰疏屬。昔貳負之臣曰危。與貳負殺  
竇窳。帝乃特之疏屬山。桎其石足。反縛兩手與髮。繫之石。  
漢宣得之。以問羣臣。劉向按此言。對之。肅州有九隴山。昔  
有仙。坐張掖西方山上。射酒泉郡西金山之日神。射得九  
籌。畫此山上。遂成九隴。沙州有鳴沙山。天氣清明。則沙鳴。  
聞數里。成都之山。在仁壽山頂曰天池。譚叔皮生子。初生  
卽解言笑。九歲生鬚。灌縣有青城山。黃帝封爲五岳丈人。  
乃岳瀆之上司。真仙之崇秩。彭縣有葛仙山。二十四化之  
第五化也。又有至德山。知玄洗人面瘡處也。簡州有雙牙

山。山有井及石箱。人見兩金鵝。晝浴于井。夜棲於箱。有章  
烙山。山有風洞。卽之氣冷。有火洞。卽之氣熱。綿竹有綿竹  
山上。應亢宿。二十四化之第二化也。德陽有秦中治山上。  
應箕星。龍安之山。在府東曰牛心山。唐祖墓之脉也。武后  
鑿斷山脉。致有祿山之禍。脩築之。祿山遂敗。順慶之山。在  
蓬州曰大蓬山。小蓬山。山下有女及笄。有道士叩門。女拒  
之。書四字門上。爲擦之不去。舌舐之。因感而娠。不自白。遂  
投江死。有肉印裂出。保寧之山。在梓潼曰長卿山。有神。姓  
張名亞。其子爲濟順王。又有五婦山。秦遺蜀女五人。蜀王

古今

卷之三 輿地

二十

使五丁迎之。五丁大呼驚五女。並化五石。安岳有鍊山。山  
神姓姚。諱萇。重慶之山。在府西曰縉雲。阿育王八萬四千  
塔之一。在涪州曰種松山。爾朱先生種松脂。松影映石。背  
有松紋。採者禱於先生。乃佳。夔州之山。有高梁焉。上有漢  
武廟。祭之。有三百蝴蝶。降享其食。捉之。必致病。馬湖之山。  
曰雷番。山有毒。人或吐聲。冬月必起雷霆。嘉定有峨眉山。  
兩山相對。狀若蛾眉。火邑有鳴鶴山。二十四化之第三化  
也。上應氐宿。有二十四洞。應二十四氣。每遇一氣。則一洞  
開。餘皆不見。有七十二穴。應七十二候。眉州有平蓋山。二

十四化之一也。上應婁宿。武昌之山。在嘉魚曰赤壁。蘇子  
候以黃州赤鼻當之。又有荆山。有人獲一杖。非石非玉。非  
木非竹。忽有道人來取。遂不見。新州有盤龍山。麻衣道士  
無藥禪師真身在焉。鄖陽之山。在鄖縣曰錫義山。多生薇  
蕨。有風不動。無風獨搖。承天之山。在當陽曰紫蓋。石皆紺  
色。下出綠水。每有金牛出。飲光照一山。又有玉泉山。中有  
白蝙蝠。大如鴉。栖則倒懸。飲乳水。應城又有京山。山有溫  
泉。聞人聲則沸。可以燂鷄。孝感有大悟山。唐太和有僧為  
民祈雨。截左右膝。白乳流出。令藏於佛殿。隨州有厲山。神

古今

卷之三

主

農所生處也。荆州之山。在夷陵曰黃牛山。山神佐禹治水  
有功。故立廟。宜都有神魚山。山有神魚。釣者先陳所須。拜  
而請數滿便止。有異果亦然。長楊有方山。有風穴。夏則風  
出。冬則風入。春秋分則靜。又有龍角山。山有陰陽二石。陰  
石嘗溫。陽石嘗燥。早鞭陰石。岳州之山。曰白鶴。  
有江叟者。得篋笛吹之。無聲。登此吹之。响震林木。有龍女  
出。授以藥。亦產茶。絕類北苑。又有君山。以湘君所遊。故曰  
君山。始皇怒而薪之。上有美酒數斗。飲者得仙。辰州之山。  
在府東曰小西。中有書千卷。相傳秦人避地。隱學於此。在

盧溪曰武山。昔高辛有犬戎之難。募能得吳將軍妻以少  
女。有犬曰槃瓠。得吳之首。妻之。生六男六女。今長沙武陵  
蠻是也。沅州有武陽山。有神脚趾向後。而踵向前。刀斧碑  
之不死。以杉木為刀。擬之。即去。嘗德之。山在府北曰陽山。  
有異獸。前後兩頭。一頭視。一頭食。武陵有淳于山。遠望一  
白雉。可長二丈。伸足翔翼。即上視之。乃一石雉。桃源有桃  
源山。即秦人避亂之所。永州之山。在祁陽曰石燕山。石似  
燕。風雨相薄。則飛。晴則如故。寧遠有九疑山。九峰相似。望  
而疑之。故名。山半有九井。汲一則九皆動。浙江之山。在府

古今

卷之三

主

西曰虎林。因避唐諱。改曰武林。在錢塘曰靈隱。有僧見之。  
嘆曰。此天竺靈鷲山之小嶺。不知何年飛來。因名其峰曰  
飛來。晉時浙水溢。僧誦咒止之。有偉人自稱伍員。言欲役  
求雪恥耳。聞命遂西。擊而不東。富陽有靈岳。鄉民排山。龍  
怒不雨。一龍不忍。詣僧曇超祈。誦經化之。果大雨。琴變白  
馬。載僧登山。今馬跡存焉。餘杭有桃源山。陳季卿觀。寢瀛  
圖心動。終南老折竹葉為舟。與季卿登之。又有徑山。法欽  
和尚至此。有老人曰我龍也。願捨此地。吾家於此。願留一  
穴。及明湫水盡。乾維一穴存。又有章氏子來禮法欽。能叱

石屏裂而爲三。勅號國一。又有方僧與國一說法。叱石使起。上不在天下。不著地。嘉興之山在秀水。曰五臺山。唐有木在水。濟人入淨。則浮。羶則沉。因爲觀音象。鐫刻甫畢。面目手足皆有文彩。稱爲木紋觀音。海鹽有夾山。晉于瑩葬此。以所幸婢殉。後十餘年。啓墓。婢猶生。言天地鬼事甚悉。子寶因著搜神記。寧波之山在定海。曰招寶山。山出碁子。取者以白飯撒之。翌日可得白子。以黑豆撒之。可得黑子。又有補陀洛迦山。梵語也。華言小白華。善財二十八叅菩薩在此。又有桃花山。安期生以醉墨灑石。遂成桃花。紹興

古今

卷之三

三

之山在府南。曰龜山。一曰怪山。范蠡築城。既成。琅琊東武海中山。一夕自來。人怪之。因曰怪山。在府東北。曰戴山。王右軍爲老姥題扇處也。又有白鶴山。鄭弘得一遺箭。有人尋不見。還之。弘以若耶載薪。願風朝南。夕北。後果然。世號樵風。在餘姚。曰四明。以其通日月星辰之光也。台州之山在府東。曰龍符山。夏王祭此。得符。上有巨人跡。夸父逐日所踐也。在臨海。曰白鶴山。昔有白鶴飛入會稽雷門鼓中。擊之。聲振洛陽。又有清潭山。舊有陂。廣十餘里。宋大水。推一山納陂中。大小正相等。天台有天台山。上應台星。金華

之山在府北。曰赤松。卽黃初平叱石成羊處。東陽有歌山。有女汲水。舟人不知爲神。批之神。怒遂塞水源。義烏有雲橫山。傳大士以飯飼猛獸。餘飯成石。可琢數珠。有陶氏子給大士甚勤。大士曰。此石贍汝子孫。今惟此一家能穿他。人效之。則破。永康有金勝山。有人入山。獲一大龜。吳王煮之不熟。諸葛恪命燃老桑立燭。衢州之山在常山。曰容車。人五鼓適市。聞梵唄聲。後山破。湧一石僧。跣跌而坐。溫州之山在瑞安。曰寶香。卓敬讀書山中。夜歸。遇一老翁。採藥與一牛騎歸。及抵家。牛化爲黑虎而去。訊其處。乃陶弘景

古今

卷之三

三

丹室也。處州之山在龍泉。曰金鰲。有水魚長丈許。唐物也。有竊之者。夜日有聲。風波洶湧。懼而返之。明朝寺火。而木魚無恙。又有石筆一枝。出地尺餘。圍三尺許。深丈餘。在陽松西山。李萑爲刺史。法善求爲其祖作文。又求書。不許。一夕夢法善請求書。書未竟。夢覺。法善持墨本往謝。今稱追魂碑。南康之山在都昌。曰黃金山。上有楠樹。一年東榮。西枯。一年西榮。東枯。世謂讓木。九江之山在彭澤。曰馬當。王勃遇神人助風。卽此。天下之險。山曰太行。水曰呂梁。二險合而爲一。又聞平馬當。建昌之山在府西。曰紅屏山。萬曆

間雷震死一物其身如蛇長不盈尺其大如椽首似貓而無尾又有千年楓樹具人形服鼻口臂而無脚蓋楓子鬼也又有楓人生樹下長三四尺夜雷雨長與樹齊見人輒縮早以竹束其頭襖之卽雨吉安之山在府南口香城山一峰奇秀又呼文筆山下有龍潭文華齋嘗夢潭龍生文山而潭塞及文山畢命於燕土人夢有乘輿入潭者而漲潭如故在吉水曰天嶽相傳此山鎮伏奸宄上有地方廣丈許履之覺下應如鼓聲俗謂之鬼監在龍泉口西龍山昔有僧觸暑行山下求飲不得乃拂衣登山卓錫石上于

古今疏

卷之三 福地

二十五

是冷風應杖而起樵者以土石塞之風乃自山下潭中出久之乃復袁州之山在分宜曰鐘山漁人得一鐘類鐸舉之聲如霹靂或曰此秦驅山鐸也贛府之山在寧都曰金精居人張苾有女長沙王強委禽焉女曰山有石室中通洞天能穿石常與爾見及穴通復聘之女曰吾爲金星之精降治此山豈與俗偶乃仰臥石上人以爲死矣忽紫雲鬱起失女所在在會昌曰盤古山山有石井井側有大銅人守之五十年水一涌起數十丈銅人以手掩之卽止福州之山在連江有荻蘆山始皇鑿之得蘆根長丈許朝斷

夕合後歛鍾至夕血流而死又有雲居山上有巨石狀若蓮花附於盤石之上輕搖則動力撼不動永福有高蓋山牧兒徐氏遇仙奕遺徐一碁子遂精手談一日將仙去埋碁子田中成堆植牛杖生枝葉泉州之山在府西南曰紫帽山有客洛陽者遇一羽衣寄書紫帽隱者既達書隱者遺粟米還家視之乃金粟也在府東南曰羅裳山常有異人畫馬於峰前石上每天陰見馬馳驟旋入於石惠安有陳平山唐有陳平者精地理乘牛過此瞑目而化土自湧埋尚留一掌示人德化有九仙山上有石碁盤文理縱橫

古今疏

卷之三 福地

二十六

可數石碁子紫淡色星布其上興化之山在府北曰陳陂山有自然古篆以紙摸形類魚篆莆田有苦竹山有鬼穴沙門千靈入山鬼拒之靈以鏤針與鬼誓曰能飲此者留不能者去鬼不能飲靈自飲之鬼去餘針封貯猶存又有壺山昔有隱者遇老人邀至絕頂見宮殿似非人間老人曰此壺中日月也後因以名山山有柏木長數尺半化爲石半猶是柏山頂有井中有雙鯉每旱禱雨引置缶中卽雨又有仙臺山石上有字遠視明白近不可別其文曰日月逝酒樂福寧有龜湖山異僧居此僧有所往龜輒載之

僧捨身喂虎。龜化為石。延平之山。在尤溪。有文山。朱韋齋為尤溪尉。先是山草木茂密。及考亭生。野燒同時俱盡。焚山形畢露。儼若文公二字。建寧之山。在建陽。有集公山。江側結屋聚徒。忽有梧葉墮書集公二字。側詰其義。復墮一葉。書云集諸公於此。故名。又墮數葉。書姓氏官銜。後皆驗。漳州之山。在府東曰文山。弘治間。楓樹產異花一簇。其狀若蘭。其葉若桂。有殊香。又東曰鷄鳴山。上有風動石。高五丈。圍十八丈。風來則動。平和有。三平山。義中禪師居此。眾鬼投之深潭。不死。復沉之百丈。深。不死。乃服。乞為架院。願

古今疏

卷之三 福地

二十七

閉目七日。未五日。師忽開目。院垂成。眾鬼逸去。魑獨留。名毛毯。毳。吳翼讀書山中。毯。毳。伸手為戲。翼押花字於其手。遂不能去。平旦苦請。拭之。乃去。廣東之山。有黃楊山。張世傑覆舟死於此。諸軍焚其尸。膽大如斗。良久不化。清遠有峽山。梁時有二神化為力士。叩真俊禪師。欲建道場。師許之。風雨大作。遲明已完矣。師曰。飛來何不飛去。空中曰。動不如靜。惠州之山。博羅有羅浮山。乃蓬萊一島。堯時自會稽浮海而至。與羅山合。故名。下有一石。光彩如鑑。石下有黑白碁子十八枚。往來相盪。人拈之不起。龍川有白鹿山。

人見二鹿。逐之不見。掘地得。晉雷鄉令杜楚賓。刻白鹿石三字於上。肇慶之山。在高明。有變林。縣中大疫。百姓建醮。陳坡初任。持牒宣讀。不許竟醮。是夜邑中有鬼哭。奔竄病者皆愈。自是每夜山巔有光。燄直射縣。及任滿去。其光乃息。瓊州之山。曰東甌。者在文昌。有吉貝花。土人紡緝以衣。然紡而不織。任意以叩。相牽不絕。曰五指者。在定安。昔雷再一蛇。卵生一女。交趾人與之合。子孫眾多。是為黎人之祖。平樂之山。曰目巖。在府之西。巖有兩目。如人眼。極大。瞳子黑白分明。梧州之山。曰大雲。廟中有小蛇。人有所願。越

古今疏

卷之三 福地

二十八

期未賽者。蛇輒至其家。石袍山。在陸川。山有肉翅虎。飛而食人。潯州之山。曰北山。在貴縣。周時上有物相鬪。一女泣云。吾乃神也。因金牛星。驅雷電。與石池神物鬪。今神物已化為石牛矣。每早殺牲取血。和泥塗牛背。以厭。齒。抹牛口。歌牧牛詩以樂之。卽雨。泥盡。乃晴。雲南之山。在府西。曰碧鷄。古阿育有龍馬。三子皆飲之。王意在季。以臂授之。而縱馬。令捕者得之。孟仲不得。而季得之。二子恥之。長沒於碧鷄為神。仲沒於巖。曰上旬。景帝季亦沒。是為金馬帝。又西曰進耳山。高皇有所謀未發。而童謠之後。知為土地所洩。

上怒曰此當謫雲南。後神憑旗坐於此山。故呼爲連耳。激江之山。在江川曰覆盆。山無石。皆礫。積成。有婦潯。承忽螺精出現。歸以盆覆之。乃止。遂名楚雄之山。在礪嘉曰黑初山。元太之初。有太星隕於此。化爲黑石。狀如冬瓜。色如鎮。上有點如星。舉之者。默然則動。有聲不能舉。土人欲焚之。雷雨交作。乃止。大理之山。在府東曰三島。昔有羅刹。啖人睛肉。王其地。觀音化人乞地。曰袈裟一展。犬再跳足矣。羅刹許之。解所承袈裟一展。蓋其國都。犬一跳。盡其東西。南北。在府南曰西山。上有獨木橋十餘所。木大如指。履之不折。每月十五換橋一次。無復舊木。寺僧畜犬。橋遂斷。屏犬橋復完。雲南有水目山。僧阿漂入市。雖二百里外。產皆可致之。人因共出。窺其室中。見漂閉戶。默生。置筐坐前。有頃。筐自盈。又有木犬。有客至。自吠。蒙化之山。在府北曰斗斛山。有石如棋坪。中有黑白石子。或亂之。明日如故。永昌之山。在府北曰羅岷。山有僧。自天竺來。作戲舞。山石亦隨而舞。岩下時墜飛石。過者驚趨。謂之催行石。有人將曉。見石自江中飛上。霧中高土。謂之丘。一成爲敦丘。再成爲陶丘。再成銳上。爲融丘。三成爲崑崙丘。大阜曰陵。陵有八陂。

古今疏

卷之三 福地

二十九

陀不平曰陂。大陂曰隴。大陸曰阜。山谷曰崗。崗亢也。在上言也。山狹而高曰峰。山坡曰嶺。峻嶺曰峴。山夾水曰峽。山岸曰岳。山邊曰厓。泉出通泉至川曰谷。洞空也。穴土室也。山有穴曰岫。

古今疏

卷之三 福地

三十

水

水者。天一之所生地六之所成也。又為天地之包幕。五行之始焉。萬物之所由生。元氣之騰液也。又準也。準平萬物者也。又坎為水。水曰潤下。位在北方。終藏萬物者也。出山而流入海者。為經水。引他水入大水。而及海者。為枝水。出於地。溝流于大水及海者。為川水。其味鹹。其德智。其方折者。有玉。員折者。有珠。以類生人。清水音小。濁水音大。湍水人輕。遲水人重。其於人也。親而不尊。天則尊而不親。上天為雨露。行地為江河。共工氏以水紀官。尚以水名者。順天。

古今事

卷之三

三

有易水。即燕丹太子送荆軻處也。金陵有八功德水。梁天監中有龍為胡僧措水。俄山湧一沼。繼有西僧至云。西域八池已失其一。乃竭彼盈此也。八者一清二冷三香四柔五甘六淨七不瑱。八獨病沛縣有泗水。周時九轉沒於此。求之不獲。山東有濮水。師延為紂作靡靡之樂。後投濮水死。衛靈於此聞新聲。師曠曰。此亡國之音也。山西有澤潞水。亦名妬婦津。婦人袿服靚粧過此。必興雷雨。故以妬名。或云妬推妹也。又有晉水。劉淵築城不成。募能成者。先是韓媼見巨卵傍有小兒收養之。及四歲乃自媼曰。我能。

古今事

卷之三

三

城乃變為蛇。令媼持灰誌之。曰。憑灰可築城。竟如所言。淵問之。兒化為蛇。淵怒。斬其尾。忽有泉湧出。遂與晉水合。至今近泉出蛇無尾。陝西有涇水。漢武祠甘泉。見婦人浴。乳長七尺。問東方生。以為齋祀不潔。則見之。又有延水。尸昆王割身救鵠。肉盡於水中。濯其筋骨。四川有篆水。其年若登。則紋宛轉成篆。竊又有大瀼水。郡人於此獲一石。合探取。獲玉印五。非世間篆籀。有神曰。此帝授禹治水。水治復藏名山。山大川。今守者不謹。可函投元處。湖廣有溫水。又有襄水。水中有物如馬甲。如鮮鯉。好曝沙上。頭似虎掌。爪小兒不知。取以戲弄。便殺人。又有龍穴水。李靖射獵。宿一朱衣家。夜半聞叩門。忽一類人曰。此龍宮。天命行雨。二子不在。欲煩公取駟馬。一小瓶付公。行之。江西有吉水。曲折於洲灘間。狀如吉字。廣東有鐘灣水。朱時靈覺寺鐘。一夕飛去。即明懸空而來。猶濕。居人言。每夜有鐘聲。必與龍戰。僧鑿其頂上龍角。乃止。水之大者莫如海。海者。晦也。荒遠冥昧也。主承濁穢。其黑如晦也。其神曰海若。天地四方皆海水相通。七戎六蠻。九夷八狄。形類不同。總謂之四海。東海之外有渤海。又東謂之滄海。又渤海之東有大壑。曰歸墟。



一名尾閭。東海大海之外有溟海。員海南海大海之外有漲海。西海大海之外有蒲昌海。蒲類海。青海。陸渾海。濁海。陽池海。北海大海之外有瀾海。又有渤澥海。伊連海。松渠海。凡四海通謂之神海。神海外復有大瀛海環之。海中山曰島。海中洲曰嶼。海之潮朝生為潮。夕生為汐。應期不爽。為天地至信。山海經以為鯀之出入。浮圖書以為神龍之變化。莊周以為冰池焦釜之生息。抱朴子以為天運高卑之消息。虞肇以為日出於海。御擊而成。寶叔蒙以為月從其類。盈虛相應。王充以為水者地之血脉。隨氣進退。其說

古今疏

卷之三

水

紛紛率未之盡。大抵天包水。水承天而一元之氣升降於大虛之中。方其氣升而地沉。則海水溢而為潮。其氣降而地浮。則海水縮而為汐。從子至巳為陽。而陽之氣又自有升降。以運乎晝。從午至亥為陰。而陰之氣又自有升降。以運乎夜。晝夜合陰陽之氣。凡再升再降。故一日之間潮汐皆再焉。然潮之大小者何。當卯酉之月。則陰陽之交也。氣以交而盛。故潮之大也。獨異於餘日。潮又依附陰陽時刻者何。日者眾陽之母。陰生於陽。故潮附之。子日月者太陰之精。水者陰類。故潮依之。子月是故隨日而應。月依陰而

附陽盈於朔。望消於朏。魄虛于上下弦。息於輝。晦而潮有大小。今起月。朔夜半子時。潮平於地之子位。四刻一十六分。半月離於日在地之辰。次月移三刻七十二分。對月到之位。以日臨之。次潮必應之。過月望復東行。潮附日而西。應之至後。朔子時四刻一十六分。半日月潮水俱復會於子位。其小盡則月離於日在地之辰。次日移三刻七十三分。半復對月到之位。以日臨之。次潮必應之。至後朔子時四刻一十六分。半日月潮水亦俱會於子位。是知潮雲附日為左旋。以月臨在午潮必平矣。月在卯酉必晝矣。

古今疏

卷之三

水

或遲速消息之小異。而進退盈虛終不失於時刻總之。天隨氣而漲。欽潮隨天而進退者也。水又有四瀆。瀆通也。所以通中國。垢濁也。又瀆獨也。各獨出其所入于海。其德著大也。其一曰江。江公也。諸水流入其中。所公共也。又貢也。所出物可獻貢也。周官楊州之江。岷江為大江。至九江為中江。至徐陵為北江。蓋一源而三日大江之始。出岷山其源若甕口。可以濫觴。在益州建寧瀾江縣。潛行木底數里至楚都。遂廣十里。又名為南江。初在犍為與青永水汶水合。至洛縣與洛水合。東北至巴縣。與涪水漢水白水合。東

至長沙與澧水沅水湘水合。至江夏與沔水合。至潯陽分爲九道。一曰白鳥。二曰三鳥。三曰四鳥。四曰五鳥。五曰六鳥。六曰七鳥。七曰八鳥。八曰九鳥。九曰十鳥。十鳥。又爲九江。東會於彭澤。經蕪湖。是爲中江。東北提。九道。又名爲九江。東會於彭澤。經蕪湖。是爲中江。東北至南徐州。名爲北江。而入於海也。凡長江之別。有郢江。汶江。蕪江。弱柳江。浙江。松江。長江。別名則有京江。瓜步江。烏江。曲江南。直有三江。三江者。松江。婁江。東江也。又有楊子江水。甲天下。李秀卿至維揚。逢陸鴻漸。命人入江。取南冷水。及至陸。以杓揚水。曰。非南冷。臨岸者。乎。傾水及半。又以杓揚之。曰。此似南冷矣。訊之使者。果然。四川有錦江。凡織

古今

卷之三

三

錦濯此則鮮麗。有鄰江。出麋金。有馬湖江。卽瀘水也。有瀘江。伯奇爲後母所逐。自投江中。水仙賜以藥。清夜悲歌。吉甫作子安操。湖廣有荆江。其水極冷。岷峨雪消所致也。有汨羅江。屈原所投處也。浙江有錢塘江。本名浙江。浙者折也。取其潮出海。屈折而倒流也。有富春江。子陵釣處也。有龜江。舊有二氣。亘於江上。及杜建徽羅隱生。而氣不見。蓋文武秀氣也。有姚江。以舜後封於此也。有上虞江。曹娥負父尸處也。有永寧江。韋宿於此得筆弦。引之。蜿蜒舒展。投江中。化爲白龍。故又名蜃江。江西有曲江。形分半月。中分

三潭。有恩江。後漢孝子歐寶廬父墓。里人搏虎。虎投廬中。寶以承覆之。逐虎者詰之。寶曰。此獸可藏乎。虎後置一鹿於廬。以報恩。恩江有王江。孫皓伐木。順流至此。而沉。以繩挽之。卽有風雨。後旱。牽之。卽雨。至宋。木忽自浮。遂成沙洲。福建有金崎江。昔有漁父。垂釣得金鎖。引鎖盡。見一金牛。急挽之。牛脫去。遂名金崎。有螺女江。謝端得大螺。如斗。每歸。盤食必具。伺之。乃一麗妹。問之。曰。我白水素女也。天遣爲君具食。今去。留殼爲君儲粟。使嘗滿焉。廣東有南湘江。天下之潮。皆一日兩汎。惟瓊州之潮。半月東流。半月西流。

古今

卷之三

三

湖之大小。隨長短星。不係月之盛衰。有潭江。唐有宜撫。以金杯挹水。墮井。乾水不得。杯得一龜。及以紅勒帛繫之。且祝以漲水出杯。後得杯。復祝之。是夜寶劍浮水而去。搜之不見。但得古藤一根。又見龜跡環繞。乃依跡築城。名其水曰劍江。有橫槎江。上有一枯槎。枝幹扶疎。堅如鐵石。其色類漆。廣西有小孟貢江。產鯉魚。食之日。御百女。又產百蛇。欲取。先以鷄骨卜吉。則求之。蛇見人。輒伏不動。語之曰。中國天子求爾。爾蛇遂反背就戮。有怒江。謂其洶湧不平。有怒意也。安南有龍門江。建州有混同江。赫靉有黑龍江。此

總之發源於岷山而隨處異名者也。其一曰河。河之爲言荷也。荷精分布懷陰引度也。又水之氣四潰之精也。所以流化也。又下也。隨地下流而通也。河源出崑崙之墟。墟有青河、白河、赤河、黑河、白水出其東北。屈向東南爲中國河。東流潛行地下。至規期山北流。分爲兩源。一出葱嶺。一出于闐。其河復合。東注蒲昌海。復潛行地下。南出積石山。西南流。又東廻入塞。燉煌、酒泉、張掖郡南與洮河合。過安定北地郡北。流過朔方郡西。又南流過五原郡南。又東流過雲中西河郡東。又南流過上都河東郡西。而出龍門至華

古今通

卷之三

水

陰潼關與渭水合。又東廻過砥柱及洛陽至鞏縣。與洛水合。成臯與濟水合。又東北流過武德。與沁水合。至黎陽。信都鉅鹿之北。遂分爲九河。一徒駭。二太史。三馬頰。四覆釜。五胡蘇。六簡。七潔。八鈎盤。九鬲津。又合爲一而入海。今則由汴之北。曹單之南。徐州城北。至淮陽之北。而東入於海。河有三門。卽砥柱三山也。又有九曲。每百里一小曲。千里一大曲。黃帝夢兩龍挺白圖。乃齋河洛之間。至於翠鳩。大魚漸流而至。與天老受之。魚汎白圖。蘭采朱文。名曰錄圖。舜東巡。見黃龍五采負圖。置舜前。師曠時有玉龍出河東。

之崖。天降嘉瑞。河水先清三日。清變爲白。白變爲赤。赤變爲玄。玄變爲黃。各三日。焉拾遺記云。丹丘千年一燒。黃河千年一清。穆天子以白狐玄貉祭河宗。河之神曰金龍四。大王蓋謝安之後。名緒行四。宋末授生徒於金龍山。宋亡。矢志復仇。語其徒曰。黃河北流。是吾報仇之日。明太祖與元兵戰於呂梁。已敗矣。忽水北流。遂大勝。遙見空中有三。人陰助之。及夜。明太祖夢神自叙其始末。遂封爲河神。土人以其行四。又居金龍山。故稱之爲金龍四大王。北直有盧溝河。本桑乾河。又名渾河。爲京師八景之一。有琉璃河。

古今通

卷之三

水

卽劉李河也。一名聖水。有百家河。昔居人百家沒於此。今尚時聞鷄犬之聲。有逆流河。凡九十九曲。有白溝河。宋遼分界也。有漳沱河。王霸水合處也。有倒流河。凡水皆東。此獨西焉。有葫蘆河。薄落河之訛也。南直有澳河。橋下甍起風雲。居民患之。道者以錫杖作挑狀。已而有白龍東南去。至柴溝而沒。有寶河。恒發寶氣。胡人每瞻理之。有五河有龍。螭焉。後泗有物如黑犬。蟠一角中。投以銀鏡。遂爲龍。飛去。老者曰。此非龍也。乃蛟也。止躍二里。衆尋之。果然。遂屠之。山東有孝婦河。孝婦顏氏事姑孝。每汲遠出。神憐之。靈

泉遂生於室中焉。有鳴犢河。卽趙簡子殺寶鳴犢處也。有  
瓠子河。卽漢武作歌處也。山西有河。亦曰桑乾。蘆溝之發  
源也。靜樂亦有河。水靜無草。若風簾下淪。卽有小鳥。呬山  
昔有車。在側。風飄入水。後復見輪於桑乾泉。魏帝以金珠  
穿魚於此。後於桑乾得之。又以金縷箭射鯨。亦於桑乾復  
之。乃知二水之相通也。又有洗耳河。許由洗耳處也。四川  
有大渡河。王全斌以圖上。太祖以玉斧界此河。曰。此外吾  
不有也。河中流遂陷五六丈。水至此從內而落。船筏不  
通。殆天設以限夷狄也。浙江有篛膠河。勾踐行師有壺漿

古今疏

卷之三

水

投水上流。使士卒乘流飲之。雲南有西珥河。河中有分水  
厓。南河北海。鹹淡不同。河魚不入海。海魚不入河。游至此  
則各返。其一曰。淮。淮之爲言均也。均其勢也。又韋也。韋繞  
揚州北界。東至於海也。出南陽平縣。胎替山。過桐柏山。  
其初則湧出。復潛流三十里。然後經大復山。從義陽縣南。  
東過江夏平春縣北。又東過新息縣南。期思縣北。至原鹿  
縣南。與汝水合。又東過廬江安豐縣。與決水合。又東至當  
塗縣。與渦水合。又東過鐘離縣北。夏丘縣南。又東至徐縣。  
合澗水。澗水又東至肝胎縣。又東至下邳。淮陰縣。與泗水

合。東至廣陵。淮浦而入海也。秦始皇以此地有天子氣。掘  
之。使西入江。號曰秦淮。中和三年。汴水入與淮水關焉。五  
代封淮濱爲長源王。禹治水。於此。獲無支祈。淮水乃安。唐  
永泰有漁人夜釣於山下。鈎爲物掣。沉水視之。見大鎖。繞  
山足。一獸如猿。幾若昏醉。涎沫腥穢。不可近焉。其一曰。濟  
濟之爲言濟也。言源出河北。濟河而南也。又齊也。齊度也。  
齊其度量也。又員也。水經云。濟水出河東。東垣縣。王屋山  
下。爲沇水。孔安國曰。泉源爲沇。流去爲濟。今按。濟水有二  
源。在溫縣西北。是名沇水。東出溫縣西北。始名濟水。又東

古今疏

卷之三

四十

南流。當鞏縣之北。而南入河。與河並流。過成臯而溢出。爲  
滎水。東流過廣武。滎陽武。及封丘。東昏。濟陽。原武。平丘  
縣北。又東過宛。胸南至定陶縣。又東北流。與荷水合。東至  
乘氏。西分而爲二。其一東北流入鉅野澤。過壽張。西與汶  
水合。又北過煩昌。西合馬頰水。又北過穀城。西又北過臨  
邑縣。東又北過盧縣。經齊郡東萊而入海也。天下洪流巨  
谷。不載祀典。濟甚小。而在四瀆者。何以其不因餘水。獨能  
赴海也。故雖細而獨尊。水又有五湖。湖之爲言都也。流濱  
四面所隈。都也。五湖之說不一。楊州其浸五湖。此五湖

其區也。其派有五。故曰五湖。一名震澤。一名笠澤。一名洞  
廷。張勃云。五湖者。大湖之別名。以其周行五百里。三萬六  
千頃。故以湖名。義興記。太湖射湖。貴湖。陽湖。洮湖。為五湖。  
水經注。謂長塘湖。射湖。貴湖。上湖。胥湖。太湖。為五湖。張守節  
云。太湖游湖。漢湖。貢湖。胥湖。皆太湖。東岸五灣。為五湖。又  
太湖通五道。故謂之五湖。東通松江。南通雪溪。西通荆溪。  
北通滬湖。西南連韭溪。陸魯望云。太湖稟成池之氣。一水  
而五名。其名大小同異。皆禹貢之所謂震澤者也。王勃文。  
襟三江而帶五湖。則總言南方之湖。一洞庭。二青草。三鄱  
陽。四彭蠡。一名官亭。即禹貢滙澤。五太湖。吳越春秋。五湖  
貢湖。游湖。胥湖。梅梁湖。金甌湖也。韋昭曰。胥湖。蠡湖。洮湖。  
滬湖。與太湖而五。楊泉五湖賦。則止為太湖也。又江陰有  
香山湖。昔有鹿產一女子。道士收養之。姿色絕倫。敕取之。  
女入水浴。浴畢旋失所在。其山與水皆香。巢縣有巢湖。一  
日江漲。有涸魚。可萬斤。三日乃死。合郡食之。有一老嫗獨  
不食。老叟曰。此吾子也。汝獨不食。必報汝。若見石龜。目赤  
城當陷。嫗日往視人。戲以珠抹之。嫗見之。即走。俄而水至。  
一童子引嫗登山而免。成都有衛湖。李德裕為宰。將闢此

湖。夢一老父曰。吾潛形其下。幸庇之。七九之年。常相萬里  
外也。明日得一蝦蟆。徑尺餘。乃投之水。後至六十三卒於  
朱崖。果應其夢焉。宋蘇實為令。厭蛙鳴。令人取一大者。以  
硃點之。戒令母鳴。湖中涸。羣蛙結聚。朱點者居中。終其任  
不鳴。岳州有卸池。湖中有巨蚌。如舟。夜深展殼。往來烟波  
間。吞吐明珠。與月爭輝。漁者百計取之。卒莫能得。錢塘有  
西湖。故明聖湖也。景甲天下。鄞縣有鏡湖。黃帝鑄鏡處也。  
上有磨鏡石。不生蔓草。西安有五百人湖。昔有五百人取  
魚。先祈於神。夢神云。若見異勿殺。得銅缶勿廢。乃決水。得  
異魚。殺之。得缶。亦廢之。水暴至。而五百人俱沒。南康有官  
亭。即彭蠡也。歐陽明每以所有投湖。後青洪君召之入湖。  
贈以婢。曰。如願。後十年大富。九江有鶴。問湖。陶侃葬母。擇  
地至此。人指之云。前有牛眠處佳。遂化鶴而去。仙遊有九  
鯉湖。張氏兄弟九人。俱盲。獨長一眼。至西州。謁胡道人。飲  
以井水。眼盡開。於是煉丹湖上。丹成。食鯉。鯉變而赤。旁有  
翅九人。各乘其一。而上昇。大理有葉鏡湖。段思平。生有異  
兆。楊千貞忌之。乃變姓氏。摘野桃食之。核有文曰。青背。自  
解云。青乃十二月。昔乃二十一日。吾當以是日舉義乎。後

果以是日起而逐千貞焉。又有九數數厚也。有草木魚鱉。所以厚養人也。又物之歸也。所生物也。九菽者何。趙之具。區楚之雲夢。秦之陽紆。晉之大陸。鄭之圃田。宋之孟諸。齊之海隅。趙之鉅鹿。燕之昭余。爾雅又謂菽有十焉。十之數。增以魯之大埜。周之焦獲。而去趙之鉅鹿。其餘皆同。水通。流曰川。川穿也。穿地而流也。又氣之導也。故命運論云。通之斯為川。塞之斯為淵焉。又河海總謂之川。故禮學記云。三王之祭川也。先河而後海。舜柴望秩于山川。楊州之川。三江。荊州之川。江漢。豫州之川。滎洛。青州之川。淮泗。兗州之川。河濟。雍州之川。涇汭。幽州之川。河滹。冀州之川。漳并。州之川。滹沱。嘔夷。涇與渭洛。又為關中之三川。一涇。二渭。三灃。四滹。五滂。六滹。七灃。八鎬。又為秦之八川。山注川曰溪。山瀆無所通。亦曰溪。家語云。丘陵為牡。溪谷為牝。然有水者。溪。無水者。谷也。廣州有管溪。水極沸涌。如猛火煎油。聲永平有卑耳溪。齊桓北征。見一人長尺許。右袂衣走馬。前管仲曰。此登山之神。走馬前。示前有水。右袂衣。示右可涉也。及至果然。成都有百花溪。任夫人見一僧墮汚渠。為濯其衣。頃刻百花滿潭。因名以百花焉。嘉定有竹公溪。昔

一女在溪上。見浮竹中有啼聲。視之。則一孩也。及長。主夜郎焉。餘姚有明塘溪。吳造建業。得長木於梅下。取之。還都。其木一夜飛還。後川為禹廟梁焉。嵊縣有剡溪。藤可作紙。山夾水曰淵。淵間也。言在兩山之間也。廣別有甘溪。淵中旁菖蒲。一寸九節。餌之。可以長生。旁有石名禹餘糧。有五。色雀恒白。羅浮來止於此。水山絕而不流。昔命之曰淵。獻縣有房淵。慕容時。水忽生鹽。如印形。有葉落于淵者。群燕。卿山之石阻。河流為洪。天下之險者。有呂梁。洪焉。水之溢下者。為湫。泉之清潔者。為井。井清也。又通也。物所通川也。又法也。節也。言法制居人。令節其飲食。無窮竭也。以不便。更為義。居五祀之一。魯人穿井。得一玉。羊孔子曰。水之精。為玉。土之精。為羊。此羊肝乃土也。剖之。果然。單有呂井。一在城南。一在城北。呂翁所浚也。二井相通。東阿有阿水。水碧綠色。堪煮膠。大洞有火井。炎熱上升。嘗若雷霆。以草覆之。則烟騰火發。又有湯井。去火井五六尺。熱亦同。西安有冰井。冬夏不解。延安有石油井。上有烟似淳漆。掃其烟。以為墨。黑光如漆。成都有薛溝井。水可製箋。每年以二月三日。汲此井水。造箋二十四幅。入貢十六。餘留藩郡。儀隆亦

有火井先以家火引之如雷聲。焰山通天以竹筒盛之終日不滅。夏月積雨停水則焰生水上水為之沸而寒如故。水涸則土上有焰可焚衣裾也。廣西有綠珠井飲此水者誕女多美水之源為泉一見一不見為藏正山為濫正山湧出也。縣山為沃縣山下出也。穴出為沈穴山亥出也。有醴泉有湯泉有食泉有廉泉有香泉有色泉。廬山廉泉為第一。慧山之泉第二。蘄水之茶泉第三。中冷之泉第七。水中可居曰洲。洲聚也。人物所聚息之處也。小洲曰渚。渚也。體高能遮水使從旁迴也。水止曰泊。泊息也。石激水曰

古今疏

卷之五

五

磯水之反流者。渴山在水中曰嶼。海中曰島。島到也。人所奔到也。亦言鳥也。物所赴如鳥之下也。水注谷曰溝。溝構也。縱橫相交溝也。溝之最著者凡九。醋溝、鵲鳥溝、青陽溝、蓼溝、渡沒溝、丈八溝、浮家溝、白馬溝、泥溝也。水所居為渠。一曰渠。勤也。水深曰潭。築土遏水曰塘。畜水曰波。

古今疏卷之四

濟陰初齋朱虛著 任朱昌運懋生訂

州郡

州之為言殊也。言殊舍同類而異其界也。又時也。時其上而生之也。又五党為州。州有長使之相周足也。郡之為言群也。人所群聚也。又君也。從君從邑。君為元首邑以載民。故取名于君而謂之郡也。縣之為言縣也。縣係於郡也。五鄙為縣。此六遂之縣也。四甸為縣。此州里之縣也。邑猶悒也。邑人聚會之稱也。九夫為井。四井為邑。四邑為丘。丘聚

古今疏

卷之四

一

也。四丘為甸。甸乘也。出兵車一乘也。又五家為隣。隣連也。五隣為里。居方一里之中也。五百家為黨。黨長也。萬二千五百家為鄉。鄉向也。大國曰邦。邦封也。封有功於是也。國君所居曰都。人所都會也。城外謂之郊。郊外謂之牧。牧外謂之野。野外謂之林。林外謂之甸。歷代經畫軒轅以十二次分之。曰吳越曰齊曰衛曰魯曰趙曰晉魏曰秦曰周曰楚曰韓鄭曰宋曰燕宋送也。地接淮泗而東南以為殷後。燕宛也。北方沙漠平廣。此地在涿鹿西。宛宛然以為國都也。周在岐山之南。其山四周也。秦津也。其地沃衍有津潤。

也。晉進也。其土在北。有事中國。則進而南也。又水以晉名。亦因其迅進也。趙朝也。本小邑。朝事於大國也。魯鈍也。國多山水。民性樸魯也。衛衛也。既滅殷。立武庚為後。三監以守衛之也。齊齊也在渤海之南。渤海之中也。吳虞也。泰伯讓位而不就。歸封之於此。虞其志也。越蠻夷之國也。度越禮義也。若云滓穢所在。使隨流東入海也。鄭町也。其地平町町然也。楚辛也。其地蠻多而性急。數有戰爭。相爭相害。辛楚之禍也。陶唐分為九州。一曰冀州。取地以為名也。其地有險有易。亂則冀治。弱則冀強。荒則冀豐也。後分為趙國。昂畢之分野也。一曰兗州。取兗水以為名也。五星流為兗州。兗之為言端也。言隄精端。故其氣纖殺。後分為鄭國。角亢氏之分野也。一曰青州。在東。取物生而青也。後分為齊國。虛危之分野也。一曰徐州。徐舒也。土氣舒緩也。後別為魯國。奎婁胃之分野也。一曰揚州。州界多水。水波善揚也。又江南之氣躁勁。厥性輕揚也。後分為越國。牛女婺之分野也。一曰荊州。取名於荊山也。又荊驚也。南蠻數為寇亂。當警備之也。又強也。陽盛物堅。其氣急悍也。翼軫之分野也。一曰豫州。地在九州之中。當安豫也。又序也。言陰陽

古今疏

卷之四州郡

一

分布各得處也。房心之分野也。一曰梁州。在荊州之西。西方金也。其氣強梁。故曰梁州。參之分野也。一曰雍州。在四山之內。雍之為言翳也。又在西北之位。陽所不及。陰氣雍闕也。東井與鬼之分野也。虞又分為十二州。曰冀。曰兗。曰青。曰徐。曰揚。曰荊。曰豫。曰梁。曰雍。曰并。其州或設。或并。故因以為名也。又誠也。精舍交并。其氣抗誠信也。替室之分野也。曰幽州。幽之為言窈也。言風出入窈冥。敏勁易曉。故其氣躁急也。尾箕之分野也。曰營州。於天文屬營室。故取其名也。夏有五服。曰甸服。曰侯服。曰綏服。曰要服。曰荒服。

古今疏

卷之四州郡

二



琅瑯曰齊郡曰上谷曰漁陽曰右北平曰遼西曰遼東曰代郡曰鉅鹿曰邯鄲曰上黨曰太原曰雲中曰九原曰雁門曰上郡曰隴西曰北地曰漢中曰巴郡曰蜀郡曰黔中曰長沙後又置閩中南海桂林象郡凡四十郡郡置一守一丞兩尉以典之漢分天下爲十三部部置刺史領天下郡國一百三司隸校尉領七郡豫州刺史領五郡冀州刺史領十郡兖州刺史領八郡徐州刺史領五郡青州刺史領九郡荊州刺史領八郡揚州刺史領六郡益州刺史領八郡益之爲言隘也謂物數並決其氣急切決裂也皆參

古今職

卷之四州郡

四

之分野也涼州刺史領十郡并州刺史領九郡幽州刺史領十郡交州刺史領九郡前漢都長安東漢都洛陽而以京兆馮翊扶風爲三輔焉晉又分爲十九州曰司州曰兖州曰豫州曰冀州曰并州曰青州曰徐州曰荊州曰揚州曰雍州曰秦州曰益州曰涼州曰寧州曰幽州曰平州曰交州曰豫州唐又分爲十道曰關內曰河南曰河北曰山南曰隴右曰淮南曰江南曰劔南曰嶺南玄宗又分爲十五道曰京畿曰都畿曰關內曰河南曰河東曰河北曰隴右曰山南東曰山南西曰江南東曰江南西曰劔南曰淮

南曰黔中曰嶺南都長安而以同州華州岐州蒲州爲四輔焉宋分爲二十三路曰京東東路曰京東西路曰京西南路曰京西北路曰河北東路曰河北西路曰陝西路曰秦鳳路曰河東路曰淮南東路曰淮南西路曰兩浙路曰江南東路曰江南西路曰荆湖南路曰荆湖北路曰成都路曰利州路夔州路曰福建路曰廣南東路曰廣南西路都汴而以鄭州滑州海州爲三輔焉元分爲十二省曰都省曰河南行省曰湖廣行省曰浙江行省曰江西行省曰陝西行省曰四川行省曰雲南行省曰遼陽行省曰鎮東

古今職

卷之四州郡

五

行省曰甘肅行省曰嶺北行省又分天下爲二十二道冀定曰燕南河北道汴梁曰河南江北道濟南曰山東東西道太原曰河東山西道成都曰西蜀四川道江州曰河西隴右道太寧曰山北遼東道安西曰陝西漢中道揚州曰江北淮東道廬州曰淮南江北道江陵曰山南江北道鄆州曰江南湖北道靜江曰嶺南江西道廣州曰海北廣東道青州曰嶺北廣南道龍興曰江西湖東道福州曰福建閩海道紹興曰浙東海右道杭州曰江南浙西道寧國曰江東建康道雷州曰江北海南道中廉曰雲南八番道至

明興又分為二直隸十三行省焉。直隸者何？言不隸於布政使。而宜隸於天子也。行省者何？天子所居百官入之。當自省。戒天子巡行天下。到處當駐蹕。布政司故曰省。然此為天子之行官。故曰行省。**北直**隸其一也。即古幽薊之地。遼金元舊都也。成祖文皇帝常龍潛于此。及繼承大統。遂建為北京。而遷都焉。總名曰都下。曰京都。曰金台。曰長安。曰京師。統八府十七州一百十五縣。府之八。曰順天。禹貢冀州之域。天文尾箕分野。陶唐曰幽都。周曰幽州。秦為上谷。漁陽。地漢曰廣陽。曰燕國。晉唐曰范陽。宋曰燕山。明

朝洪武初為北平藩司。永樂改順天府。一日永平府。禹貢冀州之域。天文尾箕分野。虞分冀州東北為營。即其地。商為孤竹國。周屬幽州。秦為遼西。右北平二郡地。亦曰平州。魏曰盧龍。後魏曰北平。隋唐曰平州。金曰南京。元曰平灤路。明初為平灤府。尋改永平。一日河間。一日保定。禹貢冀州之域。天文尾箕分楚。春秋為東陽地。戰國為燕趙齊地。秦為邯鄲郡。漢曰渤海。曰河間國。隋唐曰瀛州。宋曰瀛海。明為河間府。一日真定府。禹貢冀州之域。天文昂畢分楚。周為并州地。春秋為鮮虞國。即晉荀息。以壁馬假道者也。

戰國屬趙。秦屬鉅鹿郡。漢曰恒山。避文帝諱。改常山。又曰真定。唐曰恒州。曰鎮州。明為真定府。一日順德府。禹貢冀州之域。天文昂分楚。古邢國地也。衛滅邢。後屬晉。戰國屬趙。秦置信都縣。屬鉅鹿。秦漢曰襄國。隋曰邢州。唐曰鉅鹿。宋曰信德。元曰順德府。明因之。一日廣平府。禹貢冀州之域。天文昂分楚。春秋屬晉。戰國屬趙。秦屬邯鄲郡。漢曰廣平。隋曰武安。唐曰洛陽。元為廣平路。明為廣平府。一日大名府。禹貢冀州之域。天文室壁分楚。商舊都。周封武庚于此。春秋為晉地。戰國為魏衛之境。漢曰魏都。魏曰平陽。

隋曰武陽。唐曰天雄。五代漢曰大名府。明因之。**南直**隸京亦其一也。即古金陵地。吳晉宋齊梁陳南唐舊都也。我太祖高皇帝定鼎于此。永樂中遷都北京。此遂為南京。云總名曰留都。曰白下。曰白門。轄十四府十七州九十六縣。府十四。一日應天。禹貢揚州之域。天文斗分楚。春秋時屬吳。吳亡屬越。戰國屬楚。秦屬鄣郡。漢為丹陽郡地。三國吳建業。晉曰建康。隋唐曰揚州。宋曰并州。明因之。一日徽州府。禹貢揚州之域。天文斗分楚。春秋屬吳。戰國屬越。後屬楚。秦為鄣郡地。三國吳曰新都。晉曰新安。隋唐曰歙州。宋曰

歙州。明因之一曰寧國。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。戰國屬越。後屬楚。秦為鄣郡。地漢武分故鄣為丹陽。晉徙丹陽于建業。別置宣城郡于此。劉宋移治于湖縣。尋還治宛陵。隋唐曰宣州。昭帝時陞寧國軍。宋以孝宗潛邸陞府。明因之一曰池州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋時吳地。後屬越。越滅屬楚。秦屬鄣郡。漢屬丹陽。三國吳為石城侯邑。晉屬豫章。梁屬南陵。陳置北江州。隋曰秋浦。曰池陽。唐宋以還皆曰池州。明因之一曰太平府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋時吳鳩茲鵲岸之地。後屬越。戰

古今

卷之四

人

國屬楚。秦屬鄣郡。漢屬丹陽。晉曰當塗。劉宋曰姑熟。唐曰南豫州。宋曰平南軍。太平興國二年陞為太平州。明為太平府。一曰安慶府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋為皖國。戰國屬楚。秦屬九江郡。漢屬廬江。三國初屬魏。後屬吳。為重鎮。晉安帝立懷寧縣于此。兼立晉熙郡。梁曰晉州。陳曰江州。隋曰熙州。煬帝改曰同安郡。唐曰舒州。又改盛唐郡。宋政和中改德慶軍。後改安州軍。以寧宗潛邸陞安慶府。明因之一曰廣德州。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。地名桐汭。後屬越。戰國屬楚。秦為鄣郡。地漢成帝封

孫雲容于此。名廣德縣。晉曰廣德縣。宋曰綏安縣。梁曰石封。曰大梁。隋復曰綏安。唐曰桃州。曰宣州。明設府。尋改為直隸州。一曰蘇州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。本荆蠻之地也。周泰伯仲雍始居之地。武王封仲雍曾孫于此。為勾吳。自闔閭以後並都焉。戰國屬越。後屬楚。秦曰會稽。東海。三國晉宋齊梁皆曰吳郡。隋曰蘇州。唐曰長洲。宋曰平江軍。尋陞府。明為蘇州府。一曰松江府。禹貢揚州之域。天文斗分野。周為吳地。吳滅入越。越滅入楚。秦為婁縣。地屬會稽郡。東漢及魏晉皆屬吳。唐曰華亭。屬吳郡。五代屬秀

古今

卷之四

九

州。宋屬加禾。元至元中為華亭府。尋改松江。以吳松江名諱水為災。故松字去水。別曰雲間。一曰常州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。周初屬吳。延陵季子之采邑也。越絕書謂之淹後屬越。又屬楚。秦為會稽郡。地漢曰毘陵。東晉以太子毗故改曰晉陵。隋廢晉陵置州于蘇之常熟。因曰常州。明為常州府。一曰鎮江府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋時為吳地。後屬越。越敗屬楚。秦屬會稽郡。三國吳初都于此。後遷都秣陵。乃置京口鎮。劉宋曰南徐。隋曰潤州。唐曰鎮江軍。宋曰鎮江軍。後陞為府。元改為路。明復為府。

一曰淮安府。禹貢揚州之域。天文斗分埜。春秋屬吳。後屬越。戰國屬楚。秦并天下。淮以南屬九江。淮以北為東海。薛瑒邪泗水四郡曰淮陰。西漢屬臨淮。東漢屬廣陵。下邳。晉分淮北為北徐州。南為南徐州。又分廣陵置山陽縣。隋唐曰楚州。宋曰淮安軍。明以為淮安府。一曰徐州。禹貢徐州之域。天文房心分埜。古大彭氏國。春秋為宋地。戰國屬楚。秦置彭城縣。項羽自稱西楚霸王。都此。漢收泗水為沛郡。隸豫州。又分沛郡立楚國。因置徐州。隋唐宋及明因之一曰揚州府。禹貢揚州之域。天文斗分埜。春秋時屬吳。戰國屬楚。秦為九江郡。地漢曰江都曰廣陵。隋曰揚州。唐曰邳州。五代楊吳都此。南唐曰東都。明初曰淮海府。維揚府。成化間改揚州府。一曰鳳陽府。禹貢揚州之域。天文斗分埜。古塗山氏國。戰國屬楚。淮南郡。秦屬九江郡。東漢為鍾離侯國。晉為鍾離縣。屬淮南。劉宋于此置北徐州。北齊曰西楚。隋唐曰濠州。南唐曰宋遠軍。宋曰團練州。元為臨濠府。隸安豐路。明太祖龍翔于此。初名中立府。及築新城。定名中都。取中天下而立之意。後遷南京。始改鳳陽。鳳陽者在鳳皇山之陽也。一曰廬州府。禹貢揚州之域。天文斗分埜。

周為廬子國。春秋屬舒。戰國屬楚。秦屬九江郡。漢曰廬江。東漢曰合肥。梁曰合州。隋曰廬州。元為廬州路。明為廬州府。一曰滁州。禹貢揚州之域。天文斗分埜。春秋時為吳楚之交。戰國屬楚。為堂邑。秦屬九江郡。漢初隸淮南。為金椒。阜陵建陽三邑地。東晉曰南譙。劉宋曰北譙。北齊曰新昌。隋唐宋曰滁州。明因之一曰和州。禹貢揚州之域。天文斗分埜。春秋戰國皆楚地。秦置歷陽縣。屬九江郡。漢初屬淮南國。三國屬吳。北齊曰和州。唐宋及明因之。山東十三行省之一也。即古青兗徐三州之地。舊以冀州與兗並稱。山東者以俱在太行之東耳。冀實不隸今山東也。周曰河東。戰國以來稱為東夷。秦漢而下曰東秦。曰東郡。宋曰京東。其曰東方之國舊矣。今設山東布政司。而以青登萊為東三府。而濟兗東昌為西三府。云。轄六府一十七州八十一縣。而以遼東都司附焉。一曰濟南。禹貢青州之域。天文危分埜。春秋戰國并齊地。秦為齊郡。漢初為濟南國。景帝時分郡曰平原。曰千乘。曰泰山。曰渤海。後魏曰齊州。唐曰臨淄。明為濟南府。一曰兗州府。禹貢徐兗二州之域。天文奎婁分埜。春秋魯地。戰國屬楚。秦為薛郡。漢曰魯國。曰山陽。

東漢曰任城。晉曰魯郡。隋唐曰兗州。宋曰泰寧。曰襄慶。明  
爲兗州府。一曰東昌府。禹貢兗州之域。天文危室分。堊春  
秋齊西鄙。聊攝地。戰國魏齊趙三國之境。秦爲東都鉅鹿  
郡。漢曰魏郡。曰濟陰。曰清河。魏曰陽平。唐曰博州。博平。宋  
曰濮州。元曰東昌路。明設東昌府。一曰青州府。禹貢青州  
之域。天文危虛分。堊周禮正東曰青州。蓋以土居少陽。其  
色青。故名。太公望封此爲齊國。秦曰齊郡。曰瑯琊。漢曰北  
海。魏曰益都。隋唐曰青州。乾元間爲平盧鎮。宋曰鎮海。明  
爲青州府。一曰登州府。禹貢青州之域。天文危分。堊古嶠

古今

卷之四

十二

夷地。夏斟鄩氏國。于此。春秋牟子國。戰國屬齊。秦屬齊郡。  
漢屬東萊。後魏曰東牟。隋曰牟州。唐曰登州。明爲登州府。  
一曰萊州府。禹貢青州之域。天文危分。堊古萊夷地。春秋  
爲萊子國。秦屬齊郡。漢曰東萊。魏曰光州。隋唐曰萊州。明  
爲萊州府。一曰西十三行省之一也。古冀州地。在太行山之  
西。故曰山西。禹貢九州。冀州疆域最廣。故舜析置幽并二  
州。今幽已屬燕。而常山河北諸郡。分隸畿輔河南。今之山  
西。非晉冀并全地矣。明朝設布政司。轄五府。一十九州。七  
十八縣。一曰太原府。禹貢冀州之域。天文參井分。堊虞分

置并州。周叔虞封此。曰唐國。春秋爲晉。戰國屬趙。秦曰晉  
陽。曰太原。唐曰北京。五代唐曰西京。宋曰河東。明爲太原  
府。一曰平陽府。禹貢冀州之域。天文觜參分。堊堯都平陽  
卽此。春秋屬晉。戰國屬韓。後屬趙。秦漢爲河東地。後魏曰  
唐州。隋曰平河。曰臨汾。唐曰晉州。五代梁曰定昌。曰建雄。  
宋曰晉州。元曰晉寧。明爲平陽府。一曰潞安府。禹貢冀州  
之域。天文參井分。堊商爲黎侯國。後爲赤狄潞子國。戰國  
初屬韓。後屬趙。秦曰上黨。後周曰潞州。唐曰昭義。宋曰昭  
德。曰隆德。明爲潞安府。一曰汾州府。禹貢冀州之域。天文

古今

卷之四

十三

參分。堊春秋屬晉。後屬魏。戰國屬趙。秦爲太原郡。漢曰  
縣三國。魏曰西河。晉爲縣城縣。後魏曰汾州。北齊曰南朔  
後周曰介州。唐曰浩州。宋曰汾陽。明初陞汾州爲府。直隸  
州。則曰沁。禹貢冀州之域。春秋晉銅鞮地。戰國屬韓。後屬  
趙。秦漢爲上黨郡地。後魏曰義寧。隋曰沁州。唐曰陽城。宋  
曰威勝。明爲沁州。又澤州。禹貢冀州之域。天文觜參分。堊  
春秋屬晉。戰國屬韓。後屬趙。秦爲上黨高都地。漢曰河東。  
後魏曰建興。後周曰高平。隋曰澤州。曰長平。唐曰晉城縣。  
蓋州。明爲澤州。又遼州。禹貢冀州之域。天文參井分。堊春

秋屬晉。戰國屬韓。後趙秦漢爲上黨。後魏曰遼陽。晉曰遼山。唐曰遼州。曰箕州。曰儀州。明爲遼州。又爲延慶。禹貢冀州之域。天文尾分。漢爲廣寧地。屬上谷。後魏曰北燕。唐曰妫州。曰儒州。明爲延慶州。又保安州。禹貢冀州之域。虞爲幽州北境。天文尾分。春秋戰國臨燕。秦屬上谷郡。漢曰涿鹿。唐曰新州。遼曰武定。曰奉聖。金曰德興。明爲保安州。一曰大同府。禹貢冀州之域。虞周屬并州。天文昂畢分。楚春秋北狄所居。戰國屬趙。秦曰雲中。曰雁門。曰代郡。漢曰平城縣。後魏曰恒州。唐曰雲州。五代唐曰大同。遼金之

古今疏

卷之四 州郡

十四

別都也。明又爲大同府。河南十三行省之一也。以在大河之南也。然衛輝彰德懷慶三府亦隸焉。則兼河北而有之矣。卽中州之名。本指汝寧而八府得一槩稱。可例推也。禹貢冀豫三州之域。唐虞三代俱爲豫州。戰國爲東州。秦爲三川。南陽潁川三郡。漢分屬司隸豫州二部。曹魏之司隸治。晉曰司州。劉宋仍曰豫州。唐曰河南道。宋爲京畿道。元爲河南行省。後改河南江北道。明朝爲河南布政司。分轄八府一十二州九十六縣。一曰開封。禹貢兗豫二州之域。天文角亢分。春秋鄭衛陳之境。戰國魏都曰大梁。秦

屬三川郡。漢爲陳留郡地。東魏曰景州。曰開封。後周隋唐曰汴州。五代梁都此。曰東京。宋曰汴京。元曰汴梁。明爲開封府。一曰歸德府。禹貢兗豫二州之域。天文角亢分。春秋宋地。周封微子啓于此。秦曰碭郡。曰商丘。曰毫邑。漢曰睢陽。隋曰宋州。五代曰歸德。宋曰應天。明初爲歸德州。屬開封。今陞歸德府。一曰彰德府。禹貢冀州之域。天文室壁分。楚商河。夏甲居相卽此。春秋爲晉東陽地。戰國爲魏鄴地。秦爲上黨鄴鄆二郡地。漢曰魏郡。魏曹操封此。曰鄴都。後魏曰相州。五代梁曰紹德軍。晉爲彰德鎮。明爲彰德府。

古今疏

卷之四 州郡

十五

一曰衛輝府。禹貢冀州之域。天文室壁分。殷紂所都。朝歌地。周武王分北爲鄴。南爲鄆。東爲衛。後封康叔于衛。戰國屬魏。秦屬河東郡。漢屬河內。曹魏曰朝歌。晉曰汲郡。後魏曰義州。後周唐宋曰衛州。明爲衛輝府。一曰懷慶府。禹貢冀州單懷地。天文室壁分。楚商畿內地。周初爲三監地。戰國爲魏衛鄭三國地。秦屬三川郡。漢曰河內。後魏唐曰懷州。明爲懷慶府。一曰河南府。禹貢豫州之域。天文柳分。楚武王克商。定鼎於郊。成王營洛爲王城。下都。平王自鎬京東遷。乃居王城。秦曰三川。漢曰河南。東漢都此。三國

魏曰司州。後魏曰洛州。後周曰東京。隋煬帝徙都于此。曰豫州。唐曰東都。宋曰西京。金曰金昌。元曰河南路。明爲河南府。直隸州曰汝。禹貢豫州之域。天文張分埜。春秋戎蠻子邑。戰國屬韓。後屬魏。秦屬三川。漢梁縣。後周曰和州。隋曰汝州。唐曰臨安。明爲汝州。一曰汝寧府。禹貢豫州之域。天文角亢氐分埜。春秋沈蔡二國地。秦屬潁川。漢曰汝南。宋曰司州。後魏曰豫州。後周曰舒州。曰濤州。唐曰蔡州。宋曰淮康。元曰汝寧路。明因之一曰南陽府。禹貢豫州之域。天文張分埜。本夏禹之國。周爲中伯鄧侯所封地。春秋屬

古今疏

卷之四州郡

十六

楚戰國屬韓。秦置南陽府治宛。漢光武起兵春陵。更始立清水。皆此地。隋曰鄧州。唐宋曰宛州。金曰中州。明爲南陽府。陝西十三行省之一也。周公分陝。其地在西。故曰陝西。禹貢雍州之域。天文井鬼分埜。漢中本屬梁州。今隸陝。自周合梁于雍。始唐開元中置京畿等四道。宋初置陝西路。後因元吳寇邊。增置永興鄜延環慶秦鳳涇原熙河六路。元置陝西漢中河西隴北四道。明平定關中。因置布政司。爲統府八州二十二縣。九十六。一曰西安府。禹貢雍州之域。天文井鬼分埜。周王畿地。秦曰關中。曰咸陽。山南曰陽。水北曰陽。此地。在山之南。水之北。故曰咸陽。漢初曰渭南。曰內

史曰長安。武帝立京兆。馮翊扶風爲三輔。東漢曰雍州。唐曰關內。天寶中改曰西京。自周秦漢晉西魏後周隋唐並都此。宋曰永興。元曰安西路。明爲西安府。一曰漢中府。禹貢梁雍二州之域。天文井鬼翼軫分埜。春秋戰國屬秦。與楚。秦曰漢中郡。漢高祖初爲漢王。都此。魏曰梁州。後周曰漢川。唐宋曰興元。明爲漢中府。一曰鳳翔府。禹貢天文詳總。周岐周地。春秋秦地。秦爲內史地。漢曰右扶風。與京兆左馮翊爲三輔。晉曰秦國。西魏曰岐陽。隋曰岐州。唐曰鳳翔。曰西京。五代曰關西。明爲鳳翔府。一曰平涼府。禹貢雍

古今疏

卷之四州郡

十七

州之域。天文井鬼分埜。古涼州地也。春秋爲朝那地。秦屬北地郡。漢武析置安定。查高平。後魏曰武州。隋唐曰平涼。宋曰涇原。明爲平涼府。一曰臨洮府。禹貢雍州之域。天文井鬼分埜。戰國西羌所居。秦漢曰隴西。晉曰狄道。劉宋曰武始。隋曰金城。唐曰臨洮。宋曰熙州。明爲臨洮府。一曰鞏昌府。禹貢雍州之域。天文井鬼分埜。春秋羌戎所居。秦屬隴西郡。漢曰天水。東漢曰漢陽。曰南安。後魏曰渭州。宋曰鞏州。金爲鞏昌府。明因之一曰慶陽府。禹貢雍州之域。天文井鬼分埜。周之先。不窋所居。號北豳。春秋爲義渠戎國。

秦屬北地。後魏曰朔州。隋唐曰慶州。宋曰慶陽。明因之。一曰延安府。禹貢雍州之域。天文井鬼分野。春秋白翟所居。秦上郡地。漢曰翟國。後魏曰金明。曰東夏。西魏曰延州。隋曰延安。宋曰彰武。明爲延安府。四十三行省之一也。禹貢梁州之域。自蠶叢魚鳧而下。不通中國者。千有餘載。至苴蜀相攻。秦救苴。滅蜀及巴。而郡縣之漢曰廣漢。武帝始置益州部。唐初置劍南道。爲西川。後增置東川府于梓州。于是稱兩川焉。川者穿也。水穿地中。故曰川。岷江一水也。瀘一水也。維一水也。渝一水也。蜀江之水非一。而岷瀘維

古今

卷之四

十八

巴爲四大川也。四川之名所由昉與。一曰宋南渡後始分益利益梓爲四路。故曰四川。我明置布政使司。轄府九州。二十二縣。一百一。一曰成都府。禹貢梁州之域。天文井鬼分野。古蜀國。秦曰蜀郡。漢曰廣漢。曰益州。晉曰成都。曰錦城。唐曰劍南。曰南京。曰西川。明爲成都府。一曰龍安府。禹貢梁州之域。天文井鬼分野。秦爲氏羌地。漢曰陰平。後魏曰江油。隋曰平武。唐曰龍門。宋曰龍州。明初爲龍州宣撫司。今改龍安府。一曰順慶府。禹貢梁州之域。天文參井分野。周爲雍州地。春秋戰國爲巴子國。秦漢屬巴郡。漢宋曰

安漢。劉宋曰宕渠。隋曰巴西。唐曰南充。曰果州。宋曰順慶。曰寶慶。元曰東川。明爲順慶府。一曰保寧府。禹貢梁州之域。天文井鬼分野。古葭萌地。春秋巴國地。漢曰巴西。晉曰閬中。梁曰南梁。西魏曰隆州。唐曰保寧軍。宋曰閬州。曰安德。元曰保寧。明因之。一曰潼川州。禹貢梁州之域。天文井參分野。春秋戰國爲蜀地。漢曰郪。曰廣漢。蜀漢曰梓潼。晉曰新都。梁曰新州。西魏曰昌城。隋曰梓州。唐曰東川。宋曰潼川。明爲潼川州。一曰重慶府。禹貢梁州之域。天文參井分野。周爲巴子國。秦置巴郡。漢曰江州。漢末曰永寧。梁曰

古今

卷之四

十九

楚州。隋曰渝州。唐曰南平。宋曰重慶。明因之。一曰夔州府。禹貢荆梁二州之域。天文軫翼分野。周爲魚復國。春秋爲夔子國。秦屬巴郡。漢曰永寧。曰巴東。蜀漢曰固陵。梁曰信州。唐曰雲安。曰夔州。明爲夔州府。一曰叙州府。禹貢梁州之域。天文井鬼分野。古樊國。漢健爲郡。梁隋曰戎州。唐曰南溪。宋曰叙州。明爲叙州府。一曰馬湖府。禹貢梁州之域。天文鬼分。古樊侯國。夷獠所居。漢武通西南夷。始置郡縣。曰犍爲。曰牂牁。唐曰馬湖。明馬湖府。一曰瀘州。禹貢梁州之域。天文井鬼分。春秋戰國爲巴國地。東漢曰江陽



梁曰瀘州。隋唐宋曰瀘州。明爲瀘州。一曰鎮雄府。禹貢梁州之域。天文井鬼分野。古爲屈流大雄甸。昔烏蠻之裔阿統與其子苴布居此。號苴部。明爲鎮雄府。一曰烏撒軍民府。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。舊名巴兀姑。後名巴甸。自昔烏蠻居之。宋時烏些後據其地。號曰烏撒部。明爲烏撒軍民府。一曰東川軍民府。禹貢梁州之域。天文參分埜。地名東川。南詔蒙世隆置東川郡。明爲東川軍民府。一曰烏蒙軍民府。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。古爲寶地。甸漢屬牂牁郡。唐時烏蠻仲由牟之裔置烏蒙部。明爲

古今疏

卷之四州郡

二十

烏蒙軍民府。一曰加定州。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。秦爲蜀郡地。漢屬犍爲郡。曰漢嘉。隋曰眉山。唐宋曰加州。元曰加定。明爲嘉定州。一曰邛州。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。周職方屬雍。秦曰臨邛。梁曰邛州。西魏曰蒲原。明爲邛州。一曰眉州。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。秦爲蜀郡地。漢屬犍爲。西魏曰眉州。梁曰青州。齊通。隋曰眉山。通義。唐曰嘉州。宋曰眉州。明因之一曰雅州。禹貢梁州之域。天文井鬼分埜。周屬雍州。秦漢曰嚴道。屬蜀郡。西魏曰蒙山。隋曰臨邛。唐宋曰雅州。明因之一曰遵義府。漢夜郎且

蘭地。屬牂牁郡。唐曰郎州。曰播州。後沒于南詔。太原人楊端收復之。遂世其土。爲安撫司。元爲宣撫司。明改爲宜慰司。萬曆二十六年。楊應龍反。平之。改遵義府。湖廣十三行省之一也。古雲漢地。禹貢荊州之域也。本詩漢之廣矣。而名轄府十五。州十六。縣一百七。一曰武昌府。禹貢荊州之域。天文翼軫分埜。周夷王時屬楚。自楚熊渠封其子紅爲鄂王。始名鄂渚。春秋曰夏汭。秦屬南郡。漢曰江夏。三國吳都此。曰武昌。劉宋曰鄂州。隋唐曰鄂州。五代唐曰武昌。明爲武昌府。一曰漢陽府。禹貢荊州之域。天文翼軫分埜。春

古今疏

卷之四州郡

二十一

秋。郎國地。戰國屬楚。秦屬南郡。漢屬江夏。三國屬魏。後屬吳。唐曰沔州。曰漢陽。明爲漢陽府。一曰黃州府。禹貢荊州之域。天文翼軫分埜。春秋弦黃國地。後屬楚。楚徙郢君于此。曰郢城。秦屬南郡。漢曰西陵。屬江夏。三國魏爲重鎮。後屬吳。晉曰西陽。南齊曰齊安。北齊曰新州。隋曰黃州。唐曰永安。明爲黃州府。一曰鄖陽府。禹貢豫州二州之域。天文翼軫分埜。古廩廩地。春秋屬楚。爲錫穴。漢爲錫縣。隋曰鄖鄉。唐曰南豐。曰淅州。明爲鄖陽府。一曰襄陽府。禹貢荊豫二州之域。天文翼軫分埜。周穀鄧地。春秋屬楚。秦漢屬南

郡三國魏曰襄陽。晉曰荊州。東晉曰南雍州。西魏曰襄州。隋曰山南。明爲襄陽府。一曰承天府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。春秋戰國屬楚。曰郢中。秦屬南郡。漢曰雲杜。齊曰竟陵。三國魏曰郢州。梁爲南司北新二州。境西魏曰安州。曰溫州。後周曰石城。唐曰京山。曰富水。明初爲安陸府。世廟龍飛于此。遂陞承天府。一曰德安府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。周職方氏荊州澤藪曰雲夢。卽此地。春秋爲鄖子國。秦屬南郡。漢屬江夏。劉宋曰安陸。西魏曰安州。後周曰潁州。唐曰安遠。五代曰宣威。曰安遠。宋曰德安。明

古今疏 卷之四 州郡

二十三

因之一曰荊州府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。春秋爲楚。鄖都。秦拔鄖。置南郡。漢曰臨江。曰荊州。三國初屬蜀。漢後屬吳。晉曰新郡。梁元帝都此。隋唐曰江陵。南宋曰荊南。明爲荊州府。一曰岳州府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。古三苗地。春秋麇國。羅國。戰國屬楚。秦長沙郡地。三國吳爲重鎮。晉建昌。劉宋曰巴陵。梁曰羅州。隋唐曰岳州。宋曰岳陽。明爲岳州府。一曰長沙府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。軫旁有小星曰長沙。應其地。周曰星沙。春秋戰國楚黔中地。昔熊繹封此。曰熊湘。秦漢曰長沙。三國初屬蜀。

漢後屬吳。晉曰湘州。隋唐曰澤州。宋曰武安。明爲長沙府。一曰寶慶府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。春秋戰國屬楚。秦漢屬長沙郡。三國吳曰郡陵。隋曰建州。唐曰邵州。曰邵陽。五代曰敏州。宋曰寶慶。明因之一曰辰州府。禹貢天文同前。古蠻夷地。春秋屬楚。秦屬黔中。漢屬荊州。東漢置辰陽縣。陳曰沅陵。隋曰辰州。唐曰盧溪。明爲辰州府。一曰常德府。商周時爲蠻延所居。春秋戰國屬楚。秦曰黔中。西漢曰西義陵。東漢曰武陵。三國初屬蜀。後屬吳。梁曰武州。曰沅州。隋唐曰朗州。後唐曰武平。宋曰朗州。曰常德軍。以

古今疏

卷之四 州郡

二十三

孝宗潛邸。陞府。明朝因之一曰靖州。秦黔中。地。漢爲牂牁郡。唐曰誠州。宋曰渠陽。曰永平。曰靖州。明初設府。後仍改州。一曰衡州府。春秋楚地。秦屬長沙郡。漢分屬桂陽三國吳曰湘東。曰衡陽。梁曰衡州。隋曰衡山。唐曰湖南。明爲衡州府。一曰永州府。春秋戰國楚南境。秦屬長沙。漢曰零陵。三國屬吳。晉曰營陽。梁曰永陽。隋唐宋曰永州。明爲永州府。一曰郴州。春秋戰國屬楚。秦屬長沙郡。項羽徙義帝都郴。卽此。漢曰桂陽。三國屬吳。隋唐曰郴州。五代曰敦州。宋曰郴陽。明爲郴州。浙江十三行省之一也。禹貢揚州之

城天文牛女分埜。按史記水至會稽山陰爲浙江。盧山者折也。蓋取其潮出海。屈曲而倒流也。東漢分浙江以東爲會稽郡。西爲吳郡。爲兩浙。屬揚州。劉宋以浙西爲揚州。浙東爲東揚州。唐玄宗時兩浙并隸江南東道。肅宗置浙江東西二道。而浙東浙西始立。後又以浙東爲鎮東軍。浙西爲鎮海軍。錢鏐平董昌。號吳越國。宋初合兩浙爲一路。後又分東西二路。各立帥府。元立江浙行省。明置浙江布政司。而私稱猶以杭嘉湖三府爲浙西。寧紹等府爲浙東。云。轄府十一州。一縣七十五。一曰杭州府。禹貢揚州之域。

古今疏

卷之四 州郡

二十四

天文斗分野。春秋屬吳越。戰國屬楚。秦漢曰會稽。東漢曰吳郡。陳曰錢塘。隋曰杭州。曰餘杭。唐曰杭州。宋高宗南渡都此。曰臨安。明爲杭州府。一曰嘉興府。春秋曰檇李。初爲吳越分境。後爲越境。秦曰長水。屬會稽郡。三國吳曰加禾。曰加興。隋屬蘇州。唐屬杭州。五代曰秀水。宋孝宗生此。陸爲嘉興府。明因之一曰湖州府。古防風氏之國。春秋曰勾吳。戰國屬楚。曰菰城。秦曰烏程。漢屬會稽。丹陽三國吳曰吳興。隋唐曰湖州。宋曰昭慶。明爲湖州府。一曰寧波府。禹貢揚州之域。天文牛女分埜。三代皆爲越地。曰甬東。秦置

鄞。句章三縣。屬會稽。隋曰越州。唐曰明州。宋曰慶元。明爲寧波府。一曰紹興府。禹會諸侯計功于此。命曰會稽。少康封少子無餘于會稽。奉禹祀。號於越。春秋時爲越國。秦置會稽郡。屬吳。東漢徙會稽郡治山陰。劉宋曰東揚。隋唐曰越州。宋曰紹興。明因之一曰台州府。春秋戰國爲越地。秦屬閩中郡。漢初屬東甌。東漢曰章安。梁曰赤城。唐曰海州。曰台州。明爲台州府。一曰金華府。春秋爲越西界。秦屬會稽。三國吳曰東陽。梁曰金華。陳曰縉州。隋曰婺州。宋曰寶婺。明爲金華府。一曰衢州府。春秋爲越西鄙。姑蔑地。秦

古今疏

卷之四 州郡

二十五

曰太末。東漢曰新安。隋曰三衢。唐曰衢州。明爲衢州府。一曰嚴州府。春秋屬吳。後屬越。戰國屬楚。秦屬會稽。丹陽。孫吳曰新都。晉曰新安。隋曰睦州。唐曰嚴州。宋曰建德。軍明初名建安府。尋改今名。一曰溫州府。禹貢揚州之域。天文斗牛分埜。春秋戰國屬越。秦屬閩中郡。漢爲東海王國。曰東甌。曰剡浦。曰章安。曰永寧。晉曰永加。唐曰東加。曰溫州。宋曰瑞安。明爲溫州府。一曰處州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋戰國屬越。秦屬閩中郡。東漢爲松陽縣。晉爲永加郡。地。隋曰處州。曰括蒼。唐初曰括州。曰縉雲。明爲處

州府。江。西。十三行省之一也。禹貢揚州之域。星分牽牛。而漢志以爲斗分。王勃滕王閣賦以爲翼軫者。蓋地在吳頭楚尾之間。無定屬云。秦爲九江都地。兩漢皆隸揚州。晉元康中分揚州十郡立江州治。豫章郡。後治武昌。唐初立洪州總管府。隸江南道。管洪饒撫吉虔南平六州。開元分江南西道採訪使。江西之名昉此。建中中陞節度使。咸通中加號鎮南軍。宋初江南西路安撫使。統洪瑞袁虔吉撫臨江興國南安建昌等十州。元置江西等處行中書省。及江西湖東道肅政廉訪司。明朝置江西等處承宣布政使司。

古今

卷之四 州郡

二十六

轄府十三州。一縣七十七。一曰南昌府。禹貢揚州之域。天文斗分。楚。春秋戰國爲吳楚之交。秦屬九江郡。漢曰豫章郡。晉曰江州。隋唐曰洪州。南唐曰南昌。宋曰隆興。明初置洪都府。尋改南昌。一曰瑞州府。禹貢揚州之域。天文斗分。楚。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江。漢屬豫章郡。唐曰靖州。曰米州。曰筠州。宋曰高安。曰瑞州。元改瑞州路。明爲瑞州府。一曰饒州府。禹貢揚州之域。天文斗分。楚。春秋時楚東境。後屬吳。戰國屬楚。秦曰鄱陽。屬九江郡。漢初屬淮南國。後屬豫章。東漢屬廬陵郡。梁曰吳州。隋唐宋曰饒州。明爲饒

州府。一曰南康府。禹貢荆揚二州之域。天文斗分野。春秋爲吳楚地。戰國屬楚。秦屬九江郡。曰星渚。漢爲彭澤地。屬豫章。唐屬江洪二州。宋曰南康。明爲南康府。一曰九江府。禹貢荆揚二州之域。天文斗分野。春秋爲吳楚地。秦屬九江郡。漢屬豫章廬江二郡。東漢屬彭澤。魏屬武昌。晉曰江州。隋曰九江。唐曰潯陽。宋曰定江。元置江州路。明爲九江府。一曰廣信府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋戰國雜隸吳楚。秦屬會稽郡。漢爲餘汗太末二縣地。唐宋曰信州。元曰信州路。明爲廣信府。一曰撫州府。禹貢揚州之域。

古今

卷之四 州郡

二十七

天文斗分。楚。春秋時吳境。戰國屬楚。秦屬九江郡。漢屬豫章三國吳曰臨川。隋唐曰撫州。明爲撫州府。一曰建昌府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋吳境。戰國屬楚。秦屬九江郡。漢屬豫章。曰盱江。三國吳曰臨川。南唐曰建武軍。來曰建昌。元曰建昌路。明爲建昌府。一曰吉安府。禹貢荆揚二州之域。天文斗分野。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江長沙二郡。漢曰廬陵。三國吳曰安城。隋唐曰吉州。宋曰吉州軍。元曰吉安路。明爲吉安府。一曰臨江府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。後屬越。戰國屬楚。秦九江郡。漢豫

章地。隋唐洪吉二州地。宋曰臨江軍。元曰臨江路。明爲臨江府。一曰袁州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江。漢宜春侯國。三國吳屬安城郡。隋曰宜春郡。唐曰袁州。明爲袁州府。一曰贛州府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江。漢曰章貢。屬豫章郡。晉曰南康。隋唐曰處州。宋曰贛州。明爲贛州府。一曰南安府。禹貢揚州之域。天文斗分野。春秋屬吳。戰國屬楚。秦屬九江。漢屬鄣郡。曰橫浦。晉曰南康。隋唐屬處州。宋曰南安軍。元改路。明爲南安府。福建十三行省之一也。

古今疏

卷之四州郡

三十八

其名始于唐大歷中置福建觀察使。其始迺百粵之地。秦始皇爲閩中郡者也。周禮七閩荒服。掌于職方。注云閩子孫分七種。故曰七閩。宋梁克家三山志曰七者所服國數也。今總入閩。轄八府州。一縣五十七。一曰福州府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周時七閩地。秦曰閩中。漢曰侯官縣。封無諸爲閩越王都此。晉曰晉安。陳曰閩州。隋曰泉州。唐曰建州。曰福州。曰長樂。宋曰威武。明爲福州府。一曰泉州府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周時爲七閩地。漢屬會稽郡。梁曰溫陵。隋曰南安縣。唐曰武榮州。曰清源。宋

曰平海。明爲泉州府。一曰興化府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。漢屬會稽。曰蒲中。陳屬南安郡。隋曰莆田。宋曰興化。曰興安。明爲興化府。一曰福寧州。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。秦曰閩中。晉曰溫麻。隋唐曰長溪。宋曰福安。明爲福寧縣。成化中復爲州。一曰邵武府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。漢時屬會稽。三國吳曰邵武。晉曰邵武。曰邵陽。明爲邵武府。一曰延平府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲閩越地。漢屬會稽。三國吳曰南安。晉唐曰延平。五代曰鐔州。南唐曰

古今疏

卷之四州郡

三十九

劍州。宋曰南劍。明爲延平府。一曰建寧府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。漢屬會稽。後漢曰建安。唐曰建州。石晉曰鎮國軍。南唐曰永安軍。宋曰建寧。明因之一。曰汀州府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。漢屬會稽。晉曰新羅。唐曰汀州。曰臨汀。曰龍壘。明爲汀州府。一曰漳州府。禹貢揚州之域。天文牛女分野。周爲七閩地。漢屬會稽。唐曰漳州。曰漳浦。明爲漳州府。東十三行省之一也。禹貢揚州之域。古百粵地也。周武王既滅殷。以南海在揚州之域。定爲藩服。此南海之始也。秦始皇二十六

年定天下為三十六郡。郡置守尉監。南海郡不預其數。第  
置尉監以典南越。其時屠睢史祿。蓋為南海郡尉監云。二  
十九年南越叛。三十三年遣任囂趙陀擊平之。因以囂為  
南海郡尉。佗為龍川縣令。漢高祖元年任囂卒。佗代之。擊  
并桂林象郡。十二年封佗為南粵王。十三年南粵擊交趾  
雒越取之。蓋自佗為王。凡五世。九十二年乃漢武帝元鼎  
六年也。帝遣伏波將軍路博德等滅之。遂定其地。置南海  
蒼梧鬱林合浦交趾九真日南等郡。朱崖儋耳為九郡。元  
封五年置交趾郡。刺史領諸郡。治蒼梧之唐信縣。建安八

古今

卷之四州郡

三十

年改交趾為交州。十五年徙交州刺史治南海。以其徙自  
廣信。因改南海為廣州。置刺史。此廣州之始也。于是分合  
浦以北屬之。而交趾以南為交州。治龍編。今安南地。梁天  
監五年分廣州置桂州。此東西二廣之始也。唐置領南道  
仍合為一。咸通三年分領南東西道復為兩。五季初南漢  
劉龔僭據之。至銀凡五十年。宋開寶初潘美平南。漢分廣  
南東西路。遂有廣東之名。元置廣東道宣尉廉訪二司。皆  
隸江西行中書省。明初洪武元年上遣征南將軍廖永忠  
下廣州。若長區禹氏首倡歸附。因改置廣東等處承宣布

政使司。轄府十州八縣七十五。一曰廣州府。禹貢揚州之  
南境。天文牛女分埜。春秋為南越地。舊稱五羊城。秦置南  
海郡。趙佗竊據。漢武帝收復。三國吳曰廣州。隋曰番州。宋  
曰清海軍。元為廣州路。明為廣州府。一曰南雄府。禹貢揚  
州之域。天文牛女分埜。戰國屬楚。秦屬南海郡。漢屬桂陽  
南。漢曰雄州。宋曰南雄。曰保昌。元曰南雄路。明為南雄府。  
一曰韶州府。禹貢揚州之域。天文牛女分埜。春秋為百粵  
地。戰國屬楚。秦屬南海。漢屬桂陽郡。三國吳曰始興。劉宋  
曰廣興。梁曰東衡。隋曰浚州。唐宋曰韶州。明為韶州府。一

古今

卷之四州郡

三十一

曰惠州府。禹貢揚州之南境。天文牛女分埜。秦漢為南海  
郡。地。梁曰梁化。隋曰循州。曰龍州。唐曰海豐。南漢曰禎州。  
宋曰惠州。曰博羅。明為惠州府。一曰潮州府。禹貢揚州之  
域。天文牛女分埜。秦漢南海。揭陽地。晉曰義安。梁曰瀛州。隋  
曰潮州。唐曰潮陽。明為潮州府。一曰肇慶府。禹貢揚州之  
南境。天文牛女分埜。春秋為百粵地。秦屬南海。漢屬蒼梧  
郡。劉宋曰綏建。梁曰高要。隋曰信安。唐曰端州。曰潯州。宋  
曰肇慶。明朝因之一曰高州府。古越地。天文牛女分埜。秦  
屬南海郡。漢曰高涼。三國吳曰高涼。梁曰高州。明為高州

府。一曰雷州府。古粵地。天文牛女分埜。秦屬象郡。漢曰徐聞。梁隋曰南合州。曰海康。唐曰雷州。明爲雷州府。一曰廉州府。古南粵地。天文翼軫分野。秦爲象郡地。漢曰合浦。三國吳曰珠官。劉宋曰越州。隋曰合州。唐曰廉州。宋曰太平。明爲廉州府。一曰瓊州府。古粵地。天文牛女分野。漢武平南粵。置珠崖儋耳二郡。梁曰崖州。唐曰瓊山。曰瓊州。明爲瓊州府。廣西十三行省之一也。禹貢荊州之域。及百粵地。唐初合二廣爲嶺南道。至懿宗以離管爲西道。節度使端拱初以高象先爲廣西轉運使。于此始分部。宋大觀中以

古今

卷之四 州郡

三十二

黔南并入。名廣西黔南路。明設廣西布政司。轄府十。軍民府一。州四十三。縣四十八。一曰桂林府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。古百粵地。戰國屬楚粵之交。秦屬桂林郡。東漢始安侯國。三國吳曰始安郡。梁曰桂州。唐曰建陵。宋曰靜江府。元曰靜江路。明爲桂林府。一曰平樂府。禹貢荊州之域。天文翼軫分野。周爲百粵地。秦屬桂林郡。漢屬蒼梧。吳始安。宋唐昭州。元曰平樂。明因之一曰梧州府。禹貢荊州之域。天文牛女分野。周爲百粵地。秦屬桂林。漢曰蒼梧。曰交州。唐宋曰梧州。元曰梧州路。明爲梧州府。一曰潯州。

府。古百粵地。天文翼軫分野。秦屬桂林郡。漢屬鬱林蒼梧。梁曰桂平。唐曰潯湯。曰潯州。明爲潯州府。一曰南寧府。禹貢楊州西域境。天文翼軫分野。周爲百粵地。秦屬桂林郡。漢屬鬱林。晉曰南寧州。唐曰邕州。曰朗寧。宋曰永寧。元曰南寧路。明爲南寧府。一曰太平府。古南粵地。漢屬交趾郡。曰麗江。唐爲羈縻州。宋平嶺南立五寨。其一曰太平。元爲太平路。明爲太平府。一曰思明府。古百粵地。漢屬交趾郡。唐置思明州。元曰思明路。明爲思明府。一曰柳州府。古百粵地。天文翼軫分野。秦屬桂林。漢屬鬱林郡。梁曰龍州。陳

古今

卷之四 州郡

三十三

曰象郡。唐曰龍城。曰柳州。明爲柳州府。一曰慶遠府。古百粵地。天文翼軫分野。秦屬象郡。漢屬交趾。曰南二郡。唐曰粵州。曰龍水。曰宜州。宋初曰慶遠。明因之一曰思恩府。古百粵地。漢屬交趾郡。唐置思恩州。元屬田州路。明爲思恩府。一曰鎮安府。古百粵地。漢屬交趾郡。宋于鎮安洞建宣撫司。元爲鎮安路。明爲鎮安府。雲南十三行省之一也。古梁州之域。百濮之地也。春秋楚莊躡略地至滇。因自王滇。中漢置益州郡。晉宋六朝皆曰寧州。隋曰益州。唐曰姚州。後分爲六詔。爲蒙段二氏所據。元曰雲南行省。明朝因

之設布政司總名滇南縣中轄府十三軍民七州三十七縣三十一一曰雲南府禹貢梁州之界天文井鬼分野古徽外西南夷所居楚莊蹻西畧王其地號滇國漢曰益州武帝朝彩雲見南中雲南之名始此蜀漢曰建寧晉曰晉寧郡隋曰昆州唐初曰南寧後為蒙氏據分立六詔稱鄯闡府元曰中慶路明置雲南府一曰曲靖府禹貢梁州之界天文井鬼分野漢夜郎味縣地蜀漢曰興古梁曰西爨唐曰曲州曰靖州後蒙氏據曰石城元立宜撫司曰曲靖明為曲靖府一曰尋甸府古滇國地昔焚刺蠻居此後烏蠻新丁奪之蒙氏曰尋甸元曰仁德府明為尋甸府一曰臨安府禹貢梁州之界天文井鬼分野古句町國漢牂牁郡地蜀漢屬興古郡唐為羈縻牂牁州地後南詔蒙氏置通海郡宋段氏曰秀山元收附曰阿焚屬臨安明為臨安府一曰潞江府禹貢梁州之界天文井鬼分野古西南夷戰國為滇地漢立俞元縣屬益州隋曰昆州蒙氏曰河陽曰潞江明為潞江府一曰廣西府禹貢梁州之界古滇國東南境漢為益州牂牁地隋屬牂牁州唐隸黔州元曰廣西路明為廣西府一曰廣南府宋時名特磨道儂智高之裔

古今疏

卷之四 州郡

三十四

居此元立廣南宜撫司明為廣南府一曰滇沅府古西南極邊地漢洛雜蠻所居唐時南詔為銀生府地元初內附曰威遠州屬元江路明置鎮沅府一曰元江府古西南夷極邊之境名惠籠甸又名因遠部唐時南詔屬銀生節度宋儂智高之黨竄此元曰元江明為元江府一曰楚雄府禹貢梁州之界天文井鬼分野戰國屬楚為滇國地漢屬益州晉曰安州唐曰威楚蒙詔置銀生節度段氏為銀生府元置萬戶府明為楚雄府一曰姚安府本滇國地漢置弄棟靖蛉二縣屬益州東漢屬永昌郡蜀漢屬雲南郡唐

古今疏

卷之四 州郡

三十五



河隋唐曰姚州。天定後爲蒙氏所據。曰南詔。五代段氏曰大理。元收附。明置大理。一曰蒙化府。漢爲益州郡。地唐屬姚州。初天竺張仁果據此。號白國。傳至樂進求。遜位于蒙氏。細奴羅始築城。號蒙舍詔。永泰初曰陽瓜。元曰蒙化。明爲蒙化府。一曰永寧府。古名樓頭。賧接土蕃。又名茶籃。唐時屬南詔蒙氏。宋屬大理段氏。元曰永寧。明爲永寧府。一曰永昌府。禹貢梁州西南徼外之地。古哀牢國。漢武帝置不韋縣。東漢曰欄滄。曰永昌。唐開元後南詔據。宋段氏高氏據。元立金齒宜撫司。明爲永昌府。一曰麗江府。禹貢梁州之界。天文井鬼分野。漢爲越嶲益州。地隋唐屬爲宋爲唐。唐曰麗江。明爲麗江府。一曰鶴慶府。東漢屬永昌郡。唐時越析詔。地曰漾共。川曰鶴州。南詔置統謀郡。元曰鶴慶。明爲鶴慶府。貴州十三行省之一也。其名起于宋。前禹貢荆梁二州之南。殷州之鬼方也。漢稱羅甸國。唐曰羅羅鬼主。宋元稱羅施鬼國。元世來附。置八番羅甸等司于貴州。後改爲順元路。隸四川湖廣二行省。明初置貴州宜撫司。隸四川後。陞宜慰司都指揮司。永樂中討平叛酋。因設貴州布政司。置八府。而宜慰司改屬焉。其後以烏撒都

勾。昔定永寧等州衛并領之。至萬曆中復平播州爲平越府。而疆域益廣矣。總名貴竹黔陽。轄府十州八縣十二。一曰貴陽府。禹貢荆梁二州之南境。天文參井分野。本西南夷羅施鬼國地。漢屬牂牁郡。宋置大萬谷樂總管。元改順元路。隸湖廣。明初設貴州宜慰使司。隆慶六年改貴陽府。一曰安順府。晉興古郡地。唐屬羅甸國。元昔定。明初設安順州。萬曆中陞府。與昔定衛同城。一曰都勻府。古西南夷地名。都雲。元置按撫司。明改爲都勻府。一曰鎮遠府。禹貢荆州之南境。舊爲大田溪洞。唐曰夔州。思州。寧夷部。元置鎮遠府。明因之一曰黎平府。禹貢荆州荒裔。天文軫翼之餘。分野在夜郎界。漢屬牂牁。五代時思州田氏據其地。元置潭溪長官司。明改黎平府。一曰思州府。春秋屬楚。秦爲黔中郡。漢首陽縣屬武陵郡。隋曰清江郡。唐曰思州。曰寧夷。明初置思州宜慰司。永樂中改思州府。一曰思南府。禹貢荆州荒裔。春秋戰國屬楚。秦爲黔中地。漢屬武陵郡。隋曰務州。唐務州曰思州。明爲思南府。一曰石阡府。禹貢荆州南裔。秦黔中郡。漢夜郎郡。唐曰夷州。曰義泉。元置石阡長官司。明爲石阡府。一曰銅仁府。禹貢荆州南裔。天文星分

堊古爲溪蠻地。漢爲武陵郡。唐初爲辰州。曰萬安常豐。宋  
恩珍二州。元置銅仁長官司。明改銅仁府。一曰平越府。禹  
貢梁州南境。秦屬黔中。宋時內附。號黎峨里等寨。元置平  
越長官司。明置衛。屬四川。萬曆中建平越府。

古今疏卷之五

濟陰劭齊朱 虛著 任朱昌運懋生訂

人

人仁也。仁生物也。故易曰立人之道。仁與義。孟子曰仁者  
人也。人一月而膏。二月而肤。三月而胎。四月而肌。五月而  
筋。六月而骨。七月而成。八月而動。九月而躁。十月而生。生  
之始曰嬰兒。胸前曰嬰。抱之胸前乳養之也。或曰嬰。貌。嬰  
是也。言是人也。貌其啼聲也。故因以名之也。男女。摠名之  
爲人。以其相類也。頭圓象天。足方象地。合天地謂之三才。

古今疏

卷之五

男任也。典任事也。女如也。婦人外成如人也。少如婦教。嫁  
如婦命。老如子言。晉徐曰始。始忤也。始生時人意不喜忤  
忤然也。兒始能行曰孺。孺濡也。言濡弱也。七年曰悼。悼逃  
也。知有廉恥。隱逃其情也。亦言是時而死可傷悼也。毀齒  
曰齔。齔洗也。毀洗故齒更生新也。長莢也。言體莢也。幼少  
也。言生曰少也。十五曰童。牛羊之無角者曰童。山無草木  
曰童。言未中冠似之也。女之未笄者亦言童。二十曰弱。言  
柔弱也。三十曰壯。言堅強也。五十曰艾。艾治也。治事能斷  
割。芟刈無所疑也。六十曰耆。耆指也不從力役。但指示人。

也七十曰耄。頭髮白。耄耄然也。八十曰耄。耄鐵也。皮膚黑也。如鐵也。九十曰鮐。背有鮐文也。或曰黃。黃髮變黃也。考垢也。皮色驪。悴恒如有垢者也。或曰胡。胡明皮如鷄胡也。或曰凍梨。皮有斑黑如凍梨色也。或曰覲。大齒落盡更生細者如小兒齒也。百年曰期。頤頤養也。老昏不知服味善惡。孝子期於盡養道而已。老析也。

形體

形有形象之異也。體第也。骨肉毛血表裏大小相次第也。身伸也可屈伸也。軀區也是衆名之大。總若區域也。毛貌也。冒也在表所以別形貌。且以自覆冒也。皮被也。被覆體也。膚布也。布在表也。皮膚之神名通衆仲。字道連。形一寸五分。色黃。肌慎也。膚募。堅慎也。骨滑也。骨堅而滑也。肌支也。似木之枝格也。肉柔也。筋力也。肉中之力氣之元也。斬固於身體也。膜募也。募絡一體也。血濺也。出於肉流而濺濺也。膿膿也。汁醢厚也。汁涕也。涕涕而出也。津進也。汁進也。出也。汨澤也。有潤澤也。汗澤也。出在於表。汗澤然也。髓遺也。遺漚也。髮擢也。拔擢而出也。髣峻也。所生高峻也。髦冒也。覆目頭頸也。髮神名玄文華。字道衡。形二寸一分。色玄。肩媚也。有斌媚也。肩神三人。南極老人元光。天靈君也。天有珥提。人有兩肩。爲人表候。陽立於二故。長二寸。頭獨也。於體高而獨也。又爲三台君。頭上神三人。東王父也。又精明之主也。又腦神白覺元。字道都。形一寸一分。色正白。頂髓神名靈謨。蓋字道圓。形五寸。色白。衣素。首始也。而漫也。額鄂也有根鄂也。故幽州人謂之鄂也。角者生於額角也。

頰。鞍也。假折如鞍也。目。默也。默而內識也。目神名虛。堅生。字道童。形長三寸六分。衣五色。亦人日月精也。左字莫明。右字玄光。服限也。瞳子限限而出也。睫。插接也。插於眼。非而相接也。瞳子瞳重也。府。幕相累重也。子小稱也。主謂其精明者也。或曰。眸子。眸子也。相累月也。鼻。哇也。出氣哇哇也。鼻神名冲龍王字道微。形二寸五分。青白色。口空也。口旁神二人。厨寧守神也。口中神一人。太乙君也。字月朱口。又為天關。頰夾也。兩旁稱也。亦取挾飲食物也。舌泄也。舒泄所當言也。又卷也。可以卷制食物也。舌名始梁。時字道。

古今疏 卷之五 形體 四

岐長七寸。正赤色。齒始也。少長之別。始乎此也。以齒食多者長也。食少者幼也。齒神曰。牙鋒。曰。身寶。字曰。羅頤。養也。動於下止於上。上下咀物所以養人也。牙。撈乎也。隨形言之也。輔車。其骨強所輔持口也。謂之車者。取在下載物也。耳。形也。耳有二體。屬者兩邊。形。然也。兩耳神。四人。陰陽之精。字嬌女。又名天柱。字齒田。唇。綠也。口之綠也。神曰通神。吻。免也。人之則碎出。則免也。又取收也。漱唾所出。恒加收。因以為名也。鼻。下曰人中。以在此之上。凡竅皆兩此之下者。凡竅皆一在人之中也。口上曰。髭鬚。姿也。為姿容。

之美也。口下曰承漿。頤下曰鬚。秀也。物成乃秀。人成而鬚生也。亦取須體幹長而復生也。在頰耳旁曰髭。隋口動搖。髭。髭然也。項。項也。堅。項受枕之處也。頸。徑也。咽。咽物也。又為咽。喉神名百流。放字道通。形八十八分。九色。衣。腰在頤。纓。理之中也。膏。徐謂之。脰。物投其中受而下之也。又謂之。噎。氣所流通扼要之處也。胡。互也。在咽下能飲互物也。胸。猶空也。啞。氣所衝也。神名廣瑛。毛字道仲。長五寸。色白。臆。猶抑也。抑氣所塞也。膺。壅也。氣所壅塞也。腹。複也。富也。腸。胃之屬。以自裹。盛復於外。複之其中多品。似富者也。臍。劑也。腸端之所限制也。一名中極。一名大淵。一名崑崙。一名持樞。一名五城。脇。挾也。在兩旁。臂所挾也。神名碎假。馬字道成。長四寸一分。赤白色。肋。勒也。檢。勒五臟也。膈。塞也。塞上下使谷與氣不相亂也。腹。繹也。言可張翕。尋繹也。肩。堅也。甲。閭也。與胸脇皆會閭也。臂。神也。在旁曰神也。肘。注也可。隱。注也。禹有四肘。腕。定也。言可定指也。掌。言可以排掌也。手。須也。事業之所須也。神二人。太陽之精也。字。覓陰節。有限節也。爪。紹也。筋。極為爪。紹。續指端也。背。倍也。在後之稱也。脊。積也。積。續骨節終上下也。尾。微也。承。奔之末。稍。

古今疏 卷之五 形體 五

微殺也。腰約也。在體之中。約結而小也。體緩也。其腋皮厚而緩也。臀殿也。高厚有殿。選也。尻廖也。尻所在。廖牢深也。樞機也。要脾股動搖如樞機也。髀早也。在下稱也。股固也。為強固也。膝伸也。可屈伸也。脚却也。以其坐時却在後也。脛莖也。直而長。似物莖也。足續也。言續脛也。亦止足也。言形體至此而止足也。兩足神。二人太陰之精也。字柱。天力士趾止也。言行一進一止也。亦形體至此而止也。蹄底也。跟在下旁着地。一體任之。象木根也。踵鍾也。鍾聚也。上體

古今廣

卷之五 形體

六

之所鍾聚也。影亦有神。一名右皇。二名翹翹。三名洩節。樞四名尺鳧。五名索關。六名鳧奴。七名竈囚。八名亥靈胎。

姿容

姿資也。資取也。形貌之稟取為資本也。容用也。合事宜之用也。徐行曰步。步捕也。如有所伺捕。務安祥也。疾行曰趨。趨赴也。疾趨曰走。走奏也。奔變也。有急變奔赴之也。仆頓踣而前也。超卓也。舉脚有所卓越也。跳條也。如草木枝條。飭上行也。立林也。如林木森然。各駐其所也。駐株也。如株木不動也。坐挫也。骨節挫屈也。企啓開也。因延竦之時。諸機樞皆開張也。竦從也。體皮皆從引也。視是也。察是非也。聽靜也。靜然後所聞審也。觀翰也。望之延頸。翰翰也。望茫也。遠視茫茫也。跪危也。兩膝隱地。體危倪也。踞忌也。見所敬忌不敢自安也。摩姿猶未殺也。手上下之言也。臥化也。精氣變化不與覺時同也。寐謐也。靜謐無聲也。寢侵也。侵損事功也。眠寢也。無知眠民也。覺告也。寤忤也能與物相接忤也。欠欬也。開張其口。聲唇欬欬也。笑鈔也。頰皮上鈔者也。

古今廣

卷之五 姿容

七

臟腑

臟有五者何肝心脾腎肺也肝之爲言干也以目爲之  
候其精爲木其氣爲震其色青其壯如懸瓠其神爲蒼龍  
名聞君童字道青形長六寸色青爲青虛宮覓之所藏也  
於性爲仁肝所以仁者何仁者好生也東方萬物始生之  
所也肝色東方故肝仁目爲之候何目能出淚而不能納  
物如木亦能出枝葉而不能有所納也肺之爲言費也以  
鼻爲之候其精爲金其氣爲兌其色白其壯如懸磬其神  
爲伏虎於性爲義肺所以義者何義者斷決也西方萬物

古今

卷之五 臟腑

九

成就之所也肺色西方故象義鼻爲之候何鼻出入氣高  
而有竅山亦有金石累積亦有孔竅出雲布雨以潤天下  
雨則雲消鼻能出納氣也心之爲言任也以耳爲之候其  
精爲火火成於五故長五寸有七竅九毛焉其氣爲離其  
色爲赤其狀如覆蓮竊上通於舌其神爲朱鳥神明之舍  
也於性爲禮心所以禮何心色南方南尊陽在上卑陰在  
下禮有尊卑故心禮象火色赤而銳也耳爲之候何耳能  
遍內外別音語火照有似於禮上下分明也腎之爲言寫  
也以竅寫也以竅爲之候其精爲水其氣爲坎其色黑其

壯如介石其竅上通於耳其神爲玄龜又左腎神名春元

真字道卿長三寸七分數變白赤青五色無常右腎神名  
象地無字道生長三寸五分色白或黑於性爲智性所以  
智何腎色北方之水智者進而無所疑惑水亦進而無所  
疑惑也水色黑故腎亦黑水陰故腎雙竅爲之候何竅能  
瀉水亦能流濡也脾之爲言辦也所以積精稟氣也以口  
爲之候其精爲土其氣爲戊巳其色黃其狀如百穀其  
神爲鳳凰三尸蟲名彭倨彭矯居人之脾於性爲信脾所  
以信何脾者色中央之土土尚任萬物無所私信之至也

古今

卷之五 臟腑

九

故脾信象土而色黃也口爲之候何口能啖嘗舌能知味  
亦能出聲音吐滋液也或曰肝繫於目肺繫於鼻心繫於  
口脾繫於舌腎繫於耳是爲五臟腑有六者何大腸小腸  
胃膀胱三焦膽也府者爲臟之官府也胃者脾之府也脾  
主稟氣胃者穀之委也故脾稟氣也其神名同來育字道  
還形長七寸色黃膀胱者腎之府也腎者主瀉膀胱常能  
有熱故先決難也三焦者包絡府也水穀之道路氣之所  
終始也故上焦若竅中焦若編下焦若瀆膽者肝之府也  
肝者木之精也主仁仁者不忍故以膽斷之是以仁者必

有勇也。肝膽異處。何以知相爲府也。肝者木之精也。木之爲言牧也。人怒無不色青。目脈張者。是其效也。其神名龍德。拘字道放。長三寸六分。色青黃綠。小腸大腸。心肺之府也。主禮義。禮義者有分理。腸之大小相承受也。腸爲心肺主。心爲皮體主。故爲兩府也。又肺爲玉堂宮。尚書府。心爲絳宮。元陽府。肝爲清冷宮。蘭臺府。膽爲紫微宮。無極府。腎爲幽昌宮。太和府。脾爲中黃宮。太素府。是爲六府。

古今疏

卷之五 臟腑

十

魂魄  
魂猶佗佗也。行不休於外也。主於情。以除穢。魂有三。一曰爽靈。二曰胎光。三曰幽精。魄者白也。迫然著人。主於性。以治內。

古今疏

卷之五 臟腑

十一

性情

性者陽之施情者陰之化也。人稟陰陽之氣而生。故內懷五性六情。情者靜也。性者生也。此人所稟六氣以生者也。陽氣者仁。陰氣者貪。故情有利欲。性有仁也。五性者何。仁義禮智信也。六情者何。喜怒哀樂愛惡也。

古今疏

卷之五 性情

十二

三關六根五官

三關者何。口爲天關。手爲心關。足爲地關。何謂六根。眼、耳、鼻、舌、身、意也。何謂五官。耳、目、鼻、口、形也。心雖名官。然居中虛以治五官。

古今疏

卷之五 三關

十三



精神血氣

一人之身。一國之象也。胸臆之間。猶宮室也。支體之位。猶郊境也。骨節之分。猶百川也。腠理之間。猶四衢也。神猶君。血猶臣也。氣猶民也。神在恍惚大陽之氣也。精者靜也。太陰施化之氣也。氣則有四。乾元之氣。化為精。精反為氣。精者連於神。精益則神明。精固則神暢。神暢則生。精散則神散。精竭則神去。神去則死。二曰坤元之氣。氣化為血。血復為氣。氣血者。通於內。血壯則體豐。血固則顏盛。顏盛則生。血衰則髮變。血敗則腦空。腦空則死。三曰庶氣。庶氣者。一元交氣也。氣化為津。津復為氣。氣運於生。生託於氣。陰陽動息。滋潤形骸。氣通則生。氣乏則死。四曰衆氣。衆氣者。俗氣也。穀濟於生。終悞於命。食穀氣雖生。蘊穀氣還死。精能附血。氣能附生。乾元之陽。陽居陰位。脐下氣海是也。坤元之陰。陰居陽位。膈中血海是也。生者屬陽。陽貫五臟。喘息之氣是也。死者屬陰。陰納五味。穢惡之氣是也。氣海之氣。以壯精神。以填骨髓。血氣之氣。以補肌膚。以流血脉。喘息之氣。以通六府。以扶四肢。穢惡之氣。以亂身神。以腐五臟。

古今疏

卷之五 精神血氣

十四

親屬

親視也。言相隱視也。屬。續也。恩相連續也。父甫也。始生已也。母。目也。含生已也。祖。祚也。祚。物先也。又謂之王父。王。嘏也。家中所歸往也。曾祖。從下推上。祖位轉增。益也。高祖。高阜也。最在上。鼻。謂諸下也。又上曰鼻祖。蓋之初胎。先有鼻故也。父之兄曰世父。言為嫡統繼世也。又曰伯父。伯。近父也。又把也。把持家政也。父之弟曰仲父。仲。平也。位在中也。仲父之弟曰叔父。叔。少也。叔之弟曰季父。季。癸也。甲乙之次。癸最在下。季亦然也。人五十始稱伯仲。以思慮定也。婦人十五稱伯仲。何婦人值少變。陰陽道促。蚤成十五通乎。織紉之事。思慮定。故十五而稱伯仲。兄荒也。荒。大也。故青徐人謂兄為荒也。弟第也。相次第而上也。子。孽也。相生蕃孽也。孫。遜也。遜。通在後生也。曾孫。義如曾祖也。玄孫。玄。懸也。上懸於高祖。最在下也。玄孫之子曰來孫。此在五服之外。其義疎遠。呼之乃來也。來孫之子曰昆孫。昆。貫也。恩情轉遠。以禮貫之耳。昆孫之子曰仍孫。以禮仍有之耳。恩情實遠也。仍孫之子曰雲孫。言去已遠如浮雲也。父之世叔。父母曰從祖父母。言從已親祖別而下亦隨從已祖以為。

古今疏

卷之五 親屬

十五

名也。父之姊妹曰姑。姑故也。言於已爲久故之人也。姊妹積也。猶曰始出積時多而名也。姊妹昧也。猶曰始入歷時少尚昧也。夫之父曰舅。舅久也。父老之稱也。夫之母曰姑。亦言故也。母之兄弟曰舅。亦如之也。妻之父母亦爲外姑舅妻之昆弟爲外兄弟。其姊妹所出爲甥。甥者生也。他姓子本生於外不得如其女來在已爲內也。姊妹之子曰出山嫁於異姓而生之也。出之子曰離孫。言遠離已也。妻之姊妹曰娣。娣弟也。言與已妻相長。娣也。母之姊妹曰姨。姊妹互相謂夫曰私兄之室曰嫂。嫂嫂也。老者之稱也。嫂也。縮也。人及物老皆縮小也。叔少也。幼者稱也。叔亦叔也。見嫂叔然却退也。少婦謂長婦曰叔。言其先來已所當法似也。長婦謂少婦曰娣。娣弟也。已後來也。青徐人謂長婦曰植苗之先熟者也。荊豫人曰熟。熟視也。視始也。兩婿相謂爲亞。言一人取姊一人取妹相亞次也。婦之父曰婚。言親迎用昏。又恒以婚夜成禮也。婿之父曰姻。姻因女往因婚也。天子之妃曰后。后後也。言在後不敢以副。言也。諸侯之配曰夫人。夫扶也。扶助其君也。鄉之配曰內子。在閨門之內治家也。大夫之配曰命婦。婦服也。服家事也。夫受命於

朝妻受命於家也。士庶人曰妻。妻齊也。夫賤不足以尊稱。故齊等言之也。妾接也以賤見接幸也。天子之妾爲嬪嬙。賓也。言賓敬之也。庶撫也。謂撫拾微陋待遇之也。無妻曰鰥。鰥昆也。昆明也。愁悵不寐。目恒鰥然也。故其字從魚。魚目恒不開也。無夫曰寡。寡鰥也。單獨之言也。無父曰孤。孤顧也。欣望無所瞻見也。老而無子曰獨。獨隻獨也。言無所依也。

宗族

宗者何謂也。宗尊也。爲先祖主也。宗人之所尊也。所以必有宗者何。大宗能率小宗。小宗能率群弟。通於有無。所以紀理族人者也。其爲始祖後者爲大宗。此百世之所宗也。宗其爲高祖後者爲五世而遷者也。高祖遷於上宗則易於下宗。其爲曾祖後者爲會祖。宗其爲祖後者爲祖宗。宗其爲父後者爲父宗。以上至高祖宗皆爲小宗。以其轉遷別於大宗也。小宗有四。大宗有一。凡有五宗。族者何也。族者。聚也。聚也。謂恩愛相流。湊也。生相親愛。死相哀痛。有會聚之道。故謂之族。族所以九者何。九之爲言究也。親疎恩愛。究竟也。謂父族四。母族三。妻族二也。父族四者。謂父之同姓一族也。父之女昆弟適人有子二族也。身女昆弟適人有子爲三族。身女子適人有子四族也。母族三者。母之父母一族也。母之昆弟二族也。母昆弟子三族也。母昆弟者。男女皆在外親。故合言之。妻族二者。妻之父爲一族。妻之母爲一族。妻之親略。故父母各一族也。

古今

卷之五

宗族

姓名

古者無姓。因其所居以爲姓。或因其所長以爲姓。或因其官職以爲姓。故黃帝有子二十餘人。而得姓者。人或或或或或。或何古者無名。或吹律聽聲以定其名。或依事傍其形。故或兼或兼。或依其事者。若后稷是也。棄之因名之爲棄也。傍其形者。如孔子首類尼山。故名爲丘也。春秋譏二名。謂其無常者也。名不以日月山川爲名者。少賤。早已之稱也。臣子當諱爲物示通。故避之也。然二名不偏諱言二字。則諱不偏諱一字也。逮事王父母。則諱王父母。不逮事王父母。則不諱也。君前不諱。詩書不諱。臨文不諱。郊廟不諱也。人所以有字何。德明功成。故冠而字之。敬其名也。字乃傍名而爲之。聞名卽知其字。若名賜。則字子貢。名鯉。則字伯魚也。

古今

卷之五

姓名

號謚

號者功之表也。所以表功名德號。臣下者也不擾匹夫匹婦者。稱皇煌煌人莫違也。煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也。皇君也。美也。大也。天之惣美大稱也。時質故惣之也。德合天地者。稱帝。帝者帝也。象可承也。合仁義者。稱王。王者往也。天下所歸往也。或稱之官家何。五帝官天下。三王家天下也。或稱天子者。明以爵事天爲天子之子也。或稱朕者。自謙之辭也。或稱君者。君之爲言羣也。霸者伯也行方伯之職。會諸侯朝天子不失人臣之義也。號之爲三皇者。

古今疏 卷之五 號謚

二十

何謂伏羲神農燧人也。或曰伏羲神農祝融也。謂之伏羲者。何古之時未有三綱六紀。伏羲始定人道。下伏而化之。故謂之伏羲。謂之神農何。古之時食血茹毛。神農教民農作。故謂之神農。謂之燧人何。教民鑽燧改火以熟食也。謂之祝融何。祝者屬也。融者續也。言能續屬三皇之道而行之也。今又以天皇地皇人皇爲三皇。而伏羲神農燧人又其後者也。五帝者黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也。黃者中和之色。自然之性。萬世不易。黃帝始作制度得其中和萬世長存。故曰黃帝。顓頊者專也。項者正也。能專正天人之道。故

謂之顓頊也。譽者極也。言其施行能窮極道德也。堯猶巽

也。舜猶僻僻也。言能推信堯道而行之也。三王者禹湯文

武也。五霸者何。昆吾大彭豕韋齊桓晉文也。或曰齊桓晉

文秦穆楚莊吳閭閻也。三皇無國號者。德大成於天下。無

須號也。五帝以後有國號者。何所以表著已功業又明易

姓代典以爲子孫制也。黃帝曰自然自然者獨弘大道德

也。顓頊有天下曰高陽。陽猶明也。道德高明也。帝嚳曰高辛

高辛者道德大信也。堯曰唐。唐者蕩蕩也。蕩蕩者道德至

古今疏

卷之五 號謚

二十

大之貌也。舜曰虞。虞者樂也。言天下有道。人皆樂也。禹曰夏。夏者大也。明當守持大道也。湯曰殷。殷者中也。明當爲中和之道也。文武曰周。周者至也。密也。道德周密無所不至也。後世有天下者。又有因其地而名之。各不同也。至於大人君子。或立德立功立言爲人所景仰者。人不忍名之。或因其郡縣。或山川。或因其室廬。相與尊而稱之。此號之所由起也。謚之爲言引也。引列行之跡也。所以進勸成德。使上務節也。死乃謚之。何言人行始終不能若一。故據其終始從可知也。謚或兩言。或一言。何文者以兩言爲謚。質

者。以一言爲謚也。周以後用文。今則用至十二字矣。號無質文。謚有質文何。號者始也。爲本故不可變也。古以名爲謚者。何。上世質直死。卽以其名爲謚。故堯仍曰堯。舜仍曰舜也。天子遣大夫以謚諸侯。何。幼不誅。長賤不誅。貴諸侯相誅。非禮也。故天子遣人謚之也。卿大夫老歸而有謚者。何。蓋有爵則有謚也。謚必有美惡。所以勸懲也。今則止有美無惡矣。不知於當日立謚之議何居也。

飲食

飲菴也。以口菴而引咽之也。食殖也。所以自生殖也。噉絕也。乍噉而絕於口也。食乾也。乾入口也。咀藉也。以藉齒牙也。嚼削也。稍削也。餅并也。洩麪使令餅也。餌而也。相黏而也。糝漬也。承躁屑使相潤漬餅之也。饋分也。衆粒各自分也。飧散也。投小於中解散也。漿將也。水飲之溫寒多少與體相將順也。醴濟也。與諸味相濟成也。菹阻也。生釀之遂使阻於寒溫之間不得爛也。醢海也。冥也。封塗使密冥好成也。醢多汁者曰醢。或嗜也。五味調和須之而成。乃可甘嗜也。麪朽也。鬱之使生。不朽敗也。蘖缺也。潰麥覆之使生牙間缺也。鮮津也。以鹽水釀之如蘖。熟而食之也。腊乾腊也。脯搏也。乾燥相搏著也。又曰脩脩縮也。乾燥而縮也。膾會也。細切肉令分散已乃會合和之也。炙炙於火上也。飴洋也。煮未消爛洋洋然也。飴小弱於飴。形怡怡也。酒酉也。釀之米麪西澤久而味美也。酉者陰中也。酉用事而爲收。收者甘也。卯用事而爲散。散者辛也。酒之名以甘辛爲義。金木間隔以土爲媒。自酸之甘。自甘之辛。而酒成焉。所謂以土之甘合水作酸。以水之酸合土作辛也。酒母曰醪一。

宿而熟曰醴。汁滓之酒曰醪。三重之酒曰酎。酎之爲言純也。醪薄酒也。醕舊酒。醇酒也。麥陰也。黍陽也。先漬麴而投黍。亦陰陽相成之義也。酒官之長爲大酋。以司六物。六物者。秣稻必齊。麴蘖必時。湛熾必潔。水泉必香。陶器必良。火齊必得也。又有六飲。水漿醴涼醫酏也。又有五齊。一曰泛。齊成熟而渣泛泛然也。二曰醴。齊醴者體也。成而上下一體。汁滓相將也。又醴也。釀之一宿而成醴。有酒味而已也。三曰盎齊。滄滄然葱白色也。四曰緹齊。色赤如緹也。五曰沈齊。濁滓在下。汁清在上也。又有三酒。一曰事酒。有事而釀之也。二曰昔酒。釀久乃成也。三曰清酒。更久於昔也。茶者南方之嘉木也。一曰茶。二曰檟。三曰設。四曰茗。五曰薺。上者生爛石中者生礫壤。下者生黃土。凡種樹必下子。移植者則不復生。故聘婦必以茶爲禮也。茶之名不一。產茶之處亦不一。紹興有日鑄龍山。劔南有蒙頂石花。湖廣有顧渚紫笋。峽州有碧澗明月。邛州有火井思安。建州有先春龍焙。渠江有薄片。巴東有真香。福州有柏巖。洪州有白露。涪州有賓花。穆州有鳩阮。潭州有鐵色。夷陵有壓薄。常之陽羨。葵之舉巖崖。丫山之陽坡。龍安之騎火。黔陽之都。

濡高株。瀘州之納溪。梅嶺。徽州品種更多。然品第之則石花爲上。紫笋次之。餘又次之。陸羽著有茶經二卷。

衣者依也。裳者障也。所以隱形自障閉也。服者與身相合。

不離如服之也。青生也。象物生時色也。赤赫也。太陽之色也。黃晃也。猶晃晃象日光色也。白啓也。如水啓時色也。黑晦也。如晦冥時色也。絳工也。染之難得色。以得色爲工也。紫疵也。非正色。五色之疵瑕。以惑人者也。紅絳也。白色之似絳者也。緇桑也。如桑葉初色之色也。綠澗也。荆泉之水。於上視之。澗然綠也。縹猶漂淺青色也。皂早也。日未出時。早起視物皆黑。此色如之也。一染謂之縵。再染謂之纁。三

卷之五 衣服

染謂之纒。又碧纒紺綠緗縐總蒼青也。丹彤朱赭纒絳經煇赫緹煉赭赤也。對黠鵲顰顰齡黃也。啤昂的皤白也。黠蠶黠黠儵緇駮黑也。布布也。布列衆縷爲經以緯橫成之也。絹拒也。其絲鉅厚而疎也。縑兼也。其絲細級數兼於布金也。綺歆也。其文歆邪。不順經緯之縱橫也。綾凌也。其文望之如水綾之文理也。緇脩也。文脩脩然也。羅文疎羅也。穀粟也。其文足足而毳視之如粟也。總齊人謂涼爲惠。言服之輕細涼惠也。緇渙也。細澤有光渙渙然也。紺含也。青

卷之五 承服

而含赤色也。綿猶酒柔而無文也。綸倫也。作之有倫理也。絮胥也。胥久能解落也。紬抽也。抽引絲端出細緒也。首服謂之冠冠貫也。所以貫鬚髮也。冠之在首玄武之象也。玄武貌之最威嚴者。其象在後反居首者。武之至而不用也。聖人見鳥獸有冠角頓胡之象遂作冠冕纓綬以爲首飾。凡十二章纓頸也。自上而繫於頸也。綬以紘繫并順頤下而緒之并替也。其端刻鷄形而士以骨爲之。大夫以象爲之。紘乃纓之從下而上者也。又有瑱所以塞耳也。天子以玉諸侯以石以統懸瑱當耳也。統用綵繩爲之。天子諸侯

卷之五 衣服

五色臣三色冠之垂者也。又有衡所以維持冠者也。又有綖冠之上覆者也。自在古昔。燧人始以繩束髮爲髻。伏羲始作皮冠。軒轅加以冕旒充續。堯加繡纓。夏曰毋追。追猶柑也。象形也。商曰章甫。甫丈夫也。服之。所以表丈夫也。周曰委貌。今之進賢。其遺像也。二者皆類毋追。周統十一月。萬物萌小。故爲冠飾最小。故曰委貌。委貌者委曲有貌也。殷統十二月。其飾微大。故曰章甫。尚未與極。其本相當也。夏統十二月。其飾最大。故曰毋追。言其追太也。周公又作幅巾。魯昭公始以絹素爲弁。趙武靈作貂蟬。秦孝公作武

幘。漢高作竹皮冠。王莽制頭巾。古者冠而不幘。至漢元壯髮以幘覆之。其上無屋幘。卽半頭幘。古賤人不冠者之服也。王莽頂禿。始加其屋。後漢又效北蕃作氍帽。晉宋之世。方用。幘。後周以二尺皂絹向後幘。髮名折上巾。通謂之幘。禮冠者三加。始加緇布冠。欲其尚質。不念本也。次加皮弁。以鹿皮爲之。弁之爲言朝服也。以樊持其髮也。以鹿皮取其文章也。朝服也。欲其行三王之德也。三加爵弁。爵者色如爵頭也。冠象天色。應玄。周尚赤。而加赤於其上。如爵頭之色也。祭服也。欲其敬事神明也。蓋冠益尊。則志益

古今疏

卷之五 衣服

二十一

大也。冠之尊者莫如冕。冕。俛也。俛平直貌也。有虞曰皇。夏曰收。商曰皐。周曰冕。十一月之時。陽氣。冕仰。黃泉之下。萬物被施。前冕而後仰。故周謂之冕。十二月之時。施氣受化。謂張而後得牙。故商謂之皐。皐者謂也。十三月之時。氣本收。舉生萬物而達出之。故夏謂之收。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則衮冕。衮卷也。畫卷龍於衣也。享先公享射則鷩冕。謂華蟲以下也。鷩。雉之懸惡者。山鷩是也。畫其形於衣。以象人執耿介之節也。祀四望則毳冕。謂宗彛以下。毳。茵也。畫藻文於衣。象水草之毳。茵溫

暖而潔也。祭社稷則希冕。無畫。但刺粉米以下也。四章祭羣小祀則玄冕。青衣無文。裳刺黼而已。二章其數不足道也。人君所服。止於毳冕。希冕而下。臣得服之。故毳以上。章數奇。希以下。章數偶。奇陽也。偶陰也。冕有旒。天子十二。以五采玉爲之。旒所以蔽明也。黼。黼所以塞聰也。黼黃色。續綿也。以黃綿爲丸。用組懸之兩旁也。凡軍事則韋弁服。以韋爲之。韋。韋革之熟者也。祗朝則皮弁服。以鹿皮爲之。弁之爲言攀也。如兩手相合。拊時也。制如冕。無旒。明天子冕前圓後方。以皂紗爲之。玄表朱裏。前後十二旒。每旒五采

古今疏

卷之五 衣服

二十一

玉十二珠。纁。十有二就。紅絲組爲纁。凡祭天地宗廟及正旦冬至聖節服之。祭社稷先農冊拜亦如之。皮弁以烏紗。月之前後各十二縫。每縫中綴五采玉十二。以爲飾。十二縫及冠武弁。簪繫纁處。皆飾以金玉簪。朱紱纁。凡朔望視朝降詔。降香進表。四夷朝貢。朝覲則服之。常冠以烏紗。爲之折角向上。今名翼善冠。武弁上銳。色用赤。上十二縫中綴五采玉。行親征。遣將禮則服之。燕弁冠如皮弁之制。以烏紗。月之分十有二瓣。各以金線壓之。前飾五采玉雲各一。後列四山。皇太子冕九旒。旒九玉。皮弁縫亦九。皆冠



亦折角向上。親王亦同。世子冕八旒。每旒五采。纁八就。各  
貫三采。玉珠八。皮弁之縫亦八。郡王冕七旒。五采。纁七就。  
旒各貫玉珠七。皮弁之縫亦七。保和冠以燕冠爲準。親王  
用九旒。世子用八旒。郡王用七旒。文武俱梁冠。公冠八梁。  
侯七梁。伯七梁。但立筆二折。四柱。香草二段。玳瑁爲蟬耳。  
附馬與侯同。但不插雉尾耳。文官一品七梁。二品以下以  
次而殺。聽事則用烏紗帽。生員俱用四方平定巾。巾謹也。  
二十成人。當自脩謹也。庶人則用巾。巾者。取覆目之義。  
也。六縫曰六合。一統樂藝則戴正字頂巾。服之著於外者。

古今疏

卷之五 承服

三十

曰。衣內者曰裳。衣玄裳黃。蓋取諸乾坤也。領者頸也。以壅  
頸也。亦言總領衣體也。襟。禁也。交於前。所以禁御風寒也。  
袂。掣也。掣開也。間張之以受臂。袖。仲也。袼。虛也。袖。山也。手  
所由出入也。亦言受也。以受手也。帶。帶也。著於衣。如物之  
繫帶也。衽。衽也。在旁。襟。襟然也。袪。袪也。倂。倂然直。亦言在  
後。常見踞也。其始也。有巢氏衣皮。軒轅妃嫫祖始育黼緝  
麻。以典機軸。而成布帛。軒轅始定服色。凡人君所服色。各  
依五運更之。其臣胡曹作衣。伯余爲裳。唐堯加以希紵。水  
綿草布毛屬。虞舜加以錦繡。制袞及黻深衣。禹作襦袴。伊

尹作夾襖。作婦人大袖。傳說作袍。周制天子服四時各以  
其色。秦始皇制婦人霞帔。二世作背子。隨文帝始制天子  
服。專用黃。唐高作半臂。馬周作襴衫。服之尊者曰袞。袞有  
六章。日月星辰。龍華蟲。綸之於衣。是爲六章。日月星辰  
取其照臨也。山取其鎮也。龍取其變也。華蟲。雉也。取其文  
也。袞衣有六章。宗彞藻。火粉米。黼黻。綉之於裳。是爲六章。  
宗彞。虎也。雌也。雄似。編猴而大。常以尾塞鼻。取其孝也。亦取  
其猛也。亦取其智也。藻。取其潔也。火。取其明也。粉。白米。取  
其養也。黼。若斧。取其斷也。黻。爲兩已相背。取其辨也。明

古今疏

卷之五 承服

三十一

朝服。冕則衣袞。天子之袞。十有二章。玄衣八章。日月龍在  
肩。星辰山在背。火華蟲。宗彞。在袖。皆織成。木色。領。標。襖。裾。  
纁裳。四章。纁藻。粉米。黼黻。各二。前三幅。後四幅。蔽膝。隨裳。  
色。冠皮弁。則服絳紗袍。紅裳。但不織章數。蔽膝。隨裳。冠武  
弁。則絛衣。絛裳。燕服。如古玄端之制。身用玄緣。以青視用  
深衣之制。皇太子玄衣五章。山龍華蟲。宗彞。火也。纁裳亦  
四章。藻粉米。黼黻也。皮弁亦服絳紗袍。紅裳。常服用赤色。  
袍。親王青衣五章。山龍華蟲。火宗彞也。裳亦四章。皮弁亦  
絳紗袍。紅裳。常服與太子同。世子青衣三章。華蟲。火宗彞。

也。裳亦四章。皮弁亦縫紗袍紅裳。常服與親王同。郡王青  
衣三章。粉米藻宗。葵也。繡裳二章。黼黻也。皮弁常服皆與  
親王同。文武朝服。羅衣俱用青飾領緣。赤羅裳青綠。祭服  
青羅皂緣。制與朝服同。公服用盤領右袵袍。一品至四品  
袵袍。五品至七品青袍。八品九品綠袍。公侯附馬與一品  
同。服補公侯伯附馬用麒麟白澤文。二品仙鶴錦鷄。三品  
四品孔雀雲雁。五品白鵠。六品七品鸞鷟。八品九品  
黃鸞練鵲。風憲用解鴈武。一品二品獅子。三品四品虎豹。  
五品熊羆。六七彪。八九犀牛海馬。舉人青圓領生員亦圓

古今疏

卷之五 衣服

三十一

領而藍身青緣。品官常服用雜色紵絲綾羅絲縐。庶民止  
用紵絹紗布。俱不用玄黃紫三色。皇后六服一祿。衣色玄  
刻增爲疊從王祭先之服也。掄音達色青刻增爲掄。從王祭  
先公之服。闕狄色赤刻增爲翟。從王祭羣小祀之服。鞠衣  
色黃。告桑之服。展衣色白。以禮見王及賓客之服。祿衣色  
黑。進御見王之服。明皇后九龍四鳳冠。翟衣深青爲質。畫  
翟亦質五色。十有二等。常服雙鳳翊龍冠。大衫霞帔。衫用  
黃色。皇妃翟衣青質。繡翟編次於衣及裳。重爲九等。常服  
雙鳳冠。團衫金繡。皇太子妃九疊四鳳冠。翟衣深青爲質。

織翟文九等。親王妃九翟冠。翟衣青質五色九等。繡翟編  
次於衣及裳。世子妃與親王妃同。公主冠服與皇妃同。命  
婦三品以上用花釵翟衣。四品五品川山松特髻大衫。爲  
禮服。高入韻士各隨所宜。又有逢掖之衣。有深衣。羽衣曰  
襪。襪雨衣曰晁。晁澤衣曰袒。袒衣曰中。中又名爲袴。袴也。兩  
服各跨別也。汗衫曰膊。膊蔽衣曰須。捷又有名爲袍。丈夫  
所著下至附者也。袍苞也。所以苞內衣也。衫芟也。衣無袖  
端也。又有裘溫服也。因寒而求之。故從求從衣。禮曰孟冬  
之月天子始裘是也。錦衣狐裘。諸侯之服也。大夫狐青裘。

古今疏

卷之五 衣服

三十二

豹裘玄綃以飾之。羣裘青紵。紵絞衣以楊之。羔裘豹飾。細  
衣以楊之。若君則純羔也。狐裘黃衣以楊之。犬羊之裘不  
飾。古者若裘於內而以繪衣覆之。乃加以朝服謂之襲。祖  
其朝服見覆衣謂之楊。楊之爲言露也。露美之意也。服之  
在腰者曰帶。作自軒轅。顙項制。繡明天子用玉華大帶。大  
綬六采。用黃白赤玄纁綠小綬三采。后亦玉華帶。玉事件  
十金事件。四綬五采。皇妃亦玉華帶。綬四采。而金事件則  
止三皇太子妃與皇妃同。親王妃亦同。世子妃革帶。佩白  
玉大綬四采。文武官一品帶用玉。綬用綠黃赤紫四色。二



宮室

宮。穿也。屋見於垣上。穹隆然也。室。實也。人物實滿其中也。宅。擇也。擇吉處而營之也。舍。於中舍息也。又有名舍爲庀者。庀者康者。宇。羽也。如鳥羽翼自覆蔽也。屋。亦與也。其中溫與也。亭。停也。人所停集也。堂。猶堂堂高顯貌也。房。傍也在堂兩傍也。樓。謂闢戶之間有射孔。樓樓然也。臺。持也。築土高堅能自勝持也。櫓。露也。露上無屋覆也。堂兩頭曰夾室。陳。堂塗也。言賓主相迎陳則之處也。屋以草蓋曰茨。次草爲之也。寄。上曰廬。草圓屋曰蒲。蒲敷也。總其上而敷下

古今疏

卷之五 宮室

三

也。又謂之菴。菴。奄也。所以自覆奄也。又有名菴爲易者。大屋曰廡。廡。撫也。撫覆也。并冀人謂之庠。庠。正也。造也。造創飲食也。黌。銓也。銓。度也。辛。訓和之處也。倉。藏也。藏穀物也。庫。舍也。物所存在之舍也。廐。甸也。甸。聚也。牛馬之所聚也。廩。稔也。寶物可惜者投之於中也。網。卷也。藏物縫綴束縛之也。庾。裕也。言盈裕也。凡室通明處謂之聰。聰。聰也。於內窺外爲聰明也。可出入謂之門。門。捫也。爲人所捫摸也。亦謂之戶。戶。護也。所以謹護閉塞也。楹。謂之閭。閭。謂之扉也。所以止扉謂之闕。闕者石闕也。門外堂謂之塾。戶牖之

間。謂之屨。蓋窓東戶西也。其內謂之家。能障蔽謂之墻。墻障也。東西墻謂之序。序。次序也。垣。援也。人所依阻以爲援

衛也。墉。墉也。所以隱蔽形容也。壁。辟也。所以自障蔽也。西南隅謂之奧。不見戶明所在。秘奧也。西北隅謂之屋漏。禮每有親死者。撤屋之西北隅薪以爨。煮沐供諸喪用。時若值雨則漏遂以名之。東北曰窻。窻。養也。東北陽氣始出。布養物也。東南隅曰突。突。幽也。亦取幽冥也。中央曰中霤。古者寢穴後室之霤。當今之棟下。直屋之中。古者霤下之處也。扶。謂之闕。卽今之門限也。根。謂之榑。卽門兩旁木也。門

古今疏

卷之五 宮室

三

上橫梁謂之檣。檣。楸也。立前若面之有楸也。門戶樞謂之根。樞。達北方謂之落時。以泥鐙之。謂之枋。以黑飾地謂之黝。以白飾牆謂之望。梁。楹謂之梁。梁。彊梁也。其上短柱謂之桷。桷。謂之桷。桷。中。在柱端。負屋之重也。柱。柱也。居屋之中。謂之棟。棟。中也。又謂之桴。卽桴也。所以穩桷也。桷。桷也。其形細而疎。確也。或謂之椽。椽。傳也。相傳次而布列也。或謂之椽。在椽旁下列。衰。衰然垂也。檐。謂之摘。卽栝也。栝。旋也。連也。綿連攬頭。使齊平也。屋上簿謂之笮。亦謂之笮。笮。連也。編竹相連迫窄也。屋脊曰甍。甍。蒙也。在上覆蒙屋

也。僦。僦。謂之。僦。天。蹕。也。蹕。確。堅。貌。亦。言。蹕。也。在。外。蹕。見。也。兩。階。謂。之。鄉。中。庭。之。左。右。謂。之。位。門。屏。之。間。謂。之。寧。屏。謂。之。樹。閉。謂。之。門。其。小。者。謂。之。閤。小。閤。謂。之。閤。門。側。之。堂。宮。中。街。謂。之。壺。廟。中。路。謂。之。唐。路。之。達。曰。道。路。道。陌。也。路。露。也。人。所。踐。蹈。而。路。見。也。二。達。曰。岐。旁。物。兩。為。岐。右。邊。曰。旁。三。達。曰。劇。旁。道。旁。轉。多。用。功。劇。也。四。達。曰。衢。五。達。曰。康。昌。盛。也。六。達。曰。莊。七。達。曰。劇。驂。驂。止。四。耳。今。道。有。七。比。於。劇。也。八。達。曰。崇。期。崇。充。也。人。充。滿。其。上。如。共。期。也。九。達。曰。達。室。中。謂。之。時。堂。上。謂。之。行。堂。下。謂。之。步。門。外。謂。之。趨。中。庭。

古今疏

卷之五 官室

三

謂。之。走。大。路。謂。之。奔。又。聚。居。謂。之。村。薪。蒸。所。蘊。積。謂。之。苑。苑。蘊。也。有。垣。曰。園。樹。果。曰。園。樹。葉。曰。園。置。驕。以。待。往。來。謂。之。驕。又。謂。之。傳。塞。上。門。謂。之。關。水。梁。謂。之。橋。獨。木。之。橋。曰。樅。亦。曰。杓。周。坦。謂。之。院。又。堅。也。又。有。垣。墻。曰。院。至。於。屏。廁。謂。之。溷。言。人。雜。在。上。非。一。也。居。罪。人。之。所。曰。獄。獄。行。也。夏。曰。夏。臺。殷。曰。美。里。周。曰。囹。圜。惟。天。子。所。居。曰。宮。居。中。央。鳴。四。方。唱。始。施。生。也。古。人。通。謂。之。宮。今。則。天。子。居。之。亦。名。曰。禁。中。孝。元。皇。后。父。名。禁。避。之。改。曰。省。中。省。察。也。言。入。此。中。皆。視。察。不。可。妄。也。天。子。所。居。為。殿。殿。有。殿。鄂。也。古。者。屋。之。

高。嚴。者。通。為。殿。至。秦。始。皇。始。作。殿。而。以。名。天。子。之。居。天。子。之。門。觀。謂。之。闕。闕。闕。也。在。門。兩。旁。中。央。闕。然。為。道。也。又。人。臣。至。此。則。思。其。所。闕。故。謂。之。闕。也。又。名。象。魏。法。令。懸。於。此。故。謂。之。象。因。其。高。故。謂。之。魏。魏。者。巍。也。又。名。當。塗。高。亦。高。之。義。也。又。謂。之。觀。觀。者。於。上。觀。望。也。人。君。上。觀。天。道。下。觀。民。俗。則。為。觀。自。下。視。上。曰。觀。來。自。上。視。下。曰。觀。去。天。子。殿。謂。之。納。陛。下。以。納。人。言。之。階。陛。也。字。佇。也。將。見。君。所。佇。立。之。處。也。累。恩。在。門。外。累。復。也。恩。思。也。臣。將。入。而。請。事。於。此。復。思。之。也。廟。貌。也。先。祖。形。貌。所。在。也。有。東。西。廂。曰。廟。無。東。

古今疏

卷之五 官室

三

西。廂。曰。寢。告。朔。行。政。謂。之。明。堂。宗。祀。先。王。配。天。地。於。此。又。謂。之。太。廟。亦。祭。五。帝。於。此。三。輔。黃。圖。以。辟。雍。為。明。堂。東。漢。祀。云。元。年。營。明。堂。辟。雍。靈。臺。則。明。堂。自。明。堂。辟。雍。自。辟。雍。也。其。處。在。國。之。陽。三。里。之。外。七。里。之。內。也。其。制。凡。九。室。一。室。而。有。四。戶。八。牖。以。茅。蓋。屋。上。圓。下。方。以。象。天。地。此。在。都。之。明。堂。於。五。嶽。之。下。以。朝。諸。侯。此。五。方。之。明。堂。也。周。書。曰。東。方。曰。青。陽。天。子。春。居。之。南。方。曰。明。堂。夏。居。之。西。方。曰。總。章。秋。居。之。北。方。曰。玄。堂。冬。居。之。中。央。曰。太。廟。四。時。居。之。左。為。左。个。右。為。右。个。此。明。堂。則。宮。室。中。之。明。堂。也。天。子。之。居。

爲都城者聚也。城盛也。所以盛受民物也。說文云五雉爲城。鳩飛遠三丈。高一丈。故城之大。有云百雉者。天子之居。又爲京師。京。大師衆也。伏羲都陳。卽今之陳州也。神農都陳。亦都曲阜。黃帝都涿鹿。少昊都窮桑。在曲阜之北。顓頊都高陽。卽今之濮州也。帝嚳都亳。卽今之偃氏縣也。堯都晉陽。卽今之平陽也。舜都蒲坂。卽今之蒲州也。禹都平陽。亦在安邑。商都亳。仲丁遷囂。河亶甲居相。祖乙居耿。及盤庚五遷。復都亳之殷地。周都鄴。鎬。又都洛陽。秦都咸陽。西漢都長安。東漢都洛陽。季漢都蜀成都。魏都許昌。吳都武昌。後遷建康。西晉都洛陽。東晉都建康。宋齊陳梁皆都建康。元魏初居雲中。後遷洛陽。北齊都鄴。西魏都長安。後周亦都長安。隋都長安。城北三十里。唐都長安。梁都汴。後唐石晉都汴。漢都汴。周都汴。宋都汴。南宋都臨安。卽今之杭州也。元都大都。卽今之順天府。以宣府以外爲上都。明都建康。永樂遷於燕京。爲順天。

卷之五 官室

四十

器用

几。屐也。所以屐物也。作自黃帝。所以輔德養體也。非尊不之設。所以寵優之也。周禮有五几。大朝覲。大享射。封國命諸侯。王位設左右玉几。諸侯祭祀。右彫几。酢席左彫几。甸役。熊席。右漆几。喪事。葦席。右素几。杖也。人所杖之以屐危也。先王制几杖。所以養老也。飾鳩於杖端。所以防噎也。鼎。象也。法也。自火化之後。鑄金而爲此器。一有烹飪之用。一有物象之法。圖以象乎陽。方以象乎陰。三足以象三公。四足以象四輔。黃耳以象才之中。金鉉以象才之斷。象饗餐以戒其貪。象雉形以寓其智。作雲雷以象澤物之功。著夔龍以象不測之變。至於牛鼎羊鼎。又各取其象而飾焉。鼎絕大謂之鬲。圓弁上謂之鬲。附耳在外謂之鉉。空足謂之鬲。舉鼎具謂之鉉。夏后有德。遠方圖物。貢金九牧。鑄鼎像物。百物而爲之備。使民知神奸。夏氏失之。殷人受之。殷人失之。周人受之。周赧時。秦昭取九鼎。其一飛入泗水。餘入於秦。釜。斲炊器也。有底曰甒。無底曰鬯。又空足曰鬯。以象三德。蓋自腹所容。通於三足。取夫爨火由是而易達也。筐。筥。皆竹器。筐長三尺。廣一尺。三足。筥圓而深。行幣帛及

盛物。但可以實物而已。又五升爲筥。盛饗饋之米。致於賓館。亦竹器。槃承槃也。匱者盥水洗手之器也。君尊不就洗。以匱盛水盥之。旣洗棄水。又有洗以盛之。其形如槃。故又謂之槃盆。古之洗也。禮設洗於阼階東南。天子飾以黃金。鑪焚香器也。有金狔太乙鵲尾。博山之名。博山者象海中博山之形也。鵲尾者鑪之有柄者也。金狔者以金爲狔狀。空其中以燃香。自口出也。太乙未詳。鏡景也。有光景也。又鑑也。鑑照人也。黃帝氏液金以作神物。於是爲鑑。凡十有五。採陰陽之精。以取乾坤五五之數。故能與日月合明。與

鬼神通意以防魍魎以整疾病師曠鑄鏡十二按十二律者也。陶匏太古禮器也。陶謂陶瓦爲酒樽。匏謂破匏爲爵。祭宗廟之酒器曰彝。彝法也。彝有六。謂鷄彝、鳥彝、犀彝、黃彝、與夫虎雌之彝。鳥彝畫鳳形。黃彝黃金爲目。雌彝畫雌三者用以盛鬱鬯。鷄彝畫鷄形。虎彝畫虎形。犀彝畫木稼三者用盛明水。樽亦有六。謂犧象、著、壺、大山、六樽是也。犧樽刻牛形。象樽刻象形。著樽底著地無足。壺樽以壺爲樽。無飾。大樽太古瓦樽。山樽山壘也。刻而畫之爲山雲形。太樽虞氏之樽也。山壘夏后氏之樽也。著殷樽也。犧象周樽。

也。鬯樽皆有舟設而陳之爲禮神之器其形如盤若舟之載而居其中也。春祠夏禴鬯以鷄鳥樽以犧象均大物故也。秋嘗冬蒸鬯以耳目樽以著壺鬯有罍耳黃目均人體著壺均無足故也。追薦朝享鬯以虎雉樽以山大虎雉均毛物山大均瓦器故也。爵飲器之小者也。一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散夏曰琖商曰斚周曰爵琖從戈故三足象戈斚戒喧故二口爵則象雀之形蓋爵之字通於雀雀小者之道下順而上逆也。俛而啄仰而四顧其慮患也深故取名爲又取其能飛而不溺於酒以

寓傲焉。大夫以上與燕。然後賜爵。故因命秩爲爵。自之爲器中尊也。古總謂之彝。至周則鬱鬯之尊獨謂之自。故曰。秬鬯一自。斗亦周制也。取法度之所在也。卮亦酒器也。卮之爲義。上窮而危。一而節則無危矣。謂之卮。寓戒之意也。盥盪盃間盃也。羽觴爵也。作生爵形。有頭尾羽翼。壘亦酒器也。刻爲雷雲之象。又酒器有名三雅者。有名五經者。有名鑿落者。有名鴟夷者。腹大如壺。壺周制也。有方圓之異。凡燕禮與卿大夫射則皆用方壺。士皆用圓壺。以其大夫尊之所有事。示爲臣者有方直之義。故用方。以其士旅

食。平之所有事。示爲士者以順命爲宜。故用圓。又有名偏提者。又飲器之大者爲武。小者爲文。扇。舜所作也。謂之五明。舜受堯禪。廣開視聽。求賢人以自輔。故作五明扇。周武王始作製。自闕而東。謂之簔。闕而西。謂之扇。或謂之翼。人所坐臥曰牀。牀。裝也。所以自裝載也。長狹而卑曰榻。言其榻然近地也。神農作牀。席薦褥枕被。少昊作簣。堯作毳。伊尹作承塵。周公作席。席。釋也。可卷可釋也。筵。亦席也。在上鋪陳曰筵。筵。衍也。舒而平之衍衍然也。在下蹈籍曰席。古人坐席。再重。三重。各有差。又冬設爲席。夏設爲簣。布之簣。簣然平正也。吳人又謂簣爲筵。桃枝。竹皮爲之。故吳都賦曰。桃筵。簣亦竹席也。薦。所以自薦藉也。褥。人所坐。葵。辱之也。毳。織毛成席也。謂之氍毹。其細者謂之氍毹。枕。檢也。所以檢項也。帷。圍也。所以自帳圍也。軒。轅作幃帳。禹作屏風。伊尹作亮榻。周公作簾障。圍在旁曰帷。在上曰幕。在地轉陳於上。四合象宮室曰幄。小幕曰帟。又帟平帳也。卽承塵也。帷。幕大以布。幄。帟小以緇。晨。倚也。在後所依倚也。今之屏風。其遺象也。簾。廉也。自障蔽爲廉。取也。天子外屏。諸侯內屏。大夫以簾。士以幃。或謂之曲。或謂之箔。塵。談者之所

揮也。塵似鹿而大。其尾辟塵。群鹿皆視其尾爲準。故談者揮之也。梳。取疏通之義。亦言其齒疎也。篋。言其細相比。赫胥氏所造也。七。所以取飯。又謂之匙。又謂之柶。箸。紉所作也。罍。盛酒器也。缶。盎也。卽今之盆也。又謂之康瓠。爾雅謂之甔。甔。斗謂之柶。又二。卽曰合。合。十日升。升。四日桓。桓。四日區。區。四日釜。釜。十日鐘。鐘。十日甔。甔。十日秉。秉。十日筥。筥。十日稷。稷。十日耗。耗。柶。柶。曰櫟。曰櫟。文事所用。一日緇。緇。砥也。謂平滑如砥石也。其神曰上卿。古以緇帛依書長短。隨事裁之名曰幡。紙。故其字從糸。蔡倫到故布。稿。抄



上叱之。卽曰臣卽墨之精。黑松使者也。古無墨。竹挺點漆而書。中古以石磨汁。或云是延安石液。至魏晉始有墨。九乃漆烟松煤爲之。惟廬山之松烟。代郡之鹿角膠。十年已上。強如石者爲妙。南朝以墨爲螺。爲量爲九。爲枚。薛稷加墨。九錫松燕都護造之者。始自邢夷。魏無過韋誕。五季無過李超。與子廷珪。易水之墨。無過祖氏。大抵其堅如玉。其紋如犀。其黑如漆。乃爲佳也。一曰筆。筆所以書也。楚謂之聿。吳謂之不律。燕謂之弗。秦謂之筆。又以能述事而言謂之述。又能舉萬物之形。亦謂之筆。其神曰佩阿。虞舜作

古今類

卷之五 器用

四十六

竹筆。以漆書於方簡。蒙恬取中山兔毫造筆。諸葛爲鼠鬚筆。又有鹿毛。狼尾。鷄毛等筆。薛稷加筆九錫。墨曹都統製筆之法。傑者居前。毳者居後。強者爲刃。栗者爲輔。參之以棘。束之以管。固以漆液。津以海藻。濡墨而試。直中繩。勾中鉤。方圓中規矩。方爲妙筆。一曰硯。硯研也。研墨使和濡也。其神曰淬妃。薛稷加硯九錫。離石鄉侯山研之處。曰端州。今爲肇慶府。有山曰斧柯。下際湖水。山硯有三等。一曰巖石。石色深紫。觀手而潤。叩之清遠。有青綠圓小。鵝鵝眼。次曰西坑。赤色。呵之乃潤。鵝鵝眼。色紫紋漫而大。其下青紫

色而明。側視有碎星光照。又以子石爲佳。子石者。大石中生。蓋精石也。俗誤爲紫石。又有死眼活眼之分。圓暈相重。黃白相間。蟹眼在內。晶瑩謂之活眼。四旁浸漬。不甚鮮明。謂之淚眼。內外皆白。殊無光彩。謂之死眼。婺源長城里龍尾山。產硯在水中。溫澤堅清可貴。歛亦產硯。有羅文。金星。眉子。水皴。棗心。松紋。角浪。刷絲。驢坑等。亦以龍尾爲名。大抵端石瑩潤有芒者佳。歛石多銹膩。理者佳。山東有紅絲。黑角。黃玉。褐色。紫金。鵲金。黑玉等硯。今人又以銅雀瓦爲硯。試事所用。一曰刀。刀到也。以斬伐到其所。乃擊之也。其

古今類

卷之五 器用

四十七

求曰鋒。言若蜂刺之毒利。其本曰環。形以環也。室曰削。削峭也。其形峭殺。裏刀體也。其名大房。其神脫光。虛星主之。始自黃帝。採首山之銅鑄之。又有阮師者。受法於金精之靈。七月庚午。見金神。教以水火之齊。五精之鍊。陰陽之候。剛柔之和。三年成刀。千七百七十口。吳闔閭既寶莫耶。又以千金募爲釣者。有人貪賞。殺其子吳鴻。厄稽以血漿之。呼之則飛。著父之胸。蜀蒲元造刀。取蜀水以淬之。取水者。雜以涪水。元以刀畫水。言雜八升。取水者叩頭服之。呂虔有刀。以贈王祥曰。公有公輔之器。取以相贈。後祥以授弟

覽又有孟勞昆吾等名刀。鞘謂之鞞。其上飾謂之秘。一曰  
爰。爰殊也。長丈二。無刀有所撞挫於車上。使殊離也。又以  
投殊也。爰體八觚。古人隨其體而書之。故有爰體書。一曰  
劍。劍簡也。所以簡飾非常也。其名太傷。角星主之。劍口曰  
鐔。鼻曰璚。握曰鈇。鞘曰室。永曰鞘。亦曰橈。劍把繩曰刺。綴  
古者天子二十而冠。帶劍。諸侯三十而冠。帶劍。大夫四十  
而冠。帶劍。隸人不得冠。庶人有事冠。帶劍。劍在左。象青龍  
也。刀在右。象白虎也。身長五其莖。重九鎰。謂之上制。上士  
服之。身長四其莖。謂之中制。中士服之。身長三其莖。謂之

子。吳揚問曰。戈。一曰矛。其神名跌踰。又有鶴膝犀渠之名。  
一曰盾。犀渠也。又名蒙伐。一曰斧。黃帝所作也。斧為威。鉞  
為揚。斧小於鉞。其神名狂章。一曰弓。弩。神農黃帝弦木為  
弧。剡木為矢。其臣揮作弓。堯時倭作弓。以角為之。楚琴氏  
乃橫弓著臂。施機設樞。加之。以力是謂之弩。弓末曰簫。中  
央曰弣。弓肉面曰淵。弓永曰發。又曰虎軀。其神名曲張氏。  
星主之。黃帝之弓名烏號。蓋柘枝長而勁。烏集之。將飛柘  
枝反起。彈烏。烏乃號呼。以此枝為弓。快而有力。因名烏號。  
古者天子彫弓。諸侯彤弓。大夫黑弓。周禮司弓掌六弓。王  
弓。弧弓。夾弓。庾弓。唐弓。大弓也。為弓有六。林取之。必以其  
時。幹以為遠也。角以為疾也。筋以為深也。膠以為和也。絲  
以為固也。漆以為受霜露也。取幹之道。七柘為上。櫟次之。  
壓桑次之。橘次之。木瓜次之。荆次之。竹為下。角貴燕牛。筋  
貴荆。膠貴河魚。材美工巧。為之時。謂之三均。角幹筋相  
等。亦謂之三均。合此材。工時。角幹筋之六者。而以絲漆膠  
輔之。謂之九和。弓又有繁弱。鉅黍。越棘。楚桃之名。弩。怒也。  
有怒勢也。鈞弦者。牙。似牙齒也。牙外曰郭。為牙之規。郭也。  
郭下曰縣。刀。其形然也。合抬之口曰機。言如機之巧也。其

神名遠望。又有綠沉黃間紫間白的之者。矢指也。有所指而迅疾也。名信往。樊惑圭之。黃帝之臣。浮游夷弁二人作也。金簇剪羽。謂之簷。骨簇不剪羽。謂之志。言君子志於中而不志於殺也。周有八矢之法。一曰枉。二曰絜。三曰殺。四曰鏃。五曰增。六曰第。七曰恒。八曰屏。枉殺增恒。方所用也。絜鏃第屏。弩所用也。曾有金僕姑。肅慎作格。矢之善者。又名叢。冒頭作鳴鏃。一名蒿矢。即今之響箭也。矢之材以紛胡之。奇吳越之金。錫為良。農家所用曰。藉。藉似也。似齒之斷物也。曰。犁利也。利則發土。斷草根也。鋤助也。去穢助也。

古今疏

卷之五 器用

五十一

苗長也。性推也。未亦推也。錄乘也。體廉薄者也。其所刈稍稍取之。又似廉者也。耨以鋤。耨禾也。銍獲黍鐵也。銍銍斷穗聲也。鋤倨也。其體直所截應倨句之平也。水行之器莫大乎舟。舟言周流也。又曰船。船循也。循水而行也。其前主柱曰棧。棧巍也。巍巍高貌也。其它曰拖。拖拖也。後見拖曳也。且弼正船不使他戾也。在旁曰櫓。櫓旋也用臂力然後再行也。引舟者曰。作。作也。作起也。起舟使行也。在旁撥水曰。櫓。櫓濯也。濯於水中也。其言使舟濯進也。又謂之。揖。揖捷也。撥水使舟捷疾也。所用斥旁岸曰。交。一人前一

人還相交錯也。其上板曰覆。言所覆衆枕也。其上屋曰廬。廬舍也。其上重屋曰飛廬。在上故曰飛也。又在上曰爵室。於中候望之。如鳥雀之示驚也。狹而長曰。櫓。櫓以衝突敵船也。輕疾曰。馬舟。上下重牀曰。艦。四方施板以禦矢石。其內如牢檻也。燧人氏以匏濟水。伏羲始乘桴。軒轅之臣共鼓貨狄。二人剡木為舟。剡木為楫。顓頊作篙。漿帝嘗作柁。櫓堯作維。牽工倕亦作舟。夏禹作舵。舵以蓬。碇。帆。櫓。伍員作樓船。其神名馮耳。又名孟公孟母。舟師名榜人。又名黃頭郎。以土勝水故也。陸行之器莫大於車。車聲如居。言行

古今疏

卷之五 器用

五十二

所以居人也。今日車。車舍也。行者所處若舍也。蓋圓以象天。軫方以象地。三十幅以象日月。二十八捺以象列星。軛句也。轅上句也。衡橫也。橫馬頸上也。陰陰也。橫側車前以陰。陰也。軛所以引車也。軛式也。所伏以式敬者也。轂。轂也。體堅。塤也。轂。援也。車之大援也。枕橫在前。似臥床之有枕。橫也。薦板在上。如薦席也。楫。梹也。所以梹牛頸也。隆強。言體強而隆也。轆。複也。重複非一之言也。軛。罔也。罔羅周輪之外也。輪。綸也。言彌綸也。周匝之言也。軸。抽也。入轂中可抽出也。鋼。問也。問鈺軸之間。使不相摩。鈺。轄也。轄。害也。車

上之禁害也。輶，裏也。裏，軹頭也。軹，指也。如指而見於鼓頭也。輶，藩也。蔽雨水也。鈞，心從輿下鈞軸也。憶，憲也。禦，熱也。駕車之馬有轡，轡，拂也。牽引拂，以制馬也。勒，絡也。絡其頸而引之也。銜，在口中之言也。鏡，苞也。所以在旁苞，飲其口也。鞅，纓也。鞅，經也。橫，經其腹下也。鞅，疆也。繫之使不得由疆限也。游環，在服馬背上。驂馬之外轡貫之，勝，驅在服馬外。勝也。車之制莫大於輪。輪，人為輪，斬三材必以其時。較也者，以為利轉也。輻也者，以為直指也。牙也者，以為為固抱也。上古聖人見轉蓬，始知為輪。因物知生，復為之與黃。

古今疏

卷之五 器用

五十一

帝作車，故號軒轅。少昊加牛，禹時奚仲為夏車，正加馬。黃帝因蚩尤作霧迷路，因作指南車。後周公亦作指南車。天子所乘曰大路，謂之路者，言行於道路也。謂之大者，道也。正也。陶唐之路曰彤，有虞之路曰鸞，夏之路曰鉤，殷之路曰大路。周之路曰乘，有五焉：一曰玉，以祀二曰金，以賓以封同姓。三曰象，以朝以封異姓。四曰革，以即戎以封四衛。五曰木，以田以封蕃國。漢有大駕，以祀於甘泉。法駕，祀北郊。明堂，小駕，祀宗廟。其出車次第，謂之鹵簿。出有警，入有蹕。蹕，戒肅也。蹕，止行人也。出入皆有此，互言之也。刷車，以

步故立乘。天子大路，今則曰輦。人所輦動也。諸侯路車，大夫軒車，士飾車。又孤夏篆，卿夏纓，士棧車，棧，靖也。麻諸物之車也。庶人役車，給役之車也。元戎，軍前突敵之車也。無式兵尚武，無推讓，故不為式以敬也。栢車，伯也。大也。丁夫，服任之小車也。羊車，羊祥也。祥善也。善飾之車，即今轎車也。重較，其較重也。卿所乘也。容車，婦人所乘，以蔽其形容也。駢車，駢，屏也。四面屏蔽，亦婦人所乘也。輶車，輶，遙也。遠也。四向遠望之車也。使者所乘也。輜車，載輜車，臥息其中之車也。檻車，上施檻欄，囚罪人之車也。廣柳車，輿棺之車也。

古今疏

卷之五 器用

五十二

貨貝

貨貝之上者曰金。金有五色。獨黃爲金之冠。故黃者稱金。若白金。銀也。赤金。銅也。青金。鉛錫也。黑金。鐵也。山上有薤。下必有金。有薤。下必有銀。有薤。下必有銅。錫。有金玉者。木傍枝下垂。夏商以前。珠玉爲上幣。黃金爲中幣。白銀爲下幣。金氣發火。上赤下青。銀氣正白。流散在地。撥之隨手復合是也。又於辛之日。待雨止。明日平旦。及黃昏夜半。觀之所見白者。玉。赤者。金。黃者。銅。黑者。鐵。黃金久埋。不生衣者。善。又謂之盪。其美者謂之鏐。餅金謂之飯。純澤謂之銑。又

古今疏

卷之五 貨貝

五


謂之紫磨。又謂陽邁。禹貢荆揚貢金三品。大抵生於麗水也。白金出於朱提。天用莫如龍。地用莫如馬。人用莫如龜。故白金三品。其一曰重八兩。圓之。其文龍。名曰白撰。直三千。二曰以重差小。方之。其文馬。直五百。三曰復小。橢之。其文龜。直三百。銅亦有青白黃赤紫五色。又有風磨銅。更貴於金。一名鑄鉅。鐵出昆吾。在流洲西海中。上多積石。治之爲鐵。割玉如泥。錢神名上清童子。始自太昊氏。高陽氏謂之金。有熊氏。高辛氏謂之貨。陶唐氏謂之泉。夏后曰元貝。商周謂之布。周又以紫石爲之。景王又鑄大錢。肉好皆有

輪肉者。錢體也。好者孔也。齊謂之刀。太公立九府圖法。始

名以錢。圖卽錢也。均而通。故謂之圖。九府者。太府。王府。內

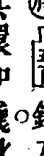
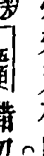
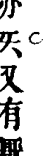
府。外府。泉府。天府。職內。職金。職幣也。錢文以寶。自周景王

之鑄大錢始也。以年。自後魏孝文太和始也。以鍊爲錢。自

公孫述始也。刀布。○名錢爲刀者。以其利於民

也。泉者。流行如泉也。布者。布於民間也。秦錢如周制。名曰

半兩。漢鑄四銖。又鑄三銖。又鑄五銖。名曰赤仄。又有厭勝

稱心。狀如干盾。長而不方。王莽造契刀。○錯刀。○後又作貨布。○又作貨泉。契刀其環如錢。身形

古今疏

卷之五 貨貝

五

如刀長二寸。文曰契刀。直五百。錯刀以黃金錯其文。一刀直五千。貨布其文右曰貨。左曰布。直貨泉二十五。貨泉文右曰貨。左曰泉。枚直一。貨布二品。並行後世。皆年號名錢。而錢之別名爲青蚨。孔方。阿堵等名。其惡者曰鵝眼。曰榆莢。玉者。純陽之精也。魯曰璠璣。楚曰璚。珩玉有五色。唯赤者少。其德燥不輕。淫不重。薄不洗。廉不傷。庇不掩。又潤溫而澤。仁也。縝密以栗。知也。廉而不刺。義也。垂之如墜。禮也。叩之清越。以長其終。紉焉樂也。瑕瑜不掩。忠也。乎尹旁達信也。王者不隱過。則玉見。周以玉作六品。以禮天地四方。

蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方又以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧聘人以圭問人以璧召人以瑗絕人以玦反絕以環水方折者有玉圓折者有珠玉之異者扶桑貢玉映日以觀見日中宮殿奏有玉虎始皇點睛飛走明年西方獻白虎驗之即前所失之玉虎唐有龍虎玉龍玉投水即有虹霓虎玉以虎毛拂之即百獸攝伏又有辟邪玉軟玉又有十二基子置水中逐時浮出玉之精名委然狀如美女珠者陰中之陽也

古今疏

卷之五 寶貝

五十六

能勝火有九品五分以上至八九分者為上似覆釜者為瑤珠其次走珠又次滑珠又次礫何珠又次官兩珠又次稅珠又次荅符珠龍珠在額鮫珠在皮蛇珠在口鱉珠在足魚珠在眼蚌珠在腹然與月盈虧王者不盡鱗介之物則明珠出廉州有珠池博南有珠穴珠之異者有記事如意履水清水等名瑤漢書為流離出大秦國有赤白黑黃青綠縹紺紅紫十種蓋自然之物非若今之消冶石汁而為之也王者不隱過則流離至珊瑚出大秦國西南海中水底石上王者恭信則珊瑚鈞見松脂入地千年化為

扶苓伏苓化為琥珀鬼血化為瑪瑙文理交錯有似馬腦故因以名之車渠石次玉者也出大秦及西土堂庭之山多水玉南番出玻璃與水晶相似有酒色紫色白色其用藥燒者入手輕有氣眼與琉璃相似獅子乳以金銀寶器盛之皆漏唯玻璃不漏瑤瑁如龜生南海中取以作器則煮之西域謂之文甲貝海甲蟲也狀如赤龜黑雲謂之紫貝素質紅點謂之朱貝青地綠文謂之綬貝黑文黃畫謂之霞貝紫愈疾朱明目殺消氣靜霞伏蛆虫王者不貪財寶則貝出古者貨貝而寶龜至周而有泉至秦行泉而貨

古今疏

卷之五 寶貝

五十七

始廢寶之異者有紅棘鞞赤色大如巨栗佩之入水不溺入火不然又有青琅珠似珊瑚而青色有金剛鑽產於西域諸國又嘗得之海鶴糞中云食丹砂所致也鑄鏤無堅不破鎚之以缺而不傷惟以羚羊角擊之乃碎香有辟寒辟惡龍腦瑞麟之名西海聚窟洲有大樹如楓香可返魂却死益靈物也真臘有速暫香伐木取者謂之生速結仆木腐而香存者謂之熱速結占城有奇南一作迦南一作奇藍其樹最大枝柯有竅豎穴之豎食石密歸遺於中木受密氣結而成香香成則木本漸壞香本未死密氣復老

謂之生結。上也。木死本存。審氣凝於枯根。謂之糖結。次也。其稱虎班結。金絲結者。下也。生結紅而堅。糖結黑而軟。瓊州亦有土奇。南白質黑文。波斯有辟邪樹。刻皮出膠如飴。名安息香。西洋有薔薇花。如牡丹。其露甚香。以之灑衣。雖敝不成。

博奕

奕。圍棋也。堯作之以教丹朱。彈碁。二人對局。黑白各八枚。先列碁相當。下呼上擊之。魏文特妙於此。用手巾拂之。無不中者。博。局戲也。古者鳥曹作博。以五木爲子。有梟。盧。雉。犢。爲勝負之采。奕。棋。取一道。人行五子。漢謂之格五。取五子。相格之義也。樛。蒲。老子入朝所作。謂之呼盧。取純色而勝之之義。雙陸。出天竺。涅槃經。名爲波羅塞戲。又名握槊。又名長行局。象棋。武王所造。而行碁有日月星辰之目。與今所爲殊不同。

古今疏卷之六

濟陰劭齋朱

虛著

侄朱昌運懋生訂

禮

禮者履也。體也。統之於心。曰體。踐而行之曰履。又法陰也。陰度制於陽。故禮曰制。禮本於太乙。極大曰太。分而為天。地轉而為陰。陽變而為四時。列而為鬼神。其降曰令。其居人曰義。伏羲氏以儷皮為禮。可為嘉禮。神農播種。致敬鬼神。藉為田祭。可為吉禮。黃帝戰涿鹿。可為軍禮。九牧倡教。可為賓禮。至唐虞樂望類帝。則吉禮也。釐降頒虞。則嘉禮也。

古今疏

卷之六

也。群后四朝。則賓禮也。征於有苗。則軍禮也。過密八音。則凶禮也。夏商二代。散亡多闕。周雖禮儀。禮秦平天下。但用尊君抑臣。漢興草創。叔孫通草綿絕之儀。魏以王祭衛。觀集創朝儀。吳則丁孚拾遺漢制。蜀則孟光許慈草創時制。晉初以荀勗等參考古今。虞摯等續之。未成而中原淪沒。江左刀協等因而輯之。宋因之。齊王儉制定五禮。梁武又裁成之。陳多準梁書。後魏孝文率由舊章。擇其令典而禮復振。北齊則陽休之等習於禮儀。隋文帝命牛弘等採梁及北齊儀注。以為五禮。唐初著吉禮六十一篇。賓禮四篇。

軍禮十二篇。嘉禮四十二篇。凶禮六篇。至玄宗命蕭嵩王仲丘脩之。而新禮成。是為開元禮。以後五代宋元各有損益。然無大異同。至明洪武元年。命中書省暨翰林院太常寺。定擬三禮。明年又徧徵草澤之士。相與考訂。以為一代之制。及禮部上考定禮儀。上謂牛諒曰。更與諸儒參詳。考議用成典禮。禮之小者在言笑。則毋僂言。僂。暫也。毋勦說。公庭不言婦女。在朝不言犬馬。在顧瞻。則有立視五。馬立平視也。馮猶規也。視上於面。則倣下於帶。則愛車中。顧不過轂。視不過衡。在起坐。受而後傳言。安坐也。傳言

古今疏

卷之六

出言也。若問則對。不待受也。食坐盡前。虛坐盡後。鄉飲六十者坐。五十者侍。在步武。則升階拾級。聚足連步。以上上於東階。則先左足。西階則先右足。周旋中規。折旋中矩。堂上接武。近也。堂下布武。每足各一。君與尸行接武。大夫繼武。士中武。行以肆夏。趨以采齊。在趨步。則君召以三節。一節以趨。二節以走。執玉不趨。帷外不趨。執龜策不趨。堂上不趨。城上不趨。入國不馳。入室不翔。在提攜。則奉者當心。提者當帶。在授受。則授立不跪。授坐不立。至於拜揖者。屈節卑體。以表其情意也。男拜尚左。女拜尚右。屈膝為跪。兩膝



隱地體危倪也。忌也。見所敬者不敢自安也。丈夫爲跌。跌然屈折下就地也。婦人爲扶。自上相扶而下也。周大祝職九拜。一曰稽首。頭至地也。二曰頓首。拜頭叩地也。三曰空首。拜頭至手。卽拜首也。四曰振動。五曰吉拜。先拜而後稽顙也。六曰凶拜。先稽顙而後拜也。七曰奇拜。一拜也。八曰褒拜。褒報也。再拜也。九曰肅拜。但俯下手。今之揖也。王者土揖。庶姓時揖。異姓天揖。同姓土揖。推手小下之也。時揖。平推手也。天揖。推手小舉之也。周禮司土職孤卿特揖。大夫以其等旅揖。士旁三揖。禮之大者。一曰吉。吉禮者祭

古今疏

卷之六

三十

皆以瓦爵以匏片爲之。以藁秸及蒲。但剪頭不納。爲藉神席。配以帝嚳。是爲禘。嚳。王歲之正月。以靈威仰爲其所感生之帝。而郊祭之。此因其爲感生而特尊之。餘配以稷。因以祈穀。其壇名泰壇。亦在國南五十里。其日用辛。是爲郊稷。餘四帝則於四立日。及季夏土德王日。各迎其王氣之神。於郊而祭之。春迎威靈仰。夏迎赤熛怒。季夏迎含樞紐。秋迎白招拒。冬迎協光紀。配以五人。帝春以太皞。夏以炎帝。季夏以黃帝。秋以少昊。冬以顓頊。其壇位各於當方之郊。爲兆位於中。築方壇。亦名曰太壇。祭前十日。戒百執事。其日王乃齋。王將出。大司樂奏王夏。王服大裘。立於丘之東南。大司樂奏圓鐘。爲宮以下之樂。以降神。次則積柴於丘壇上。王親牽牲而殺之。次則實牲體玉帛而燔之。謂之禋祀。以周人尚氣。故也。亦天在上而燔之。使氣上通於婁次。乃掃於丘壇上。而祭尸服裘而升丘也。王及牲尸入。樂奏王夏。肆夏。昭夏。就坐時。又荐籩豆及血腥等。爲重古之荐。王乃以匏片爲爵。酌泛齊以獻尸。爲朝踐之獻。此爲一獻。次大宗伯攝王后之事。亦以匏爵酌醴齊。亞獻。亦爲朝踐。是二獻。每獻奏樂一成。如詣園丘。卽奏園丘

古今疏

卷之六

四

爲官感生及迎氣則黃鐘爲宮也。次荐熟於神前。王乃以匏爵酌盞齊以獻尸。大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻。所謂饋獻也。尸食訖。王更酌朝踐之泛齊以醕。所謂再獻。又有諸臣爲賓酌洗齊以獻。凡七獻也。本擬九獻。止七者以外神無裸也。其尸酢諸臣之酒。皆用三酒。事酒。昔酒。清酒也。畢獻之後。舞六代之樂。若感生迎氣。則舞當代之樂。樂章用昊天有成命也。祭地曰瘞。埋既祭。埋藏之也。以地之下埋之。使氣下也。王者父天母地。故庖犧俯而觀法焉。顓頊乃命火正黎司地以屬人。夏以五月祭地祇。殷以六月祭

古今疏

卷之六禮

五

周制夏至日禮地祇於澤中之方丘。在國之北。配以后稷。孟冬之月。以王者所居五千里之內爲神州。地祇而祭之。壇在北郊曰太畤。配亦以后稷。亦七獻。儀並如圜丘。奏函鐘。爲宮以下之樂。以致神。王又親牽牲。取血并玉瘞之以求神。謂之二始。以二者在正祭之前也。秦以十月爲歲首。色尚黑。音尚大呂。尊雍四時上帝。時者祭處也。襄公作西時祀白帝。文公作酈時亦祀白帝。宣公作密時於渭南祭青帝。靈公作吳陽上時祭黃帝。下時祭炎帝。獻公又作畦時於櫟陽祠白帝。雖時有六。而三祀白帝。餘以祠青白黃

而不及於黑歲祠。春泮東。秋涸東。冬賽祠。五月當駒及四仲之月月祠。時駒四匹。三年一郊。以十月上旬宿郊見通燿火。拜於咸陽之旁。漢高始立北時祀黑帝。通泰時爲五文帝始以四月郊祀上帝。幸雍郊見五時。又因新垣長之言。作渭陽五帝廟。如雍五時。明年帝郊見五帝廟。出長門。若見五人。遂因其立處。立五帝廟。武帝初至雍郊見五時。後常三歲一郊。後又因謬忌之言。以天神貴者太乙。五帝爲佐。乃立太乙祠於長安東南郊。甘泉又祠天一地一人一於太乙壇上。如其方。祠官寬舒等爲太乙壇之垓。五帝

古今疏

卷之六禮

六

壇居其下。名如其方。黃帝在西南未地。後當祠時。夜有光晝有黃雲。又立泰畤。李延年又合八音之調。作十九章之歌。以正月上辛用事甘泉園丘。而昊天上帝之祠。則未嘗舉行。漢汾陰男子公孫滂洋見汾有光。遂立后土祠於汾陰。禮如祀天。後世宗之於北郊之外。仍祠后土。元始間始罷之。而後長安南北以正月上辛合祀天地於南郊。後世又宗之。而合祭天地。元帝間歲正月幸甘泉郊泰畤。至雍祠五時。成帝徙甘泉泰畤置於長安。餘時皆罷。宣帝間歲正月一日至河東祀后土。成帝徙后土於長安北郊。後

又復之。光武制郊兆於雒陽城南。中又爲重壇。天地位其上。其外壇則五帝各在其方。在洛陽城北。營北郊。祀地祇。地理羣神從食。皆在下。中岳在未位。四岳各在其方。明帝又制五郊於雒陽四方。各以所王之日祭之。晉南郊除五帝座。五郊同稱昊天。各設一座。又并圓方二丘。二至合祀之。梁武郊壇在國之南。祀天皇帝。攢題曰皇天座。五帝天文從祀。後又以南郊所祭天皇。其五帝別有明堂之祀。不煩重設。於是南郊獨祭天皇。以十二辰二十八宿從焉。而除五帝座。制北郊爲壇於國北。常與南郊間歲。正月上

古今疏

卷之六

七

辛祀后土於壇上。攢題曰后地。五官先農五岳及山川皆從。隋以冬至日祀昊天上帝於圓丘。以孟春上辛日祠感生帝。赤燁怒於南郊。以夏至祭皇地祇於北郊。唐貞觀武德間。用六天之義。夏至日祭皇地祇於北郊。四十里。宋太祖合祭天地。神宗罷合祭。議北郊。故政和中專祭者凡四。後或分或合。至元祐始定。自天地至從祀諸神。凡七百七十有一焉。合祭南郊。自南渡紹興始克行之。按周禮冬至祭天圓丘。不以地配。惟始祖爲主。亦不以妣配。故后不得預。又大宗伯凡大祭祀。王后不與。又皇后裸獻。然祭天。

無裸。惟宗廟有之。則后之獻獨宗廟也。后六服五路。無后祭天之服。與路是后不助祭天地也。惟漢有天地合祭。皇后參享。事不可爲法也。鄭玄以天爲六北辰。曜寶魄。與五帝也。歲九祭。冬至祭於天圓丘。四立夏季祭五帝。正月祭感生帝。四月而享。挽祭五帝於南郊。秋季太享於明堂是也。王肅以天體惟一。安得有九。一歲止二祭。較是鄭玄又惑於經書。謂夏至方丘祭昆崙之祇。七月泰圻祭神州之祇。而二之不知。曰地祇曰后。土曰社。皆祭地。但立社有不耳。至於漢已祀北郊。而又祀后土於汾陰。則又謬甚矣。

古今疏

卷之六

八

祭地。先古皆以帝配。至光武始以后配。然亦惟東漢。東晉梁武。陳武。後魏。北齊耳。餘皆以帝配也。明初李善長分祭天地於南北郊。冬至祀昊天上帝於圓丘。以大明夜明星辰太歲從祀。夏至祀地於方丘。以五嶽四海四瀆從祀。十二年春。又定合祀之制。即圓丘舊址爲壇。以屋覆之。名大祀殿。歲以正月上辛日行禮。時郊工未成。暫就奉先殿行。十二年正月乃合祀於大祀殿。仍奉仁祖淳皇帝配。享後又於大祀殿丹墀內。內日月星辰四壇。又於內壇之外。爲嶽鎮海瀆風雲雷山川太歲天下神祇。歷代帝王帝。

壇永樂十八年仍合祀天地而以太祖配洪熙奉太祖太宗同享嘉靖九年建圓丘於大祀殿之南每歲祭天以大明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤於安定門外每歲夏至祭地以五嶽五鎮海濱陵寢諸山從祀止奉太祖配而罷太宗之配始爲定制以實柴祀日月日壇曰王宮月壇曰夜明祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下圭璧五寸其服玄冕樂與祭五帝同秦祭八神六日月十七日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法以郊泰時質明出行竹宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜

古今疏

卷之六

九

月宣帝於神山祠日葉山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋以二分朝日夕月爲大祀元於郊壇以日月從祀其二分朝日夕月禮議而不克行者古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外夕月於西門之外二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也觀禮拜日於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪雨露之不時則禁日月六

也然因郊禘而祀之者非正祀也類祭而祀之與觀祭而禮之者非常祀也惟春分朝之於東門之外秋分於西門之外乃祀之正與常者也蓋天地至尊故用其始而祭之而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣向長故祭以二分爲得陰陽之正也明初築朝日壇於東門外夕月壇於西門外至洪武十二年合祀天地而以日月從祀於大祀殿并舉內嘉靖分祀天地而以日月從祀國丘隆慶元年又朝日於東郊夕月於西郊而後世不變焉以燠燎祀星辰或曰祀星辰亦以實柴至於司中司命風

古今疏

卷之六

十

師雨師則以燠燎也又曰布布散於地也霜雪雨露之不時則幽崇以祭之幽開也崇域也月令孟冬天子祈來年於天宗天宗者日月星辰也周祀之禮樂同日月獨四望則奏姑洗歌南呂舞大磬也四望者司中司命風雨師也風師者箕也雨師者畢也司命者文昌中之第一星也次爲司中即中能上能也次司祿次司民周禮又以孟冬祀之而獻民數於王漢高又祀靈星即農祥也一謂之天田星故祀以報功辰之神爲靈故以壬辰日祀於東南金勝火爲土相唐祀星辰之將以方色特置壽星壇以祀老人

星及角亢七宿。宋太宗令司天監定從祀星辰圖上之。明初與日月同祀。又有六宗之祀。然其說不同。舜典秩於六宗。則祭四時之泰昭。祭寒暑之坎壇。祭日之王宮。祭月之夜明。祭星之幽宗。祭水旱之雩宗也。孔光劉歆以爲乾坤之六子。鄭玄以爲星也。辰也。司中也。司命也。風師也。雨師也。賈逵以爲天宗三日也。月也。星也。地宗三河也。海也。岱也。劉劭以爲大極冲和之氣。爲六氣之宗。張髦以爲三昭三穆。後孝文以爲昊天上帝及五帝。其說不同。有如此。雩祭不見於古。始自周以建巳之月。龍見而雩。五方上

古今疏

卷之六

十一

帝其壇曰雩。崇在南郊之旁。雩祭天地。故從陽位以總五天。不可偏在四方。故於南郊。配以五人。帝舞皇舞。雩者吁嗟求雨之祭也。然必於龍見者以前。此卽不雨而災未成。唯此時不雨而災乃成。故於此時雩之。然又此時卽雨亦雩者何也。雩之言遠也。龍見之時。萬物始盛。此後盡待雨。於天故遠爲祈雨也。是雩者不論旱不旱。至巳月則有一定之祭。唯大旱則又大雩耳。則雩爲一定之祭。而大雩非一定之祭也。故春秋書之。既四月之後。凡大旱則雩之。然至秋分後。卽大旱亦不雩。而但禱者何也。以秋分之後。萬

物將成。雖無雨澤。亦不火災也。漢承秦敝。雩禮廢。旱但祝天地宗廟。後漢以郡國之雨澤少。行雩無一定之時。無一定之處也。晉制雩壇祈上帝百辟。旱則祈雨。而大雩社稷山林川澤。然唯大旱乃雩上帝。小旱則禱社稷之屬也。梁武帝以雨而求之。陽爲謬。乃移雩壇於東方。又以以火祈水爲乖。乃止燔柴。從坎塋。四月後旱。以七事祈雨。降法服。七日乃祈社稷。七日乃祈山林川澤。常典雲雨者。七日乃禱羣廟之主於太廟。七日乃祈古來百辟卿士。有益於人者。七日乃大雩上帝。偏祈前所有事者。祈而對則有報。守

古今疏

卷之六

十二

令祈雨。皆齋三日。乃祈社稷。七日不雨。更齋祈如初。三變不雨。復齋祈。其界山林川澤。常典雲雨者。對亦有報。陳隋襲梁制。唐亦大抵相同。而宋亦踵唐之制。云若止雨。則用朱繩繫社。擊鼓攻之。大旱則雩。而請水。則鳴鼓而攻者何也。大旱陽滅陰也。以尊厭早義也。雖太甚。拜請之而已。大水則陰滅陽也。以卑勝尊逆也。故鳴鼓而攻之。用赤繩者何也。社太陰也。朱火色也。絲屬離。亦火。火乃陽也。此以陽勝陰之義也。伐鼓者責羣陰也。明朝嘉靖十一年。建雩壇於國丘壇外。奉元門之東。歲旱則祭上帝以禱雨。不早

則不舉也。社者五土之神。五土者山林川澤丘陵墳衍原隰也。然不可遍祀。故封土以祀之。是爲社。共工氏之子曰后羿。平九土。後禹繼之。故祀以爲社。後者於五土之中。特指原隰之祇也。五土之中。惟原隰生穀。爲人所最急。故別淫以報之。然以其生穀。故以五穀名其神。而五穀又不可遍祀。稷爲五穀之長。故以稷名其神。厲山氏之子曰柱。能殖五穀。後周棄繼之。故祀以爲稷。社壇在東。稷壇在西。蓋人非土不立。非穀不食。均以養人。故均祭之。周制建國之神位。右社稷。右陰也。地道所尊。故右之。左宗廟。左陽也。人

古今疏

卷之六

十三

道所嚮。故左之。其處在中門之外。外門之內。尊而親之也。不在中門內。敬之。示不褻。賁也。自天子至郡縣。下逮庶人。莫不通祭。而有尊卑上下之等。出入存亡之別。出謂軍征。天子立三社。一曰大社。爲羣姓立也。二曰王社。爲自立也。二者必受霜雪雨露。以達天地之氣。各依方以五色土爲之。立樹以表其處。又別爲石主。以象其神。凡起大事。動大衆。必告於社。而後出。三曰亳國之社。上屋之下。棧之使絕氣於天地也。北其牖。使陰明也。亡國之社。猶存之者。以示戒也。諸侯亦三社。二國社。二侯社。皆以本方色土爲之。

無五色。三亦亳社。大夫以下與民族居。百家以上合立一社。卽今之里社也。社皆以勾龍神配之。稷皆以周棄配之。禮神之玉。用兩珪。有邸。天子祭太牢。諸侯祭少牢。皆黑色幣。色同。日用甲。王及尸皆綸冕。樂奏大簇。歌應鍾。舞咸池。用三獻。亳社有所祈禱。則祭之。以刑官爲之尸。喪祝掌其禮。漢立大社大稷。又立官社。卽古之王社也。一歲各再祀。人里各自裁以祀。王莽又立官稷。光武立大社。稷於洛陽。春秋二仲及臘。一歲三祀。郡縣皆祀。惟州有社。無稷。魏僅大社。有稷。官社無稷。故常二社。一稷。唐因隋制。並建社稷。

古今疏

卷之六

十四

仲春秋戊日祀之。宋張齊賢言。經無先農壇。禮王自立社。曰王社。在籍田。垂拱後。乃爲先農。然先農與社一神也。遂改先農曰帝社。以合古王社之義。又爲帝稷。壇於西。如大社。大稷而壇。不設方色。以別於大社。以春秋二仲及臘日祀之。元管社稷於和儀門內。以春秋二仲上戊祭之。明初以春秋仲月上戊日祀之。太社以勾龍氏配。大稷以后稷氏配。每獻先太社。而後太稷。遇風雨。則於齋官望祭。後罷勾龍后稷之配。而以仁祖配之。永樂又以太祖配。洪熙又以太宗配。嘉靖尊初制。仍以勾龍后稷配。十年又建。

帝社帝稷壇於西北。隆慶元年議罷之。周以血祭。祭五祀。蓋陰祀。自血起。貴氣臭也。五祀者。金木水火土也。少昊之子曰重。爲勾芒。食於木。曰該。爲蓐收。食於金。脩及熙。爲玄冥。食於水。顓頊之子曰黎。爲祝融。后土。食於火。土是爲五祀。天子祭天地四方山川五祀。歲偏卿大夫但祭五祀。又五祀。春祀戶。戶人所出入。亦春萬物始觸戶而出也。夏祀竈。竈者火之主。人所以自養也。夏亦火土長養萬物也。秋祀門。門以閉藏自固也。秋亦萬物成熟。內備自守也。冬祭井。井者水之深藏在地中。冬亦水王。萬物伏藏也。夏祀中雷。

古今禮

卷之六

十五

中雷者。象土在中央也。六月亦土王也。又王有七祀。曰司命中雷。國門。國行。泰厲。戶與竈也。諸侯五祀。司命中雷。國門。國行。公厲也。大夫三祀。族厲。門與行也。士二祀。門行也。庶人一祀。或立戶。或立竈也。四望者。河海太山日月星辰也。或謂爲日月星海。又謂爲五嶽四鎮四瀆。又謂爲司中司命司祿司民。祀之王服毳冕。樂奏姑洗。歌南呂。舞大磬。禮之玉兩珪有邸。國有大故則旅之。旅陳也。陳其祭以祈。不如祀之備也。山川之祭。始於黃帝。後有虞。秩於山川。周制爲坎以祭川。谷爲壇以祭山林。以血祭。祭五嶽以黑祭。

山林以沈。祭川澤一歲凡四祭。一者謂迎氣時。二者郊天。時三者大雩。時四者大蜡。時皆因以祭之。禮神之玉兩珪。有邸。牲少牢。隨方色。幣亦隨方色。器用唇。凡五獻。王及尸服毳冕。樂奏蕤賓。歌函鐘。舞大夏。其祀岳鎮。則升血爲始。四瀆則沈血爲始。秦并天下。祀名山大川。自嶧以東。山曰大室。恒山。泰山。會稽。湘山。水曰濟。注自華。以西山曰華山。薄山。岳山。岐山。吳山。鴻臚。瀆山。蜀之岷山。水曰河。祠之臨。晉。汙祀。漢中。湫泉。祀朝。那江。祠。蜀。瀘。涪。滄。涇。渭。鎬。潯。以近咸陽。皆得比山川祠。漢武禮名山。大川。歷代因之。隋置。

古今禮

卷之六

十六

四鎮。東鎮沂山。西鎮吳山。南鎮會稽。北鎮醫無閭。冀鎮霍山。唐貞觀。岳鎮海瀆。各以五郊迎氣日祭之。東岳岱祭於兗州。東鎮沂山祭於沂州。東海祭於萊州。東瀆大淮祭於唐州。南岳衡山祭於衡州。南鎮會稽祭於越州。南海祭於廣州。南瀆大江祭於益州。中岳嵩山祭於洛州。西岳華山祭於華州。西鎮吳山祭於隴州。西海西瀆大河祭於同州。北岳恒山祭於定州。北鎮醫無閭祭於營州。北海及北瀆太濟祭於洛州。先天二年封華岳神爲金天王。開元封泰山神爲天齊王。天寶封中岳爲中天王。南岳神爲司天王。

北岳神爲安天王。六載封河濱爲靈源公。濟濱爲清泉公。江濱爲廣源公。淮濱爲長源公。會稽山爲永興公。岳山爲成德公。霍山爲應聖公。醫無閭爲廣寧公。八載封太白山爲神應公。十載以東海爲廣德王。南海爲廣利王。西海爲廣潤王。北海爲廣澤王。大抵有天下者。秩而祭之。歲徧及焉。諸侯唯及其封內者。是崇德報功之義。尊卑上下之差也。今考其禮。祭山林丘陵於四壇也。祭川谷水泉於四坎也。牲殺不同也。圭幣各異也。五岳視三公。四瀆視諸侯。其餘莫不有差也。壇者。種之坎者。沉之。蓋以陰陽出入升降。

古今疏

卷之六

十七

於地中皆順其性以含藏之也。明初合祀太歲。四季月將風雲雷雨。嶽鎮海瀆。山川城隍。旗纛諸神。後分祀之後。又合祀之首太歲。四季月將。次風雲雷雨。次五嶽。次鎮海四瀆。次京鄧鍾山。十三省山川。次安南高麗占城國山川。次及京都城隍旗纛諸神。永樂如舊。惟正殿鍾山之右。增祀天壽山神。嘉靖又分祀之。天神在左。南向。地祇在右。北向。附祖陵基運山。皇陵翔聖山。顯陵純德山。於地祇。并號鍾山曰神烈。以辰丑未戌。三年一親祭。隆慶元年。議罷。唯太歲月將時祭於山川壇。如初蜡者。十二月合聚萬物而蜡。

祭之。帝堯伊耆氏始爲蜡。夏后氏曰嘉平。殷曰清祀。周名曰大蜡。秦曰臘。天子蜡八。一先膏。祭神農也。二司耨。祭后稷也。三農。祭田峻也。四郵表畷。祭田表督約百姓之屋也。五猶爲其食田鼠也。虎爲其食田彘也。六防爲其畜障水也。七水庸爲其受泄水也。八昆蟲。大宗伯以騶虞。辜祭之。福者。以牲胸肆而磔之也。又天子祈來年於天宗。大割祠於公社。及門閭。臘先祖五祀。皆謂之蜡。若別言之。天宗公社。門閭謂之蜡。其祭則皮弁素服。葛帶榛杖。其臘先祖五祀。謂之息民之祭。其服則黃衣黃冠。唐蜡有大明。夜明神。

古今疏

卷之六

十八

伊耆后稷。五官田峻。水庸坊。後又祭十二次。五方岳鎮海瀆。井泉二十八宿。山林川澤。丘陵墳衍。原隰羽羸。毛介郵表。暨猶虎及龍鱗。朱鳥白獸。玄武之神。宋和峴言臘前七日蜡。不應於禮。乃以蜡臘同用上戌日。高禪者。古者有禪氏之官。因以爲神也。高尊也。禪祠也。吉事先見之象也。以其在高顯處。故謂之高。因其求子。故謂之媒。高辛氏之代。簡狄以玄鳥至之日。祀高媒而生契。姜嫄亦祀高媒而生棄。周制仲春玄鳥至之日。以太牢祀高媒。天子親往。后妃九嬪御同往。乃禮天子所御而有孕者。帶以弓。綢授以弓。



矢於高媒之前。漢祠於城南。後漢立壇。魏以石爲主。而爲之立壇。北齊祭之。皇帝初獻。皇后亞獻。夫人終獻。後代祀皆以玄鳥至日祠之。而無壇。萬物本天。而人本祖。故立宗廟。以報本宗尊也。廟貌也。言先祖形貌所在也。建於門左。祭之牛曰一元大武。豕曰剛鬣。豚曰臠肥。羊曰柔毛。鷄曰翰音。犬曰羹獻。雉曰疏趾。兔曰明視。脯曰尹祭。橐魚曰商祭。鮮魚曰脰。水曰清滌。酒曰清酌。黍曰薌合。梁曰薌其。稷曰明粢。稻曰嘉蔬。韭曰豐本。鹽曰鹹饈。玉曰嘉玉。幣曰量幣。天子七廟。三昭三穆。與太祖之廟爲七也。諸侯五廟。大

古今疏

卷之六禮

十九

夫三廟。士二廟。庶人祭於寢。太祖百世不遷。以下親盡則祧。周以文武有大功德爲之別立一廟。謂之文世室。武世室。而不祧。漢初未立廟。至太上皇崩。始詔郡國立廟。而皇祖以上無聞焉。惠帝詔有司立原廟。藏衣冠之所。以爲高帝月出遊之地也。自是而後。遞遞相承。皆以原廟便於用。俗禮是以唐有上牙盤之儀。宋之帝后神御。皆在道觀之所。神宗又倣漢制。作原廟。南渡亦然。而規度更勝。要皆後世之襲禮。非古人之正禮也。漢惠又以沛宮爲高祖廟。又於陵旁立寢園廟。自後每帝輒立一廟。不序昭穆。景帝尊

高帝爲太祖。文帝爲太宗。宣帝又尊武帝爲世宗。皆世不毀。至元帝始罷郡國廟。及寢園廟。光武於洛陽立高廟。祀高祖及文武宣元五帝。故高廟祀成哀三帝。又別立四親廟於南陽春陵。至明帝以後。皆藏主於始祖之廟。而同堂異室之制。至元莫改。皆以其便於用俗禮也。要之皆後世之襲禮。非古人之正禮也。唐高祖尊高曾祖考立四廟。太宗立七廟。而虛太祖之室。玄宗立九室。祀八世。文宗以景帝受封於高祖。太宗受命。百代不遷。親盡者當祧。其後以敬文武三宗爲一代。故終唐之世。常爲九世。十一室。宋自

古今疏

卷之六禮

二十

太祖追尊。僖順翼宣四祖。每遇禘。則以昭穆相對。而虛東向之位。神宗奉僖祖爲始祖。徽宗增太廟爲十室。而不祧者五宗。崇寧中取王肅說。謂二祧在七世之外。乃建九廟。至於寧宗。始別建四祖殿。而正太祖東向之位。元世祖以太祖居中。爲不遷之祖。至泰定中。爲七世十室。明初擬四代各爲廟。皆南向。德祖廟居中。懿祖東第一。熙祖西第一。仁祖東第二。永樂改建太廟。其制前爲正殿。後爲寢殿。俱翼以兩廡。寢殿九間。以一間爲一室。中一室。德祖帝后。東一室。懿祖。西一室。熙祖。東二室。仁祖。西二室。太祖。主皆南

向室中器具皆如事生之儀時享於正殿則德祖帝后居中懿祖而下東西相向親王配享於東功臣配享於西洪熙元年附太宗神主於寢殿東第三室南向正殿神座左第三位西向後附憲宗遂祧懿祖自熙祖而下以次奉遷後又附孝宗而祧熙祖自仁祖而下以次奉遷後附武宗又祧仁祖自太祖以下皆以次奉遷嘉靖十年敕諭禮部以太祖高皇帝重闢乾坤享祭乃歷於德祖而不得正南面之位乃祧德祖而奉太祖居中為不遷之祖太宗而下皆以次奉遷十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左

古今疏

卷之六

二十一

右其制皆正殿五間寢殿各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖居之世室在三昭之上太宗居之仁英孝為三昭宣憲武為三穆二十四年重建太廟而附睿宗是為憲廟寢殿則太祖居中成祖宣憲睿居於左仁英孝武居於右皆南向正殿太祖居中南向成祖而下以次東西相向後附世宗遂祧仁宗宣宗而下以次奉遷後附穆宗遂祧宣宗英宗而下以次奉遷後附神宗遂祧英宗憲宗而下以次奉遷後附莊宗遂祧憲宗孝宗而下以次奉遷後附熹宗遂祧孝宗睿宗以下以次而奉遷焉后主惟元

配陪廟餘之追尊者皆祀於奉先殿奉先者即漢原廟之遺意也宗廟之祭莫大乎禘祫禘者禘其祖之所自出也禘之為言讓也禘祫昭穆尊卑之義也然以四月者以四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義如郊天而以其始祖所自出之帝以配之亦謂之禘如祭所感生之帝亦謂之禘然此二者非宗廟之禘也宗廟之禘則禘其祖所自出謂之追饗祫者合祭也自即位朝廟始謂之朝饗王者享及七世四時各於其廟祭之是謂祠禴蒸嘗然未及毀廟之主也因生有合族綴食之義乃於始祖之廟合

古今疏

卷之六

二十一

已毀未毀之廟主祭之於是乎有祫祭焉祫以冬十月冬者五穀成熟既祫矣而遠祖又有所未及又推其上而各禘其祖之所自出而祭之於是乎有禘祭焉禘祫俱謂之殷祭然三年一閏天道小備故三年一祫五年再閏天道大備故五年一禘然禘之所自出若舜禹祖高陽高陽世系出自黃帝故虞夏俱禘黃帝而以高陽配商祖契出自帝嚳故商禘嚳以契配周祖稷亦出自帝嚳故周禘嚳以稷配漢魏以來世系不明故漢自上皇以前無聞魏自處士君而上亦無聞宋祖漢唐故事祭四親上至僖祖而止

明朝立德懿熙仁四祖廟定以四時孟月及歲除凡五享  
孟春特享於各廟餘時俱合享於德祖之廟九年改建太  
廟前爲正殿後爲寢殿神主各安寢殿一間時享俱在正  
殿孟春擇上旬吉日孟夏秋冬俱用朔日歲暮用除日俱  
行合享之禮嘉靖以太祖爲不遷之祖每歲孟春特享夏  
秋冬合享改擇季冬中旬大祫而以歲除爲節祭歸之奉  
先特享則太祖居中太宗而下以次居左右各設一幄南  
向合享則太祖居中南向太宗而下以次東西向大祫則  
德祖居太廟中南向懿祖而下以次東西向移配食於東  
西廡又以丙辛年孟夏行大祫於太廟皇初祖居中南向  
太祖西向配享十四年更建世室及昭穆廟于太廟之左  
右以立春行特享於各廟立夏立秋立冬行時祫禮於太  
廟太祖南向太宗西向稍近上仁宗而下東西相向季冬  
太祫則德祖居中懿祖而下以次居於左右南向太宗以  
下如時祫之序二十四年重建太廟寢殿太祖居中成祖  
而下左右序列皆南向正殿時享太祖居中南向成祖而  
下東西相向孟春仍於上旬擇日孟夏孟秋孟冬仍用朔  
日俱合享祫祭仍以歲除日儀節如舊大祫亦罷時享者

卽祠輪嘗蒸也春日祠祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝  
子思親繼嗣而食之故曰祠祠因以別生死也夏日輪亦曰  
酌始熟曰酌秋曰烝冬日嘗聖王之制祭祀也法施於人  
以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之故有歷  
代聖帝名賢之祀各代又有功臣配享之祀輔成王業曰  
勳爵曰國冢曰功法施於人曰庸以勞定國曰勞制法成  
禮曰力赴敵出奇曰多凡茲六功銘於太常祭於大蒸大  
蒸卽祫也後代功臣併得祀享祫祭梁初何佟始議有  
功臣祫無已功臣後世遵之又田者祭無田者薦祭以  
首時荐以仲月仲春開冰先荐寢廟季春荐鮓庶人春荐  
韭夏荐麥秋薦黍冬薦稻食祭有九一命祭君命客而祭  
之也二衍祭主人延賓祭也三炮祭四周祭謂禮之序徧  
祭之也五振祭六擗祭不食者擗則祭之將食者既擗必  
振乃祭也七絕祭八繅祭九共祭禮多者繅之略者絕之  
則祭也共祭猶授拜王祭食宰夫授祭者也帝藉千畝有  
使民如借故謂之藉孟春之月天子以元日祈穀上帝天  
子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝藉天子三推  
三公五推卿諸侯九推庶人終畝反乃執爵於太寢命曰

又天子耕於南郊。見而朱紘。諸侯百畝。見而青紘。躬執耒。以事天地山川社稷。明初建先農壇。列爲大祀。每歲親祭。遂耕籍田。以后稷配。已又奉仁祖配。後改中祀。後遇登極之初。行耕藉禮。則親祭。每歲以仲春上戊。遣官致祭。古者天子諸侯。必有公桑蠶室。近川而爲之。大昕之朝。君皮弁素幘。卜三宮夫人世婦之吉者。使入蠶於蠶室。奉種浴於川。桑於公桑。風戾以食之。世婦奉繭以示君。遂獻於夫人。副璋而受之。少牢以禮之。及良日。夫人裸三盆。手遂布於三宮世婦之吉者。使繅。遂朱綠之。玄黃之。爲君服。以

古今疏

卷之六禮

三十五

祀先王先公。漢皇后親蠶。桑東郊苑中。祭蠶神曰苑窰婦。人寓氏公主祠用少牢。取列侯妻六人爲蠶母。后東面躬採桑三條。諸妃公主採五條。郡縣以下九條。以桑受蠶母。嘉靖九年建先蠶壇于北郊。春擇日。皇后躬祀先蠶。十年改築於內苑。後罷之。祭有六尊。以疏布幕之。有六爨。以畫布巾幕之。春祠夏禴。用雞爨鳥爨皆有舟。其朝踐用兩犧。尊其再獻用兩象尊。皆有壘。諸臣之所酢也。秋嘗冬烝。用罍爨黃爨皆有舟。其朝獻用兩著尊。其饋獻用兩壺尊。諸臣之所酢也。凡四時之間祀。追享朝享。祿用虎爨。雖爨皆

有舟。其朝踐用兩大尊。其再獻用山尊。皆有壘。皆諸臣之所酢也。有四豆。有朝事之豆。饋食之豆。加豆羞豆。有鬯。廟用脩。四方山川用蜃。裸用概。凡醢用散。祝有六。一曰順祝。二曰年祝。三曰吉祝。四曰化祝。五曰瑞祝。六曰筴祝。祈有六。一曰類。二曰造。三曰禴。四曰祭。五曰瑞。六曰說。辨有六。一曰詞。二曰命。三曰誥。四曰會。五曰禱。六曰誅。號亦有六。一曰神號。二曰鬼號。三曰示號。四曰牲號。五曰齋號。六曰幣號。祭而受福曰釐。祭而致福曰胙。祀有執膳戎有受服。此以上爲吉禮焉。二曰凶禮。凶禮有六。以凶禮哀邦國之

古今疏

卷之六禮

三十六

憂以喪禮哀死。以荒禮哀凶。札以弔禮哀禍。裁以祿禮哀困。敗以恤禮哀亂。天子曰崩。崩之爲言崩也。崩壞之形也。諸侯曰薨。薨之爲言奄也。奄然也。又壞聲也。大夫曰卒。卒終也。士曰不祿。言不祿食也。庶人曰死。死之爲言漸也。消漸也。人死謂之喪。喪也。言其不可復見也。既定死曰尸。尸舒也。骨節舒解。不能自勝。歛也。又陳也。失氣也。神形體獨陳也。死之一日。屬纊於口上。以候氣絕。死後浴於中霤。拒音用生時浴衣。以拭屍肉。用巾以拭面及髮。拒踊也。清也。欲舍之。恐口閉。楔齒用角柶。恐足辟。屨絰之

用燕几。復求之也。升自東榮。中屋。履危。北面。三號。卷衣。投於前。男子稱名。女子稱字。天子以乘車。綬復於四郊。以冕服復於太祖。諸侯行而死於館。則其復如于其國。如于道。則升其乘車之左轂。以其綬復。在國以始命之喪。衣服。大夫以玄纁。世婦以禮衣。士以爵弁。士妻以祝衣。始死。用水。所以寒尸也。大夫夷盤造水。士瓦盤無水。口實曰含。食生時食也。天子以珠。諸侯以玉。大夫以璧。士以貝。飯含在牖下。以手着尸手中。使握之。曰握衣。尸曰飲。君以簞席。大夫以蒲席。士以韋席。小飲於戶內。大飲於阼階。既飲在棺。曰柩。柩究也。送終。隨身之制。皆究備也。棺關也。關閉也。上大。夫八寸。屬六寸。枅四寸。下大夫六寸。屬四寸。士棺六寸。庶人四寸。槨郭也。廓落在喪之言也。有虞瓦棺。夏后氏塋諸侯。棺飾龍輅。象荒。火三列。亞大夫畫荒。火棺槨之間。諸侯容祝。大夫容壺。士容饌。既棺於西壁。下塗之曰殯。夏后氏教以忠。忠者厚也。曰生吾親也。死亦吾親也。主人宜在。昨階。遂殯於祔階。殷人教以敬。曰死者將去。又不敢容也。故置之兩楹之間。賓主共夾而敬之。周人教以文。曰死者將去。不可又得。乃殯於西階。而賓客之。天子殯在車上。車在

舟中。諸侯殯在車中。大夫倚塗。士瘞。皆所以防水火之災也。攢木於上而塗之曰塗。君殯用斬。攢置於上。畢塗。大夫殯用幘。攢置於西序。塗不暨於棺。士殯見衽。塗上帷之。將塗。設熬於棺旁。以惑蚍蜉。君黍稷稻粱四種。八簋。大夫梁黍稷三種。六簋。士二種。四簋。加魚腊。禮以瓦器。盛始死之祭。繫木裏之以韋席。置庭中。近南。名爲重。死者之資重也。卽以當主。既虞作主。乃徹重焉。重木刊鑿之。置中庭。三分庭之南。始死之祭。繫於此。上死者不可別。以旌識之。士長三尺。大夫五尺。諸侯七尺。天子九尺。卿士大夫各以其官。婦人則書行。將葬。先祖載於庭。祖者始也。始載於庭也。乘輜車。辟祖廟。故名爲祖。載也。輿棺之車曰輜。輜耳也。懸於左右前後。銅魚搖絞之屬耳耳然也。其蓋曰柳。柳聚也。衆飾所聚。亦其形像也。從前引之曰綽。綽發也。發車使前也。懸下墻曰綽。綽將也。徐徐將下之也。棺束曰緘。緘函也。古者棺不釘也。以柏木黃心。致累棺外。曰黃腸木。頭皆內列。曰題。奏束草爲人馬爲芻靈。葬藏也。天子七月而葬。同軌畢至。諸侯五月而葬。同盟畢至。大夫三月而葬。同位至。士期月外。姻至。君葬用輅。四綽二碑。御棺用羽葆。大夫用斬。二

碑御碑御棺用茅士葬用車二梓無碑墳也藏於空曠處也冢廬也象山頂之高冢起也墓墓也孝子思墓之處也古者墓而不墳墳者墳起也所以識也墳之形有封若堂者矣有若防者矣有若覆屋者矣有若斧者若斧者即馬鬣封也天子三仞諸侯半之大夫八尺士四尺庶人則不墳樹以木曰林天子以松諸侯以柏大夫樹以桑士樹以槐庶人樹以楊柳總其諸絲行實勒之於石以藏墓中曰誌銘勒其功德於石而樹之墓上曰表死者三日生者始服所服曰成服在上曰緦在下曰裳緦推也言傷推也

古今義

卷之六

二十九

在首曰經經實也傷催之實也在腰亦曰經有直有布絞絞總麻爲帶也三年之緦曰斬不緦其末直斬之而已三年之喪止二十五月者何聖人因天地萬物始終於期當以暮斷之然父母恩愛至深重倍之取二十五月也然止二十五月而謂之三年者何以其漸三年之氣也不數周月者何以言其期也葬者復其時也大功以下月數也故以閏月除父死曰考考成也母曰妣言比於父亦然也期日齊齊齊也九月曰大功其布用功粗大不細緦治之也五月曰小功其布用功精細而小也三月曰緦麻緦絲也

總麻如絲也居喪之禮毀瘠不形視聽而衰升降不二階出入不當門閤頭有創則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身飲酒食肉處於內居倚廬食粥寢苦枕塊袒括髮去飾之甚也男曰踊女曰擗衰之發於容體者斬衰之貌若直齊衰若臬大功若止小功總麻容貌可也衰之發於聲音者斬衰之哭若往而不返齊衰若往而返大功三曲而衰小功總麻衰容可也衰之發於言語者斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功總麻議而不及樂杖者何爵也無爵

古今義

卷之六

三十

而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也孝子失親三日不食身體羸病故杖以扶之明不以死傷生也童子夫人不杖者以其不能病也杖有直削異者何直者黠也夫至痛內結必形色外章心如斬斫則貌必蒼直所以衰裳經杖俱直色也用竹者何以其體圓性直履四時不改明子爲父禮中痛極自然圓足有終身之痛故斬用之無所厭殺也削杖者何削殺也削奪其貌不使直也用桐者何明其外雖披削而心本固也且桐墮時凋落故必爲母喪示外被削殺服從時除而終身之心當與父同也喪祭口奠

奠停也。言停久也。朔望曰殷奠。言所用殷衆也。既葬三日而祭曰虞。虞度其神之所在也。士大夫五諸侯七三虞之後。剛日乃虞。又祭曰卒。卒止也。止孝子無時之哭。又祭曰附。附於先祖也。期而祭曰小祥。祥善也。又期而祭曰大祥。又中月而禫。禫淡也。淡淡然平安之意。知生者乎。知死者傷。又弔生日。唁。非爲喪之位。哭泣之事。但嗟嘆以言。故謂之唁。弔死曰弔。素有恩禮。無服屬。但致傷哀。故謂之弔。賻之爲言。助也。知生則賻。賻之爲言。覆也。知死則賻。又與馬曰賻。貨財曰賻。玩好曰賻。衣服曰襚。執紼相和之聲。

古今事考

卷之六

三十一

謂之挽歌。有薤露蒿里二章。田橫門人所作也。後以薤露送王公。蒿里送士大夫。庶人奔喪之禮。斬衰望國而哭。齊衰望鄉而哭。大功望門而哭。小功至門而哭。總麻卽位而哭。男女未成人而死曰殤。言可哀傷也。十九至十六爲上殤。十五至十二爲中殤。十一至八歲爲下殤。槌死曰掠。掠狠也。獄死曰考。考得其情。竟其命於獄也。使之飢寒死於獄中曰臲。臲頸閉氣曰雉經。如雉之爲也。絲繩曰縊。縊死也。扼其頸也。死於罪曰殺。殺竄也。埋竄之使不復見也。罪及餘人曰誅。誅株也。如株木根枝葉盡落也。下殺上曰

試。試伺也。伺間而後施之也。日月未滿而葬曰渴。渴時曰渴。葬不成禮曰埋。埋毒也。趨使葬腐而已。假葬於道側曰碑。碑。碑也。一曰。實。禮。朝。親。宗。遇。會。同。聘。類。也。又有間問以諭諸侯之志。春見曰朝。所以圖天下之事也。侯服歲一見。甸服二歲一見。男服三歲一見。采服四歲一見。衛服五歲一見。要服六歲一見。十二年王若不巡。特則六服盡朝。謂之殷。同巡者循也。特牧也。爲天下循行守牧民也。三年一閏。天道小備。五歲再閏。天道大備。小備二伯出巡。職黜陟。一年。物有終始。歲有所成。方伯行國。時有所生。諸侯行邑。

古今事考

卷之六

三十一

五年大備。故巡。特二月東巡。五月南巡。八月西巡。十一月北巡。巡狩之明年則東方之諸侯來朝。又明年則南方之諸侯來朝。又明年則西方之諸侯來朝。又明年則北方之諸侯來朝。又明年則復巡。特大明黜陟其德。可行者賜之車馬。能安民者賜以衣服。能使民和樂者賜以樂民衆多者賜以采戶。能進善者賜以納陛。能退惡者賜以虎賁。能誅有罪者賜以鈇鉞。能征不義者賜以弓矢。考道備者賜以鉅鬯。亦有封爵增土之典。不職者削之。公一削爲侯。再削爲伯。三削爲公。七十里。伯一削爲五十里。伯二削爲

五十里子三削地盡五十里子一削為三十里子再削為三十里男三削地盡五十里男一削為三十里男再削為三十里附庸三削爵盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益也先削地後黜爵有何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土衆民故先削其土地也王視朝執珪四寸大行臚句傳臚者上告下也句者下告上也夏見日宗所以陳天下之謨也伏見日觀所以北邦國之功也冬見日遇所以協諸侯之慮也時見日會所以發四方之禁也殷見日同所以施天下之政也時見日聘以結諸侯

古今事

卷之六

三

之好也又有殷類所以除邦國之惡也又約信曰誓泄牲日盟胡人彈骨越人剡臂中國噍盟一也凡此八禮有六瑞王用鎮圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧瑞以合幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼又有九命正位一命受職再命受服三命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯又有九儀辨命上公桓圭九寸纁藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就二車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯五人廟中將幣三享王禮再裸而酢饗禮

九獻食禮九舉出入五積三勞三問侯信圭纁藉見服建常樊纓二車介禮皆七朝位七十步立當前疾擯四人廟中將幣三享王禮一裸而酢饗食皆七出入四積再問再勞伯皆如諸侯之禮子璧纁冕服建常樊二車介禮皆五朝位五十步擯三人廟中將幣三享王禮一裸不酢饗食皆五出入三積一問一勞諸男皆如子禮凡見有贊贊者贊也致已質誠也公侯以玉為贊取其燥不輕溼不重也孤執皮帛卿執羔取其羣不失其類也大夫執雁取其飛成行止成列又待時而行也士執雉取其不可誘之以食

古今事

卷之六

三

勝之以威畢死不可畜也庶人執鸞取其不飛遷也工商執鷄取其守時而動也各國以土物為獻謂之貢侯服貢祀物甸服貢殯物男服貢器物采服貢服物衛服貢材物要服貢貨物禹貢島夷貢皮服兗州貢漆絲篚織文青州貢鹽絺海錯岱獻絲枲棗松經右篚壓絲徐州貢土五色羽獻夏翟翟陽孤桐泗濱浮磬賓珠魚鼈玄纁織楊州貢金三品瑤琨篠簜齒革羽毛木卉服篚織貝包擗抽荆洲金三品羽毛齒革柎幹括柏礪砥弩丹箇輅柎包匭青茅篚玄纁璣大龜豫州貢漆枲絺紵織績磬錯梁州貢璆



鐵銀鏤者。磐熊。狐狸。織皮。雍州。貢球。琳瑯。玕婦。人之贊。  
棋。棹。脯。修。棗。栗。一曰。軍禮。所以同邦國也。軍禮亦有五。一  
大師。所以用衆也。周因井田。以定兵賦。井田之制。地方一  
里。爲井二十。爲通。通十。爲成。成十。爲終。終十。爲同。同十。爲  
封。封十。爲畿。有稅有賦。稅以足食。賦以足兵。故四井爲邑。  
四邑爲丘。丘十六井也。有戎馬一匹。牛三頭。四丘爲甸。甸  
六十四井也。戎馬四匹。戎車一乘。牛十二頭。甲兵三人。步  
卒七十二人。一同百里。隄封萬井。除山林。洮斥。城池。邑居。  
園囿。術路。三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。  
古本疏 卷之六 禮 三十五

之賊。賢害民。則伐之。暴內陵外。則壇之。塗荒民散。則削之。  
負固不服。則侵之。賊殺其親。則正之。放殺其君。則殘之。犯  
令陵政。則杜之外。內亂鳥獸。行則滅之。戰者。憚驚之也。凡  
師有鐘鼓。日伐。無日侵。輕日襲。征有九。因一四威。日內姓。  
日外婚。日友朋。日周里。一五和。日有天無惡。日有人無鄰。  
日同好相固。日同惡相助。日遠宅不薄。此九者。伐之因也。  
伐有七機。一四時與。日春遠其農。日夏食其穀。日秋取其  
刈。日冬凍其葆。一三典。日政以和時。日伐亂以治。日伐飢  
以飽。此七者。伐之機也。天子將出。章弁服。類於上帝。宜乎  
古本疏 卷之六 禮 三十六

社造乎禰。禰於所征之地。又立軍社。奉主車。一。大均。所以  
恤衆也。大司徒。以土均之法。辨五物九等。以廛里任國中  
之地。以場圃任園地。以宅田士田賈田任近郊之地。以官  
田牛田賞田牧田任遠郊之地。以公邑之田任甸地。以家  
邑之田任稍地。以小都之田任縣地。以大都之田任疆地。  
凡任地。國宅無徵。園廛二十而一。近郊十一。遠郊二十而  
一。甸稍鄉都皆無過十二。唯漆林之征。二十而五。閭師掌  
任力之政。任農以耕事。貢九穀。任圃以樹事。貢草木。任工  
以飾材事。貢器物。任商以市事。供貨賄。任牧以蓄事。貢鳥

獸任嬪以女事。貢布帛。任衛以山事。虞以澤事。各貢其物。凡無職者。出夫布。庶民不蓄者。祭無牲。不耕者。祭無食。不樹者。無棺。不蠶者。不帛。不績者。不裘。小司徒均土地。以稽其人民。上地家七人。可任也。中地家六人。可任也。下地家五人。可任也。家三人。中地家六人。可任也。也者。二家五人。下地家五人。可任也。家二人。一大田所。以簡衆也。王者爲田除害。上以供宗廟。下以簡集士衆也。始自庖犧氏。結繩而爲網罟。以佃以漁。取諸離也。周大司馬春教振旅。遂以蒐田。仲春教茷舍。遂以苗田。仲秋教治兵。遂以獮田。仲冬教大閱。遂以狩田。天子諸侯。無事一歲。

古今疏

卷之六

三七

三田。一曰乾豆。一曰賓客。一曰充君之庖。無事而不田。曰不敬。不以禮。曰暴天物。天子不合圍。諸侯不掩羣。天子殺則下大綏。諸侯殺則下小綏。大夫殺則止佐車。佐車止則百姓田。獵獮祭魚。然後虞人入澤梁。羽祭獸。然後田獵。鳩化爲鷹。然後設罝羅。草木零落。然後斧斤入山林。昆蟲未蟄。不以火田。不麝。不卵。不殺胎。不殀天。不覆巢。王者巡行天下。亦謂之狩。王者因天事。天因地事。地因名山。山升中於天。又有封禪之典。祭天以告成功也。升封者。增高也。下禪者。廣厚其基也。天以高爲尊。地以厚爲德。故增泰山之高。

以報天禪。梁父之基。以報地。然謂之封者。言廣之也。謂之禪者。言以成功相傳也。太山之刻石。凡千八百餘處。而可識者七十有二。三皇禪釋。釋明已成功而去。有德者居之。釋者無窮之意也。五帝禪亭。亭制度審。德著明也。三王禪梁甫。梁信也。甫輔也。輔天地之道而行之也。封以金泥銀繩。卽上之黍。北里之禾。所以爲盛。江淮之間。一茅三脊。所以爲藉。一大役。所以任衆也。鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡。辨其可任者。國自七尺以及六十。野自六尺以及六十五。皆征之。其貴者。賢者。能者。服公事者。老者。疾者。皆舍之。一大封。所以合衆也。大宗伯主之。王大封。則先告后土。用牲幣。一曰嘉禮。冠者。嘉禮之始也。人二十而弱。

古今疏

卷之六

三八

冠。凡冠卜日。筮賓於廟。見於母。母拜之。見於兄弟。兄弟拜之。故冠而後服。備服備而後容。體正。顏色齊。辭令順。適子冠於阼。以著代也。醴於客位。加有成也。三加彌尊。論其志也。冠而字之。敬其名也。三加者。初加緇布冠。以加皮弁。天下無生而貴者。故天子之元子之冠禮。與士同。公侯之有冠禮者。夏后之末也。後儒又因大戴公侯篇。遂謂古有諸侯冠禮。但秦焚書。遂不及見之。後又疑其無大夫冠禮。不

知大戴亦漢儒臆度之言也然公侯之家世世相繼及弱冠之時可以公侯之禮行之至於大夫後世未有十四五即有此位者即考之古亦六十而後爵何大夫冠禮之有若公侯之禮後世尊之公冠四加三同士後加玄冕天子亦加四後加袞冕天子之元子亦擬諸侯四加諸侯之子同於士女子許嫁笄而禮之稱字許嫁者已受納徵禮也祖廟未毀教於公官三月已毀教於室室教者教以德容工言也宗室者大宗之室也婚禮者亦嘉禮也婿父母為姻婦父母為婚姻者女因媒往又因夫故曰姻婚者昏時

卷之六禮

三十九

古今疏 行禮故曰婚所以婚時行禮者何示陽下陰也且昏亦陰陽交媾時也嫁者家也嫁人外成以出適人為家也娶者取也男娶女嫁者何陰卑不得自專就陽而成之也女十五而許嫁者何女七歲毀齒陰數奇故再成十四加一為五且七之數陽八之數陰七八十五則陰陽之數備有相遇之志故十五許嫁而稱字稱字陰繫於陽所以明專一之節也男二十五而繫者何男八歲毀齒陽數奇故三其八為二十四加一為五故二十五而繫陽尊無所繫二十五繫者陽就陰也各加一者何明專一繫心也男三寸

而娶女二十而嫁者何陽數奇陰數偶也男長女幼者何陽舒陰促也男必三十女必二十者何男三十筋骨堅強任為人父女二十肌膚充實任為人母合為五十應大衍之數生萬物也男既三十以應陽而又二十而冠似陰數者何陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶也女既二十以應陰數而十五而笄似陽數者何陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也婚有六禮一納采始相與之語采擇可否之時也二問名謂問女名將歸卜之也三納吉謂歸卜得吉往告之也四納徵用束帛徵成也

卷之六禮

四十

古今疏 玄三法天繻二法地也五請期謂吉日將至也六親迎壻執雁而入再拜奠雁出御婦車投綬御輪之周而先歸也後漢用羊羊者祥也群而不黨也雁則隨陽清酒以降福也既娶夫婦共牢而食合卺而醕所以合體同尊卑以親之也嫁女之家三日不絕火相思離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也婦人三月始廟見稱婦三月者一時物有成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮未廟見而死歸葬女氏示未成婦也俗云結髮者蓋初婚者夫妻皆在束髮之時也若再醮則非束髮之時矣始女者必祭

告祖先曰。再嫁則再醮。男者任也。任功業也。女者如也。從如人也。故婦人有三從。夫者扶也。扶以人道者也。婦者服也。服於家事。事人者也。妻者齊也。與夫齊禮也。妾者接也。以時接見也。饗燕亦嘉禮也。享所以昭德也。亦以訓恭儉也。射享之禮。所以仁鄉黨也。食享之禮。所以仁賓客也。上公之禮。享九獻。侯伯之禮。饗七獻。子男之禮。五獻。王合諸侯而享。則具十二牢。具百物。燕所以行慈惠也。使宰夫為獻主。臣莫敢與君抗也。王享有體。荐燕有折俎。體荐者半體而荐之也。折俎者。體解節折升之於俎也。先行享禮。

古今疏

卷之六禮

四十二

次行燕飲。燕之典會。威儀不同。會隋五時。朝服庭設金石。旄頭之儀。燕則服常服。設絲竹之樂。宿衛列仗。又有鄉飲酒之禮。以三物教萬民而賓興之。此賓賢能之鄉飲也。三物一六德。知仁聖義忠和也。一六行。孝友睦淵任恤也。三六藝。禮樂射御書數也。五十者立侍。六十者坐。七十者四豆。八十者五豆。九十者六豆。此乃黨正飲酒之鄉飲也。州長春秋習射於序。先鄉飲酒之禮。此習射之鄉飲也。又有鄉大夫飲國中賢者。亦鄉飲也。鄉飲罇有玄酒。貴其質也。牲用狗。烹於東方。祖陽氣之發於東方也。洗當東。

樂主入之所以自潔。而以事實也。水在洗東。祖天地之左海也。賓主象天地介。侯象陰陽也。三賓象三光也。讓之三象。月之三日成魄也。四面之坐象四時也。天地嚴凝之氣。始於西南而盛於西北。天地溫厚之氣。始於東北而盛於東南。故賓坐西北而介坐於西南。以輔賓賓者。接人以義者也。故坐於西北。主人者。接人以仁德厚者也。故坐於東南。而坐饌於東北。以輔主人也。鄉飲主於相敬。非專為飲食故。齊肅於席中。啐酒於席末也。工歌鹿鳴。四牲皇華。笙入堂下。磬南樂南。陔白華華黍。乃間歌魚麗。笙由庚歌南。

古今疏

卷之六禮

四十二

有嘉魚笙。崇丘歌南山有臺。笙由儀。乃合樂。周南關雎。葛覃。卷耳。召南鵲巢。采芣。采蘋。工告樂備。遂出一人揚觶。乃立司正焉。知其和樂而不流也。又有養老之禮。有虞氏以燕禮而養國老。於上庠。庶老於下庠。皇而祭。潔衣而養老。夏后氏以享禮養國老。於東序。庶老於西序。收而祭。燕衣而養。殷人以食禮養國老。於右學。庶老於左學。毋而祭。綈衣而養。周人情而兼用之。五十養於鄉。六十養於國。七十養於學。國老養於東膠。庶老養於虞庠。虞庠在國之西。見而祭。玄衣而養。視饌在前。視饌在後。八十月告存。九十日。

有秩七十不俟朝。九十天子就問之。明天。地人爲三。老。父。事之。明五行者爲五。更。更者。更歷事也。兄事之。仲春獻鳩。以養國老。春鳥乃蜚而始出者。是時鷹化鳩。是鳩與春鳥。皆變舊爲新。宜以助養老生氣也。仲秋授七十者以玉杖。舖之糜粥。八十九十禮有加。賜玉杖九尺。端以鳩首爲飾。鳩者不噉之鳥也。古者饗射多在學宮。辟雍者。天子之學也。圓如璧。實以水。內似覆盆。外似偃蓋。祥之爲言積也。積天下之道德也。雍之爲言壅也。壅天下之殘賊也。又壅以水。象教化之流行也。諸侯類官半無水。謂之半缺。東以南。

古今疏

卷之六禮

四主

半天子之官也。五帝之學曰成均。成其虧均其過不及也。有虞氏大學爲上庠。小學爲下庠。夏后氏大學爲東序。小學爲西序。言次序。先王之道也。亦以習射事也。殷大學爲右學。小學爲左學。又曰瞽宗。言童蒙如瞽。此其所宗也。周大學成均居中。左東膠。右瞽宗。小學序在國之西郊。虞膠者糾收學士之意也。虞者虞之制也。又天子曰辟雍。王太子王子羣后之太子卿大夫之適子。國之俊士皆造焉。學。正。宗四術立。四教。師氏教以三德三行。凡國之貴遊子弟。學焉。凡學春夏學干戈。秋冬學羽籥。皆於東序。春誦夏絃。

太師詔之瞽宗。秋學禮。執禮者詔之。冬讀書。典書者詔之。禮在瞽宗。書在上庠。帝入東學。上親而貴。仁帝入南學。上齒而貴。信帝入西學。上賢而貴。德入北學。上貴而尊。爵諸侯之學。小學在內。大學在外。以其選士由內以升於外。然後達於京也。天子之學。小學居外。大學居內。以其選士由外以升於內。然後達於朝也。古之教者。家有塾。黨有庠。衛有序。國有學。比年入學。中年考校。一年視離經辨志。三年視敬業樂群。五年視博習親師。七年視論學取友。謂之小成。九年知類通達。強立不反。謂之大成。自鄉論秀士升之。

古今疏

卷之六禮

四南

於司徒。自司徒論士而升之於學。大樂正又論造士之秀者。升之司馬。司馬辦官論才。論定然後官之。任官然後爵之位定。然祿之又命簡不帥教者。以告於王。王命三公九卿大夫元士皆入學。不變。王親視學。不變。命國之有鄉簡不帥教者。移之左。命國之左鄉簡不帥教者。移之右。如初禮不變。移之郊。不變。移之遂。不變。屏之遠方。終身不齒。漢武延儒者數百。詔太常擇十八以上儀壯端。王皆補博士弟子。魏使學者詣太學爲門人。滿一歲通一經者。稱子弟。不通罷遣。弟子滿二歲通二經者。補文學堂。故滿三歲。

通三經者擢高第。爲太子舍人。舍人滿二歲。通四經者擢高第。爲郎中。郎中滿二歲。能通五經者擢高第。隨才用叙。每試不通者。隨後進再試。唐太學四門。亦增生員。書算各置博士。其屯管飛騎。亦給博士。授以經。高麗等國。亦遣子弟入學。又置弘文館於上臺。置崇文館於東宮。西京國子監。領六學。一國子生。二太學。三四門學。四律學。五書學。六算學。後魏立鄉學。郡置博士二人。助教四人。次郡博士二人。助教四人。中郡博士一人。助教二人。下郡博士一人。助教一人。

古今疏卷之七

濟陰劭齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

樂

樂者何。所以象天也。禮言制。樂言作者何。樂者陽也。陽倡始。故言作。禮者陰也。陰制度於陽。故曰制。伏羲之樂曰立。基言五運成立。甲曆始基也。亦曰扶來。神農曰下謀。言始基立化。設降羣謀也。亦曰扶持。然制未備也。黃帝命伶倫自大夏之西。取竹於嶰谿之谷。斷兩節而吹之。以爲黃鍾之律。次聽鳳凰之鳴。以制十二律。樂曰咸池。言大施天下之道。而行之。天下皆咸蒙德施也。亦曰雲門。少昊曰九淵。顓頊曰六經。堊者著萬物也。帝嚳曰五輶。言能調和五聲。以養萬物。調其英華也。堯曰大章。言大明天地人之道也。舜曰大磬。言能繼堯之道也。禹曰大夏。言順二帝之道而行之也。湯曰大護。言能護民之急也。周武曰大武。又文王曰巨業。武曰象武。周公作勺。言能酌文武之道而成之也。古先王有四夷之樂。蓋夷狄來朝。作樂樂之也。南夷之樂曰兜。南之爲言任也。任養萬物也。西夷之樂曰禁。言萬物禁藏也。北夷之樂曰昧。言萬物老衰也。東夷之樂曰離。言

萬物微離地而生也。原起自冥罔既覺之時。亥子相承之際。積絲成毫。積毫成厘。積厘成分。一時三十分。一日十二時。一月三十日。一年十二月。萬物肇萌曰子。紐牙曰丑。引達曰寅。昌萌曰卯。振美曰辰。巳盛曰巳。罍布曰午。昧蓂曰未。申堅曰申。留熱曰酉。早入曰戌。該閉曰亥。其生成屈伸莫不有分限節度。所謂數也。先王因陰陽之氣而協十二辰。卽十有二辰而生十有二律。氣有盈虛則聲有高下。氣在聲先。聲從氣後。律之爲言率也。所以率氣令達也。亦謂之分言可以分氣也。六陽管爲律。六陰管爲呂。呂侶也。言古今疏。卷之七。樂。上。

陰爲陽之侶也。亦助也。助陽宜氣也。然總謂之律者。陽統陰也。一曰黃鍾以下十一律。皆從此而生焉。其相生之數以九爲法。九秋爲初。九初爲忽。九忽爲絲。九絲爲毫。九毫爲厘。九厘爲分。九分爲寸。其積長則以十忽爲絲。十絲爲毫。十毫爲厘。十厘爲分。十分爲寸。益非用九數則上生下生之損益不行。非用十數則中聲不可得其所以用九而相生用十而得中聲者。蓋天地之數始於一。終於十。其一三五七九爲陽。九者陽之成。二四六八十爲陰。十者陰之成也。用九數以爲生律之本。是律呂絳陽數而生也。用天

地之全數以尺量定中聲。是律呂絳陰數而成也。陽以生之。陰以成之。此律之所以與造化通也。太極元氣滿三爲一。而始動於子。子爲天一之數。乾以一畫而包坤之二。是爲三。是一生三也。然三可變而一。不可變。故置一不用。以象太極則三者數之始也。三而三之。究於九。則九者數之終也。故陽數其始也不離於三。而極也不離於九。當氣初動於子之始。僅得一數。然而萬億皆合於此。卽黃鍾之一寸而八寸皆一寸之積也。故子之一爲寸。蓋以長九分之一乘空圓九方之一。爲長一寸也。是謂之命黃鍾寸法。此古今疏。卷之七。樂。上。

子一單指一寸而言。其餘八寸皆與此一寸同。故曰命黃鍾寸法。一數而因之。則爲二。二則陰而非陽也。須三方爲陽數。故至丑則得三數。然置黃鍾空圓一而三。因之則三寸也。此三寸爲一分。去黃鍾通長九寸。凡爲三寸之分。去者三。是謂黃鍾積長九寸之實數。始於三。凡數皆當以三因之。丑得三數矣。三三之則爲九。故至寅而得九數。此九乃黃鍾長一寸中之分數也。蓋析寸爲分。而每寸有九分也。以黃鍾空圓一而九。因之爲方分者有九。蓋空圓一而有方分九也。凡空圓九方分爲長一分。是謂命黃鍾分法。

一寸長九分長一分又有九方分則長九分之一寸而又  
有八十一方分矣。若以九寸計之則七百二十九方分矣。  
此實單指長一分之方分而言則有九方分其餘分之長  
之方分皆與此同故曰命黃鍾分法得九數矣。三其九  
至卯而得二十七三九之爲二十七則黃鍾之九方分者  
三之得方分二十七方分此二十七方分爲一分。乃積  
三分平之長而爲此一分也。黃鍾通積九寸每寸長九分  
九九八十一分橫以九計之每長一分又有九方分是黃  
鍾通積七百二十九方分也。然取八十一分而十乘之則

古今疏

卷之七樂

四

爲八百一十分此八百一十分乃黃鍾通積之分數也。通  
積八百一十分則凡爲二十七分之分去者三十是爲  
黃鍾方分積長九寸之實卯之數二十七矣。三其二十七  
則爲八十一故至辰而得八十一數此八十一乃黃鍾一  
分中之厘數也。蓋析分爲厘而每分有九厘也以黃鍾空  
圍九方分而九乘之爲方厘者八十有一蓋一方分有九  
厘九方分則八十一方厘也。凡空圍八十一方厘爲長一  
厘是謂命黃鍾厘法縱言之一寸長九分長九寸則八十  
一分矣。一分長九厘八十一分則長七百二十九厘矣。橫

言之長一分有九方分長九分則有八十一方分矣。一  
分有九方厘八十一方分則七百九十二方厘矣。此一  
之厘數也。長九厘共有七百二十九方厘則長一厘乃八  
十一方厘矣。九厘爲一分若以一分計之則有七百二十  
九方厘以九分計之則有六千五百六十一方厘以九寸  
計之則有六千五百六十一方厘矣。此辰之八十一單指  
長一分之方厘而言其餘分之長之方厘皆與此同故曰  
命黃鍾厘法得八十一數矣。三其八十一則爲二百四  
十三故至巳而得二百四十三其八十一爲二百四十

古今疏

卷之七樂

五

三則黃鍾之八十一方厘者三之得方厘二百四十三。此  
二百四十三方厘爲一分。乃積三厘之長而爲此一分  
也。黃鍾通積九寸以九縱計之每寸長九分九寸則八  
十一分每分長九厘長八十一分則長七百二十九厘矣。  
以九橫計之每長一厘有九方厘長一分則橫有八十一  
方厘矣。長一寸則橫亦七百二十九厘矣。長九寸則橫有  
六千一百六十一厘矣。此以上皆以九計之也。然取七百  
二十九厘而十之則爲七千二百九十厘取七千二百九  
十厘而十之則爲七萬二千九百厘此七萬二千九百乃



黃鍾通積之厘數也。通積七萬二千九百則凡為二百四十三厘之分。聲者三百是為黃鍾方厘積長九寸之實。數之數二百四十矣。三其二百四十三則為七百二十九。故黃鍾至午而得七百二十九。此七百二十九乃黃鍾長一分中之毫數也。蓋析厘為毫而每厘有九毫也。以黃鍾空圍方厘之八十一而九乘之為方毫二百二十有九。蓋一方分有九厘。九方分有八十一方厘矣。此方厘又每厘有九毫。八十一方厘則七百二十九方毫矣。凡空圍七百二十九方毫為長一毫。是謂命黃鍾毫法。縱言之一寸長九分。然長九寸則有八十一分矣。一分長九厘。八十一分則長七百二十九厘矣。一厘長九毫。長二百二十九厘則有八千五百六十一毫矣。此黃鍾九寸之毫數也。橫言之長一分有九方分。長九分則有八十一方分矣。一方分有九方厘。八十一方分則有七百二十九方厘矣。一厘有九毫。七百二十九厘則有六千五百六十一方毫矣。此長一寸之毫數也。以橫計九寸則有五萬九千四百九十九方毫矣。此午之七百二十九乃單指一分之毫數而言其餘分之長之方毫皆與此同。故曰命黃鍾毫法。得七百二十九矣。三

其七百二十九得二千一百八十七。故至未而得二千一百八十七。三其七百二十九為二千一百八十七。則黃鍾之七百二十九方毫者。三之得方毫二千一百八十七。此二千一百八十七之方毫為一分。聲者乃積三毫之長而為此一分也。黃鍾通長九寸以九縱計之其厘共有七百二十九厘矣。一厘又有九毫。則長七百二十九厘。又有六千五百六十一毫矣。以九橫計之每長一毫橫有九方毫。長一厘有八十一方毫矣。長一分則橫有七百二十九方毫矣。長一寸則橫有六千五百六十一方毫。長九寸則橫有六萬五千六百一十毫矣。此以上皆以九計之也。然取六萬五千六百一十毫而十之則為六萬五千六百一十毫矣。取六萬五千六百一十毫而十之則六十五萬六千一百一十毫矣。取六十五萬六千一百一十毫而十之則六百五十六萬一千一百一十毫矣。此六百五十六萬一千一百一十乃黃鍾通積之毫數也。通積六百五十六萬一千則凡為二千一百八十七毫之分者三千是為黃鍾方毫積長九寸之實。未得二千一百八十七矣。三其二千一百八十七得六千五百六十一。故至申而得六千五百六十一。三其二千一百八十七為六

千五百六十一。則黃鍾之二千一百八十七方毫者三之得方絲六千五百六十一。此六千五百六十一乃黃鍾長一分中之絲數也。蓋析毫爲絲而每毫有九絲也以黃鍾空圍方毫七百二十九而九乘之爲方絲者六千五百六十一。蓋一厘有九方毫。九方厘則八十一方毫矣。若八十一方厘則七百二十九方毫矣。每毫有九絲是八十一方厘則六千五百六十一方絲也。凡空圍六千五百六十一方絲爲長一絲是謂命黃鍾絲法。縱言之一寸長九分九寸則有八十一分矣。一分長九厘八十一分則長七百二

古今疏

卷之七

九

十九厘矣。一厘長九毫長二百七十九厘則長六千五百八十一毫。一毫長六千五百六十一毫則長五萬九千四百九十九絲矣。此黃鍾長九寸之絲數也。橫言之長一分有九方分長九分則有八十一方分矣。一方分又有九方厘八十一方分則有七百二十九方厘矣。一方厘又有九方毫七百二十九厘則有六千五百六十一方毫矣。一毫又有九方絲六千五百六十一方毫則有五萬九千四百九十九絲矣。此黃鍾長一寸之絲數也。若以橫計九寸則有五十三萬一千四百四十一方絲矣。此申之六千五百六十一絲

卽單指一分之絲數而言其餘分之長之方絲與此同。故曰命黃鍾絲法。申得六千五百六十一矣。三其六千五百六十一爲一萬九千六百八十三。故至酉而得一萬九千六百八十三。三其六千五百六十一爲一萬九千六百八十三。則黃鍾之六千五百六十一方絲者三之得方絲一萬九千六百八十三。此一萬九千六百八十三爲一分。乃積三絲之長而爲一分。聲也。黃鍾通長九寸以九絲計之其毫有六千五百六十一方毫矣。一毫又有九絲則長六千五百六十一方毫。則有五萬九千四百九十九絲矣。以九

古今疏

卷之七

九

橫計之每長一絲有九方絲長一毫則有八十一方絲矣。長一厘則橫有七百二十九方絲矣。長一分則橫有六千五百六十一方絲矣。長一寸則有五萬九千四百九十九絲矣。長九寸則有五十三萬一千四百四十一方絲矣。此以皆以九計之者也。然取五萬九千四百九十九絲而十之則有五十九萬四千四百九十毫矣。取五十九萬四千四百九十毫而十之則爲五百九十九萬四千九百絲矣。取五百九十九萬四千九百而十之則爲五千九百九十九萬九千絲矣。取五千九百九十九萬九千絲而十之則爲五萬九千九百九十九萬絲矣。此

五萬九千四十九萬。乃積黃鍾通積之絲數也。通積五萬九千四十九萬。則凡爲一萬九千六百八十三絲者之分者三萬。是爲黃鍾方絲積長九寸之實。得。一萬九千六百八十三矣。三其一萬九千六百八十三。得五萬九千四百十九。故至戌而得五萬九千四十九。三其一萬九千六百八十三。爲五萬九千四十九。則黃鍾之一萬九千六百八十三。得方忽五萬九千四十九。此五萬九千四十九。乃黃鍾長一分中之忽數也。蓋析絲爲忽。而每絲有九忽也。以黃鍾空圓方絲六千五百六十一而九乘之。爲方忽

古今疏

卷之七

十一

者五萬九千四十九。蓋一方毫有九方絲。九方毫則有八十一方絲矣。若八十一方毫。則七百二十九方絲矣。七百二十九方毫。則六千五百六十一方絲也。每絲又有九忽。六千五百六十一方絲。則五萬九千四十九方絲也。凡空圓五萬九千四十九方忽。爲長一忽。是謂命黃鍾忽法。縱言之。一寸長九分。九寸則八十一分矣。一分長九厘。八十一分。則長七百二十九厘矣。一厘長九毫。長七百二十九厘。則長六千五百六十一毫矣。一毫長九絲。六千五百六十一毫。則長五萬九千四十九絲。一絲長九忽。長五萬九

千四十九絲。則有五十三萬一千四百四十一忽矣。此黃鍾九寸之忽數也。橫言之。長一分有九方分。長九分。則橫有八十一方分矣。一方分又有九方厘。八十一方分。則有七百二十九方厘矣。一方厘又有九方毫。七百二十九方厘。則有六千五百六十一方毫。一方毫又有九方絲。六千五百六十一方毫。則有五萬九千四十九方絲。一方絲又有九方忽。五萬九千四十九絲。則有五十三萬一千四百四十一方忽矣。此黃鍾長一寸之絲數也。若以橫計。九寸則四百七十八萬二千九百六十九忽。此戌之五萬九千四

古今疏

卷之七

十一

十九方忽。乃單指一分之忽數而言。其餘分長之方忽。與此同。故曰命黃鍾忽法。得五萬九千四十九矣。三其五萬九千四十九。爲一十七萬七千一百四十七。故至亥而得十七萬七千一百四十七。三其五萬九千四十九。爲十七萬七千一百四十七。則之得方忽一十七萬七千一百四十七。此十七萬七千一百四十七。爲一分。乃黃鍾積三忽之長。而爲此一分。也。黃鍾通長九寸。以九縱計之。其絲有五萬九千四十九絲矣。一絲有九忽。長五萬九千四十九絲。則有五十三萬一千一百四十一忽矣。以九



亦不以二十七爲法也。安得以二十七爲毫法乎？是不如以卯二十七爲黃鍾方分。積長九寸之實以十七萬七千一百四十七之數。分爲二十七分。去聲每分約有六千五百六十一。適如黃鍾通積之毫數。是以二十七分分十七萬七千一百四十七之數。而得黃鍾毫數。故以卯二十七爲毫法。其以六千五百六十爲毫數者。蓋黃鍾長九寸一寸九分九寸則八十一分矣。一分九厘八十一分則七百二十九厘矣。一厘九毫七百三十九厘。則六千五百六十一毫矣。是黃鍾通積之毫數止於此也。故以申六千五百六十一爲法。其以巳之二百四十三爲厘法者。蓋黃鍾通積之厘數七百二十九。今以十七萬七千一百四十七分作二百四十三分。去聲約有七百二十九。適如黃鍾通積之厘數。是以二百四十分。去聲分十七萬七千一百四十七。此厘數也。故以巳之二百四十三爲厘法。其以七百二十九爲厘數者。蓋黃鍾長九寸一寸九分九寸則八十一分矣。一分九厘八十一分則七百二十九厘矣。是黃鍾通積之厘數。立於此也。故以午之七百二十九爲厘數。其以未之二千一百八十七爲分法者。蓋黃鍾通積之分數八

古今疏

卷之七

十四

十一。今以十七萬七千一百四十七之數。去聲分作二千一百八十七分。去聲每分約有八十一。適如黃鍾通積之分數。是以二千一百八十七分。去聲分十七萬七千一百四十七。而得分數也。故以未二千一百八十七爲分法。其以八十一爲分數者。蓋黃鍾九寸一寸九分九寸則八十一分矣。是黃鍾通積之分數止於此也。故以辰之八十一爲分數。其以一千九百八十三爲寸法者。蓋黃鍾九寸今以十七萬七千一百四十七之數。分作一千九百八十三分。去聲每分有九。適如黃鍾寸數。是以一千九百八十三分。去聲分十七萬七千一百四十七。此寸數也。故以酉之一萬九千六百八十三爲寸法。其以九爲寸數者。蓋以黃鍾爲九寸也。故以寅之九爲寸數。通黃鍾通積之數。十七萬七千一百四十七。絲之數止五萬九千四百十九。是一絲乃三數也。然十二律。惟仲呂是三爲一絲。無射之五萬九千四百十九。則一爲一絲。夾鍾之一萬九千六百八十三。則一爲三絲矣。十七萬七千一百四十七。而毫之數止六千五百六十一。是一毫乃二十七數也。然十二律。惟仲呂是二十七爲一毫。無射之五萬九千四百十九。則

古今疏

卷之七

十五

九爲一毫矣。夾鍾之一萬九千二百八十三。則三爲一毫矣。夷則之六千五百六十一。則一爲一毫矣。大呂之二千一百八十七。則一爲三毫矣。十七萬七千一百四十七。而厘之數止七百二十九。是一厘乃二百四十三數也。十二律。仲呂是二百四十三爲一厘。無射之五萬九千四百九。則八十一爲一厘矣。夾鍾之一萬九千六百八十三。則二十七爲一厘矣。夷則之六千五百六十一。則九爲一厘矣。大呂之二千一百八十七。則三爲一厘矣。蕤賓之七百二十九。則一爲一厘矣。應鍾之二百四十三。則一爲三厘矣。十七萬七千一百四十七。寸之數止九。是一萬九千六

古今

卷之七

十六

百八十三爲一寸也。十二律。仲呂是一萬九千六百八十三爲一寸。無射之五萬九千四百九。則六千五百六十一爲一寸矣。夾鍾之一萬九千六百八十九。則二千一百八十七爲一寸矣。夷則之六千五百六十三。則七百二十九爲一寸矣。大呂之二千一百八十七。則二百四十三爲一寸矣。蕤賓之七百二十九。則八十一爲一寸矣。應鍾之二百四十三。則二十七爲一寸矣。沽洗之八十一。則九爲一寸矣。南呂之二十七。則三爲一寸矣。太簇之九。則一爲一寸矣。林鍾之三。則一爲三寸矣。是寅辰午申戌爲寸分。厘毫絲之數。西未巳卯丑爲寸分厘毫絲之法者。無其見而徒牽合也。黃鍾積長之忽。通有五十三萬一千四百四十一。此以九爲法者也。若以十橫計之。凡一忽而十之。十忽爲一絲。而十則五百三十一萬四千四百一十一。凡一絲而橫十之。則五百三十三萬四千四百一十矣。凡一毫而十之。則五百三十三萬四千四百一十萬矣。是黃鍾通積長之數。以九計之。有五十三萬一千四百四十七也。橫計其通積之數。則

古今

卷之七

十七

五百三十一萬四千四百一十萬也。前所謂子一分者，乃一數也。此所謂一分者，則黃鍾通積之數五百三十一萬四千四百一十萬也。前所謂丑三者，乃三數也。此所謂丑三者，乃析黃鍾之總數五百三十一萬四千四百一十萬而為三分，去聲也。分聲平。五百三十一萬四千四百一十萬而為三分，去聲也。則每分有一百七十七萬四千四百一十萬。此所謂分聲去。二者乃於黃鍾三分聲去之中，損其一而止。有也。黃鍾之一分，乃一百七十七萬四千四百一十萬。於五百三十一萬四千四百一十萬之中，而

古今疏

卷之七

十八

去此一分，則止有三百五十四萬二千九百四十萬矣。此三百五十四萬二千九百四十萬，乃黃鍾下生林鍾之實也。下生者，倍其實三其法，取五百三十一萬四千四百一十萬而倍之，則為一千六百二十二萬八千八百二十萬。此所謂倍其實也。取一千六百二十二萬八千八百二十萬而三分之，每分得三百五十四萬二千九百四十萬。此所謂三其法也。取黃鍾之數而三分之，去其止得二分，為三百五十四萬二千九百四十萬。此所謂三分損一也。前所謂寅九者，乃九數也。此所謂寅九者，乃析黃鍾

古今疏

卷之七

十九

之總數而為九分，去聲也。五百三十一萬四千四百一十萬而分聲平之為九分，去聲也。則每分聲去該五十九萬四千四百一十萬也。乃於九分之中而去一，止有八一分五十九萬四千四百一十萬。於五百三十一萬四千四百一十萬中而去此一分，則止有四百七十二萬三千九百二十萬矣。此四百七十二萬三千九百二十萬，乃林鍾上生太簇之實也。上生者，三其法四其實。林鍾之實三百五十四萬二千九百四十萬，今取此實數而四之，得一千四百一十七萬。一千七百六十萬，所謂四其實也。取一千四百一十七萬，一千七百六十萬而三分之，得四百七十二萬三千九百二十萬。所謂三其法也。上生者，三分益一。林鍾之數三百五十四萬二千九百四十萬，取而三分之，每分得一百一十八萬九千八百八十萬。今以三百五十四萬二千九百四十萬而益以一百一十八萬九千八百八十萬，共得四百七十二萬三千九百二十萬。此所謂三分益一也。前所謂卯二十七者，乃二十七數也。此所謂二十七者，乃析黃鍾之總數而為二十七分，去聲也。取五百三十一萬四千四百一十萬而分聲平之為二十七分，去聲也。

則每分該一十九萬萬。六千八百三十萬也。此所謂分十六者。乃於二十七分之中。而去其十一。止有十六分也。一分十九萬萬。六千八百三十萬。十一分乃二百一十六萬萬。五千一百三十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去此二十六萬萬。五千一百三十。則止有三百一十四萬萬。九千二百八十萬矣。此三百一十四萬萬。九千二百八十萬。乃太簇下生南呂之實也。下生者倍其實三其法。太簇之實四百七十萬萬。三千九百二十萬矣。取此實而倍之。得九百四十萬萬。七千八百四十萬。所謂

古今疏

卷之七

二十

倍其實也。取此九百四十萬萬。七千八百四十萬。而三分之。每分得三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。所謂三其法也。下生者三分損一。太簇之數四百七十七萬萬。三千九百二十萬。今取而三分之。每分得一百五十七萬萬。四千六百四十萬。今以四百七十二萬萬。三千九百二十萬。而去其一百五十七萬萬。四千六百四十萬。止得三百一十四萬萬。九千二百八十萬。此所謂三分損一也。前所謂辰之八十一者。乃八十一數也。此所謂八十一者。乃析黃鍾之總數。而為八十一分也。取五百三十一萬萬。四千

四千一百一十萬。而分平之。為八十一分。每分六萬萬五千六百一十萬也。此所謂分六十四者。乃於八十一分之中。而去其十七分。止有六十四分也。一分該六萬萬五千六百一十萬。十七分乃一百一十一萬萬五千三百七十萬也。於五百三十一萬萬。四百一十萬之中。而去此一百一十萬萬。五千三百七十萬。則止有四百一十九萬萬。九千四百一十萬。乃南呂上生姑洗之實也。上生者四其實三其法。南呂之實三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。今取此實而四之。得一千二百五十四萬萬。三千七百八十四

古今疏

卷之七

二十一

萬。所謂四其實也。取此一千二百五十四萬。三千七百八十四萬。而三分之。每分得四百一十八萬萬。一千二百六十一萬。所謂三其法也。上生者三分益一。南呂之數三百一十三萬萬。五千九百四十六萬。今取而三分之。每得一百四萬萬。五千三百一十五萬。共得四百一十八萬萬。一千一百六十一萬。此所三分益一也。前所謂二百四十三萬者。乃二百四十三數也。此所謂二百四十三者。乃析黃鍾之數。而為二百四十三分也。取五百三十一萬萬。四千



四百一十萬而分之。爲二百四十三分。去則每分該二萬萬一千八百七十萬也。此所謂一百二十八者。乃於二百四十三分之中。而去其一百一十五分。而止有一百二十八分也。一分該二萬萬一千八百七十萬。一百一十五分。乃二百五十一萬萬五千五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而去二百五十一萬萬五千五百三十一萬。止有二百七十九萬萬九千三百六十萬。乃姑洗下。生應鍾之實也。下生者。倍其實三其法。姑洗之實。四百一十九萬萬九千四十萬也。取此實而倍之。得八百三十九萬萬。

古今疏

卷之七

五

八千八十萬。所謂倍其實也。取此八百三十九萬萬。八千八十萬。而三分之。每分得二百七十九萬萬九千三百六十萬。所謂三其法也。下生者。三分損一。姑洗之數。四百一十九萬萬九千四十萬。今取而三分之。每分得一百三十九萬萬九千六百八十萬。今以四百一十九萬萬九千四十萬。而損一百三十九萬萬九千六百八十萬。止餘二百七十九萬萬九千三百六十萬。此所謂三分損一。爲姑洗下。生應鍾之實也。前之午。所謂七百二十九者。乃七百二十九數也。此之午。所謂七百二十九者。乃析黃鍾之總數。

爲七百二十九分也。取五百三十一萬萬四千四百一十萬而分之。爲七百二十九萬分。則每分該七千二百九十萬也。此所謂五百一十二者。乃於七百二十九分之中。而去二百一十七分。而止有五百一十二分也。一分該七千二百九十萬。二百一十七分。則一百五十八萬萬一千九百三十萬也。於五百三十萬萬四千四百一十萬。而去一百五十八萬萬一千九百三十萬。則止有三百七十三萬萬二千四百八十萬。乃應鍾上。生蕤賓之實也。上生者。四其實。三其法。應鍾之實。二百七十九萬萬九千三百六十萬。取此實而四之。得一千一百一十九萬萬七千四百四十萬。所謂四其法也。取此一千一百一十九萬萬七千四百四十萬。而三分之。每分得三百七十三萬萬二千四百八十萬。所謂三其法也。上生者。三分益一。應鍾之數。二百七十九萬萬九千三百六十萬。今取而三分之。每分得九十三萬萬三千一百二十萬。今以二百七十九萬萬九千三百六十萬。而益以九十三萬萬三千一百二十萬。共有三百七十三萬萬二千四百八十萬。爲應鍾上。生蕤賓之實也。前之未。所謂二千一百一十七者。乃二千一百八十

古今疏

卷之七

五

萬。取此實而四之。得一千一百一十九萬萬七千四百四十萬。所謂四其法也。取此一千一百一十九萬萬七千四百四十萬。而三分之。每分得三百七十三萬萬二千四百八十萬。所謂三其法也。上生者。三分益一。應鍾之數。二百七十九萬萬九千三百六十萬。今取而三分之。每分得九十三萬萬三千一百二十萬。今以二百七十九萬萬九千三百六十萬。而益以九十三萬萬三千一百二十萬。共有三百七十三萬萬二千四百八十萬。爲應鍾上。生蕤賓之實也。前之未。所謂二千一百一十七者。乃二千一百八十

七數也。此未所謂千一百八十七者。乃析黃鍾之總數。爲二千一百八十七分也。取五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而分之。爲二千一百八十七。則每分得二千四百三十萬也。此所謂一千二十四者。乃於二千一百八十之中。而去其一千一百六十三分。而止有一千二十四分也。一分謂該二千四百三十萬。然一千一百六十三分。則一百八十二萬萬。六千九百十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去二百八十二萬萬。六千九百十萬。則止二百四十八萬萬。八千三百二十萬。乃糲賓下生大呂之實也。下生者。倍其實。三其法。糲賓之實。三百七十三萬萬。二千四百八十萬。取此實而倍之。得七百四十六萬萬。四千九百六十萬。所謂倍其實也。取此七百四十六萬萬。四千九百六十萬。而三分之。每分得二百四十八萬萬。八千三百二十萬。所謂三其法也。下生者。三分損一。糲賓之數。三百七十三萬萬。二千四百八十萬。今取此數。而三分之。每分得一百二十四萬萬。四千一百六十萬。今以三百七十三萬萬。二千四百八十萬。而去一百二十四萬萬。四千一百六十萬。止餘二百四十八萬萬。八千三百二十萬。爲

古今疏

卷之七

二十四

糲賓下生大呂之實也。前之申。所謂六千五百六十一分者。乃六千五百六十一數。此之申。所謂六千五百六十一者。乃析黃鍾之總數。爲六千五百六十一分也。取五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而分之。爲六千五百六十一分。則每分該八百一十萬也。此所謂分四千九百六十分者。乃於六千五百六十一之中。而去其二千四百六十五分。而止有四千九百六十一也。一分該八百一十萬。二千四百六十五分。則一百九十九萬萬。六千六百五十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬之中。而去一百九十九萬萬。六千六百五十萬。則止有三百三十一萬萬。七千七百六十萬。乃大呂上生夷則之實也。上生者。四其實。三其法。大呂之實。二百四十八萬萬。八千三百二十萬。取此實而四之。得九百九十五萬萬。三千二百八十萬也。所謂四其實也。取此九百九十五萬萬。三千二百八十萬。而三分之。每分得三百三十一萬萬。七千七百六十萬也。所謂三其法也。上生者。三分益一。大呂之數。二百四十八萬萬。八千三百二十萬。今取而三分之。每分得八十二萬萬。九千四百四十萬。今以二百四十八萬萬。八千三百二十萬。而益

古今疏

卷之七

二十五

以八十二萬萬九千四百四十萬。共得三百三十一萬萬。七千七百六十萬。爲大呂上生夷則之實也。前之酉所謂一萬九千六百八十三者。乃一萬九千六百八十三數也。此之酉所謂一萬九千六百八十三者。乃析黃鍾之總數。爲一萬九千六百八十三分也。取五百三十一萬萬四千四百一十萬。而分之爲一萬九千六百八十三分。則每分得二百七十萬也。此所謂八千一百九十二分。去者乃於一萬九千六百八十三分之中。去其一萬一千四百九十一。而尚有八千一百九十二分也。一分該二百七十萬。然

古今疏 卷之七 樂 子六

一萬一千四百九十一分。則三百一十萬萬二千五百七十萬也。取五百三十一萬萬四千四百一十萬。而去三百一十萬萬二千五百七十萬。則止有二百二十一萬萬一千八百四十萬。乃夷則下生夾鍾之實也。下生者倍其實三其法。夷則之實三百三十一萬萬七千七百六十萬。取此實而倍之。得六百六十三萬萬五千五百二十萬。所謂倍其實也。取此六百六十三萬萬五千五百二十萬。而三分之。每分得二百二十一萬萬一千八百四十萬。所謂三其法也。下生者三分損一。夷則之數三百三十一萬萬七

千七百六十萬。今取此數而三分之。每分得一百一百一十萬萬五千九百二十萬。今以三百三十一萬萬七千七百六十萬。而去此一百一十萬萬五千九百二十萬。止餘二百二十一萬萬一千八百四十萬。此所謂三分損一。爲夷則下生夾鍾之實也。前之戌所謂五萬九千四百九十九者。乃五萬九千四百九十九數。此之戌所謂五萬九千四百九十九者。乃析黃鍾之總數。爲五萬九千四百九十九分。去者取五百三十一萬萬四千四百一十萬。而分之爲五萬九千四百九十九分。則每分該九十萬也。此所分三萬二千七百六十八分。去者乃於五萬九千四百九十九分之中。而去其二萬六千二百八十一分。而止有三萬二千七百六十八也。一分該九萬萬然二萬六千二百八十一分。則二百三十六萬萬五千二百九十萬也。於五百三十一萬萬四千四百一十萬之中。而去二百三十六萬萬五千二百九十萬。則止有二百九十四萬萬九千一百二十萬。乃夾鍾上生無射之實也。上生者四其實三其法。夾鍾之實二百二十一萬萬一千八百四十萬。四倍之。則八百八十四萬萬七千三百六十萬。所謂四其實也。取此八百八十四萬萬七千三百六

古今疏 卷之七 樂 子七

十萬而三分之。每分二百九十四萬萬。九千一百二十萬。所謂三其法也。上生者三分益一。夾鍾之數。二百二十一萬萬。一千八百四十萬。今取而三分之。每分得七十三萬萬。七千二百八十萬。今以二百二十一萬萬。一千八百四十萬。而益以七十三萬萬。七千二百八十萬。共得二百九十四萬萬。九千一百二十萬。所謂三分益一。爲夾鍾上生無射之實也。前之亥。所謂十七萬七千一百四十七者。乃十七萬七千一百四十七數也。此之亥。所謂十七萬七千一百四十七者。乃析黃鍾之總數。而爲十七萬七千一百

古今

卷之七

子

四十七分也。取五百三十一萬萬。四千四百一十萬。而分之。爲十七萬七千一百四十七分。去則每分得三十萬也。此所謂分六萬五千五百三十六分者。乃於十七萬七千一百四十七分之中。而去其十七萬一千六百一十一分。而尚有六萬五千五百三十六分。一分該三十萬。然十一萬一千六百一十一分。則三百三十四萬萬。八千三百三十萬也。於五百三十一萬萬。四千四百一十萬中。而去三百三十四萬萬。八千三百三十萬。則止有一百九十六萬萬。六千八十萬。乃無射下生仲呂之實也。下生者倍其實

三其法。無射之實。二百九十四萬萬。九千一百二十萬。取此實而倍之。得五百八十九萬萬。八千二百四十萬也。所謂倍其實也。取此五百八十九萬萬。八千二百四十萬。而三分之。每分得一百九十六萬萬。六千八百四十萬。所謂三其法也。下生者三分損一。無射之數。二百九十四萬萬。九千一百二十萬。今取此數而三分之。每分得九十八萬萬。三千四百四十萬。今以二百九十四萬萬。九千一百二十萬。而九十八萬萬。三千四百四十萬。止餘一百九十六萬萬。六千八百四十萬。此所謂三分損一。爲無射下生仲呂之實也。以上三

古今

卷之七

子

分損益之法。甚明矣。然何以下生者則損一。上生者則益一也。蓋以陽生陰。曰下生。陽原有餘。當損。故下生者三分損一也。以陰生陽。曰上生。陰原不足。當益。故上生者三分益一也。黃鍾生林鍾。林鍾生太簇。太簇生南呂。南呂生姑洗。姑洗生應鍾。應鍾生蕤賓。蕤賓生大呂。大呂生夷則。夷則生夾鍾。夾鍾生無射。無射生仲呂。此隔八相生之說也。然必隔八乃生者何也。律陽也有乾六爻之義焉。呂陰也有坤六爻之義焉。獨陽不生。獨陰不生。乾之爻必得坤之爻。乃相生。故黃鍾爲乾之初九。下生者林鍾。

爲坤之初六。林鐘爲坤初六。而上生太簇爲乾之九二。太簇爲乾之九二。而下生南呂爲坤之六二。南呂坤六二。上生姑洗爲乾之九三。姑洗爲乾九三。下生應鐘爲坤之六三。應鐘爲坤六三。上生蕤賓爲乾之九四。蕤賓爲乾之九四。下生太呂爲坤之六四。太呂爲坤六四。上生夷則爲乾之九五。夷則爲乾九五。下生夾鐘爲坤之六五。夾鐘爲坤之六五。上生無射爲乾之上九。無射爲乾上九。下生仲呂爲坤之上六。同位者象夫婦異位者象子母。故曰律娶妻而呂生子。此隔八相生之故也。相生之法。元定以十萬七千

古今疏

卷之七

三十

一百四十七行損益。然此所損益。則必以寸分毫厘計之。而此獨以忽計之者何也。蓋以寸計之。黃鐘之九寸以三寸爲一分。損一寸。可以生林鐘之六寸。以二寸爲一分。益二寸。可以生太簇之六寸。若於太簇之八寸。以三寸爲一分。則少一寸。以二寸爲一分。則餘二寸。已不可以寸分計之。矣。何以損一以生南呂也。南呂以下。又可知矣。此須以分計之。太簇之八寸。乃七十二分也。三分之。每分得二十四分。七十二分而損此二十四分。止餘四十八分。此四十八分。乃五十三分也。是爲南呂之實。是必以分計而後可。

以得太簇。下生南呂之實也。以倍實三法行之。亦同。南呂之五寸三分。乃四十八分也。三分之。每分一十六分。取四十八分而益以十六分。共成六十四分。此六十四分。乃七寸一分也。是爲姑洗之實。是必以分計之。而後可以得南呂。上生姑洗之實也。以四實三法行之。亦同。姑洗之七寸一分。乃六十四分也。三分之。每分得二十一。一分止六十三。尚餘一分。是至姑洗。又不可以分分之矣。何以損一下。生應鐘也。應鐘以下。又不可知矣。此須以厘計之。姑洗之七寸一分。乃六十四分也。六十四分。乃五百七十六厘。三分

古今疏

卷之七

三十

之。每分得一百九十二厘。取五百七十六厘。而損其一百九十二厘。止餘三百八十四厘。此三百八十四厘。乃四十二分六厘也。此四十二分六厘。乃四寸六分六厘也。是爲應鐘之實。是必以厘計之。而後可以得姑洗。下生應鐘之實也。以倍實三法行之。亦同。應鐘之實。四寸六分六厘。乃三百八十四厘也。三分之。每分得一百二十八厘。取三百八十四厘。而益以一百二十八厘。共得五百一十二厘。此五百一十二厘。乃五十六分八厘也。此五十六分八厘。乃六寸二分八厘也。是爲蕤賓之數。是必以厘計之。而後可。

以得應鐘上生絳賓之數也。以四實三法行之亦同。絳賓之六寸二分八厘三分之每分二寸九厘尚餘一厘是至。絳賓又不可以厘分之矣。何以損一下生大呂哉。大呂以下又可知矣。此須以毫計之。絳賓之六寸二分八厘乃五十六分八厘也。五十六分八厘乃五百十二厘也。五百一十二厘乃四千六百八毫也。三分之每分得一千五百三十六毫。取四千六百八毫而損其一千五百三十六毫止餘三千七十二毫。乃三百四十一厘三毫也。三百四十一厘三毫乃三十七分八厘三毫也。絳賓所生止得一半須

古今疏

卷之七

三

倍之乃得正數。故倍三十七分八厘三毫爲七十五分六厘六毫。此七十五分六厘六毫乃八寸三分七厘六毫也。是爲大呂之實。是必以毫計之又倍之而後可以得絳賓下生大呂之實也。以倍實三法行之亦同。大呂之實雖八寸三分七厘六毫乃倍數也。若正數則止四寸一分八厘三毫。此四寸一分八厘三毫乃三十七分八厘三毫也。此三十七分八厘三毫乃三百四十一厘三毫也。此三百四十一厘三毫乃三千七十二毫也。三分之每分得一千二十四毫。取三千七十二毫而益以一千二十四毫乃四千

九十六毫也。四千九十六毫乃四百五十四厘六毫。此四百五十四厘六毫乃五十分五厘一毫。此五十分五厘一毫乃五寸五分五厘一毫也。是爲夷則之實。是必以毫計之而後可以得大呂上生夷則之實也。以四實三法行之亦同。夷則之實五寸五分五厘一毫乃五十分五厘一毫也。五十分五厘一毫乃四千九十六毫也。三分之每分得一千三百六十五毫。尚餘一毫。是至夷則已不可以毫分之矣。何以損一下生夾鐘哉。夷則以下又可知矣。此須以絲計之。夷則之五寸五分五厘一毫乃五十分五厘一毫。五

古今疏

卷之七

三

十分五厘一毫乃四百五十四厘六毫也。此厘數乃四千九十六毫也。此毫數乃三萬六千八百六十四絲也。三分之每分得一萬二千二百八十八絲。去此一分止二萬四千五百七十六絲也。此絲數乃二千七百三十毫六絲也。此毫數乃三百三厘三毫六絲也。此厘數乃三十三分六厘三毫六絲也。此當用倍法倍之乃六十七分三厘七毫三絲也。此分數乃七寸四分三厘七毫三絲也。是爲夾鐘之實。是必絲計之而後可以得夷則下生夾鐘之實也。以倍實三法行之亦同。夾鐘之實七寸四分三厘七毫三絲乃

倍數也。若正數則止三十三分六厘三毫六絲也。此三十三分六厘三毫六絲乃三百三厘三毫六絲也。此三百三厘三毫六絲乃二千七百三十毫六絲也。此二千七百三十毫六絲乃二萬四千五百七十六絲也。三分之每分得八千一百九十二絲。取二萬四千五百七十六絲而益以八千一百九十二絲。共得三萬二千七百六十八絲也。此三萬二千七百六十八絲乃三千六百四十毫八絲也。此三千六百四十毫八絲乃四百四厘四毫八絲也。此四百四厘四毫八絲乃四十四分八厘四毫八絲也。此四十四分八厘四毫八絲乃四寸八分八厘四毫八絲也。是爲無射之數。是必以絲計之。而後可以得夾鐘上生無射之數也。以四實三法行之。亦同無射之數。四寸八分八厘四毫八絲。此四寸八分八厘四毫八絲乃三萬二千七百六十八絲也。三分之每分得一萬一千二百二十二絲。尚餘二絲。是以絲計之。亦不可分之爲三矣。此以忽通之三萬二千七百六十八絲乃二十九萬四千九百一十二忽也。三分之每分得九萬八千三百四忽也。取二十九萬四千九百一十二忽而損其九萬八千三百四忽。止餘十九萬六千六百

八忽。此十九萬六千六百八忽乃二萬一千八百四十五絲三忽也。此二萬一千八百四十五絲三忽乃二千四百二十七毫二絲三忽。此二千四百二十七毫二絲三忽乃二百六十九厘六毫二絲三忽也。此二百六十九厘六毫二絲三忽乃二十九分八厘六毫二絲三忽也。此二十九分八厘六毫二絲三忽乃五十九分八厘三毫四絲六忽也。此五十九分八厘三毫四絲六忽乃六寸五分八厘三毫四絲六忽也。是爲仲呂之實。然必以忽計之。而後可以得無射下生仲呂之實也。以倍實三法行之。亦同是以寸損益不可行於南呂之下。以分損益不可行於姑洗以下。以毫損益不可行於蕤賓以下。以絲損益不可行於無射之下。不如總以忽爲可損益。故上條以忽損益之也。寸分厘毫絲不可行矣。然取十七萬七千一百四十七而三分之。每分得五萬九千四十九。去此則餘十一萬八千九十八。而生林鐘。此又三分之。每分三萬九千三百六十六。益以此。則得十五萬七千四百六十四。而生太簇。此又三分之。每分得五萬二千四百八十八。去此則餘十萬四千九百七十六。而生南呂。此又三分之。每分得三

萬四千九百九十二。益此共得十三萬九千九百六十八。而生姑洗。此又三分之一。每分四萬六千六百五十六。去此則餘九萬三千三百一十二。而生應鐘。此又三分之一。每分得三萬一千一百零四。益此共成十二萬四千四百一十六。而生蕤賓。此又三分之一。每分得四萬一千四百七十二。而去此。則餘八萬二千九百四十四。何以生太呂。此須用倍法。方得十六萬五千八百八十八。而生太呂。此又三分之一。原數。每分二萬七千六百四十八。益此。則得十一萬五百九十二。而生夷則。此又三分之一。分三萬六千八百六十。

古今疏

卷之七

三六

四。去此餘七萬三千七百二十八。此又須用倍法。方得十四萬七千四百五十六。而生夾鐘。此又三分之一。分二萬四千五百七十六。益此共得九萬八千單四。而生無射。此又三分之一。分三萬二千七百六十八。去此止餘六萬五千五百三十六。又須用倍法。方得十三萬一千七十二。而生仲呂。雖亦簡易可行。然黃鐘之寸。有九分有八十一厘有七百二十九毫有六千五百六十一絲有五萬九千四百四十九忽有五十三萬一千四百四十一。若以三爲一分。則五十三萬一千四百四十一。當有十萬七千一百四十七分也。

律呂

是十七萬七千一百四十七。乃析黃鐘積長之忽數。而以三爲一分也。非黃鐘本數也。即可行。亦必分寸厘毫絲計。而後可。然分寸厘毫。又長短不齊。故總不如忽計之爲愈也。如不以忽計。但以絲計。而絲又止五萬九千四十九。不足十七萬七千一百四十七之數。必三之而後可。然一絲有九忽。三之則又不足忽之數。故十七萬七千一百之數。雖可損益。然而無所用之也。然又有變律者。何也。蓋仲呂爲官。以隔八相生計之。則黃鐘爲徵。然仲呂僅六寸五分八厘三毫四絲六忽。乃以九寸之黃鐘爲之徵。則是以

古今疏

卷之七

三七

臣役君而不和矣。若用其半之四寸五分。雖不爲臣。陵君然與三分損益之數不合。是半聲不可用也。故新書曰。半無非無也。無所用之。而若無也。今以三分損益計之。黃鐘通積之數五百三十一萬萬四千四百一十萬忽。此以十而橫計其方忽也。若以十而約之。則止五十三萬一千四百四十一。若此則仲呂之一百九十六萬萬六千八百八十九。止十九萬六千六百八忽也。此又當用倍數。乃三十九萬三千二百十六忽也。三分之一。每分得一十三萬一千七百二忽。取三十九萬三千二百一十六忽。而益以一十三萬





八初也。太簇之數四百一十九萬四千三百四初。分爲三千七百七十四萬八千七百三十六秒。三分之。每分得一千二百五十八萬二千九百一十二秒。取三千七百七十四萬八千七百三十六秒而去一千二百五十八萬二千九百一十二秒。止餘二千五百一十六萬五千八百二十四秒。約之乃二百七十九萬六千二百二初六秒。又約之爲三十一萬六千八百八十九忽。一初六秒。又約之爲三萬四千五百二十一絲。一初六秒。又約之爲三千八百三十五毫六絲。一初六秒。又約之爲四百二十六厘一毫六絲。一

古今

卷之七

四十

初六秒。又約之爲四十七分三厘一毫六絲。一初六秒。又約之爲五寸二分三厘一毫六絲。一初六秒。是爲南呂之實。南呂原數五寸三分。此數不足原數。似不可爲仲呂。然太簇爲仲呂之羽。須隔八生南呂。以爲角。此政當其位。故謂之爲南呂。變律。仲呂六寸有餘。以南呂之五寸有餘爲之。角似無相陵。然所用太簇僅三寸八分有餘。此用五寸。雖與仲呂不陵。然與太簇陵矣。故亦止當用其半之二寸五分六厘七絲四忽五初三秒也。南呂之寔二千五百一十六萬五千八百二十四秒。三分之。每分得八百三十六

萬八千六百八秒。取二千五百一十六萬五千八百二十四秒而益以八百三十八萬八千六百八秒。共成三千三百五十五萬四千四百三十二秒。約之爲三百七十二萬八千二百七十初二秒。約之爲四十一萬四千二百五十二忽二秒。二初約之爲四萬六千二十八絲二初二秒。約之爲五千一百一十四毫二絲二初二秒。又約之爲五百六十八厘二毫。又約之爲六千三分一厘二毫二絲二初二秒。又約之爲七寸一厘二毫二絲二初二秒。是爲姑洗之實。姑洗原數七寸一分。此數不足。似不可爲姑洗。然南呂爲

古今

卷之七

四十一

仲呂之角。須隔八生姑洗。以爲變官。此政當其位。故謂之爲姑洗。變律。仲呂六寸有餘。爲官南呂五寸有餘。爲羽。若全用姑洗之數。則相陵而不和。故亦止用其半之。三寸四分五厘一毫一絲一初一秒也。姑洗之數三千三百五十五萬四千四百三十二秒。三分之。每分得一千一百一十八萬四千八百一十秒。餘二秒。一秒九數二秒十八數。三分之。得六數。取三千三百五十五萬四千四百三十二秒而去其一千一百一十八萬四千八百一十秒。零六數止。餘二千二百三十六萬九千六百二十二秒。一十二數約

之為二百四十八萬五千五百一十三秒四初。又約之為二十七萬六千一百六十八忽。一初四秒。零四。又約之為三萬六百八十五絲三忽。一初四秒。餘四零。又約之為三千四百九毫四絲三忽。一初四秒。四數。又約之為三百七十八厘七毫四絲三忽。一初四秒。四數。又約之為四十二分七毫四絲三忽。一初四秒。四數。又約之為四寸六分七毫四絲三忽。一初四秒。零四數。是為應鐘之數。應鐘原數四寸六分六厘有餘。此數亦不足原數。似不足為應鐘。但以姑洗為仲呂之變官。須隔八生。應鐘以為變

古今疏

卷之七

四十二

徵政當此位。故謂之為應鐘。變律應鐘原數止四寸六分有餘。亦極少矣。此又少焉。任用之何官。皆不相陵。故止用全數。至於半則不之用也。應鐘之數二千二百三十六萬九千六百二十二秒三分益一。得六寸二分有餘。可為蕤賓變律。然官止用十二。黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律為官。其徵其商其羽其角其變官。變徵取之正律而足。無所用變。自蕤賓為官。以仲呂為變官矣。勢必以黃鐘為變徵。黃鐘之正律乃九寸。用則相陵。故須用黃鐘變。即變尚有八寸餘。亦相陵。故用其變半。大呂為官。以黃鐘變半

為變官。勢必以林鐘為變徵。若用正律則相陵。故須用林鐘變律。夾鐘為官。以林鐘變為變官。勢必以太簇為變徵。若用正律亦相陵。故須太簇變律。無射為變官。以黃鐘變為商。林鐘變為羽。太簇變為角。南呂變為變官。必以姑洗變為變徵。若用正律亦相陵。故須用南呂變。仲呂為官。以黃鐘變為徵。林鐘變為商。太簇變為羽。南呂變為角。姑洗變為變官。必以應鐘變為變徵。官至仲呂。官止矣。雖可再生。生變然無所用之。故變律止於六。也是變律之止於此者。以無所用之也。若論生生之數。則相生無窮矣。所以

古今疏

卷之七

四十三

黃鐘為萬物根本也。此以上律呂相生之法也。六律謂之六始。六呂謂之六間。律者首。黃鐘陽律長九寸。中空容九方分。周廣十分三厘八毫四絲六忽。直徑三分四厘六毫一絲六忽。而幕十三黍。又三分黍之一。內積七百二十九方分。周尺容一千二百。周梁各自為尺。皆不合。議者以為周尺已失。故求合其數而不可得。不知以一千二百黍求之。則可得周尺矣。有何不合者。然有不合者。則歲有豐凶。地有肥瘠。種有長短。大小圓委不同。非周尺之不合也。其位在子為十一月之管。一陽始生。得乾之初。又其卦為復。

此皆

候於子半。冬至之氣應焉。十一月之律。何以爲黃鐘也。十一月建子之月也。子者孽也。言萬物孽萌也。鐘者動也。是黃鐘者。乃陽氣始萌於黃泉。而生物之義也。故十一月之律爲黃鐘。十一月一陽初生。則黃鐘似止數之始。爲一寸。却九寸而十一律無與之齊者。何也。蓋十月雖一陽初生。而以上五陽皆包於此。則黃鐘雖數之始。而千百萬億之數。皆包於此。猶太極之生萬物也。故舉其終數。而以爲九寸也。九寸何以爲終數。蓋律管無長於此者也。聲有二用。其在本律。於五行屬水。其音羽。以之爲宮。則屬於中央土。

古今疏

卷之七

四十四

謂之正宮。十律皆由此而生。是爲聲氣之元律之本也。太陰呂也。長八寸三分七厘七毫半。四寸一分有奇。其面幕中空。周圍廣直徑之數。皆於黃鐘同。以下法律雖長短不同。其空圍皆以九方分爲限者。法黃鐘也。故面幕等皆同。內積五百六十黍有奇。其位在丑。爲十二月之管。二陽始生。得乾之九二。其卦爲臨。候於丑半。大寒之氣應焉。十二月之律。何以爲太呂也。十二月建丑之月也。丑者紐也。言萬物紐芽也。呂者助也。謂之大者。極而論之也。陰不極。則陽不芽生。陽莫如子。而亥芽焉。是陽芽於亥也。達而至

於丑。可謂大矣。故謂之大。是大呂者。乃陰氣大助黃鐘。宜氣而芽物也。故十二月之律爲大呂。其屬水。其音羽。大呂以黃鐘爲主。而助之。是陰繫於陽也。是爲元間。乃不名其功。歸功於上之義也。太簇陽律也。長八寸。內積一千六十六黍之二。其位在寅。爲正月之管。三陽始生。得乾之九三。其卦爲泰。候於寅半。而雨水之氣應焉。正月之律。何以爲太簇也。正月建寅之月也。寅者噴也。言萬物噴也。簇者。癸也。太者大也。是時陽出而上。陰入而下。凡負陽抱陽而生者。莫不通矣。故曰太簇。是太簇之義。乃陽氣太湊地而

古今疏

卷之七

四十五

建物也。故正月之律爲太簇。其屬木。其音角。謂之清角。於正聲爲商。夾鐘陰呂也。長七寸四分有餘。半三寸六分有奇。內積四百八十七黍有奇。其位在卯。爲二月之管。四陽始生。得乾之九四。其卦爲大壯。候於卯半。得春分之氣應焉。二月之管。何以爲夾鐘也。二月建卯之月也。卯者冒。然也。言萬物冒茂於卯也。陰陽之氣相夾而聚。謂之夾鐘。是夾鐘之義。言陰氣夾助陽而出。助大族宣氣。而種物也。故二月之律。謂之夾鐘。亦謂之圓鐘。仲春於時。主規。陽氣始出。其形卷然。翹旋。故物皆勾萌。應規之圓也。故謂之圓鐘。其

屬木其音角是爲二間姑洗陽律也長七寸一分有奇內積九百四十七黍有奇其位在辰爲三月之管五陽始生得乾之九五其卦爲夬候於辰半穀雨之氣應焉三月之管何以爲姑洗三月辰之月也辰則振振之也言萬物振美於辰焉姑必也洗潔也是姑洗之義言陽氣洗濯萬物必潔齊也故三月律謂之姑洗其屬木其音角於正聲爲角仲呂陰呂也長六寸五分有奇半三寸二分有奇內積四百三十一黍奇其位在巳爲四月之管六陽巳極得乾之上九其卦爲乾候於巳半小滿之氣應焉四月之管何

古今疏

卷之七

四

以謂之仲呂四月建巳之月也巳者生巳定也言萬物巳盛於巳也巳盛者將消然雖消其端尚微猶陽極陰生而陰尚微也仲者小也是時陽山在外而盛大陰入在中而微小是仲呂之義乃陽極陰生始起未成居中助陽也故四月之律爲仲呂其屬火其音徵是爲三間蕤賓陽律也長六寸二分有奇內積八百四十二黍有奇其位在午爲五月之管一陰始生得坤之初六其卦爲垢候於午半夏至之氣生焉前以黃鐘爲初九林鐘爲初六則以太簇爲九二姑洗爲九三蕤賓爲九四夷則爲九五無射爲上九

以南呂爲六二應鐘爲六三大呂爲六四夾鐘爲六五仲呂爲上六者蓋以十二月分爲乾坤二卦奇月爲乾偶月爲陰總指乾坤二卦以象十二月也此以黃鐘爲初九以蕤賓爲初六則以大呂爲九二太簇爲九三夾鐘爲九四姑洗爲九五仲呂爲上九以林鐘爲六二以夷則爲六三南呂爲六四無射爲六五應鐘爲上六蓋舉復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤指其各卦所得之主爻以象十二月也五月之律何以謂之蕤賓五月建午之月也午者忤也言萬物留熱於午也五月一陰生而爲主於內五陽消而

古今疏

卷之七

四

爲賓於外蕤則下垂之象也賓者以之爲賓也陽雖在外爲賓然在始消之時陰雖在內爲主然繼陽而方生之陰也當萎蕤下垂以賓陽是蕤賓之義乃以陰爲主而尊陽爲賓之義也故五月之律爲蕤賓其屬火其音徵於正聲爲變徵林鐘陰呂也長六寸容八百黍其位在未爲六月之律二陰始生得坤之六二其卦爲遯候於未半夏暑之氣應焉六月之律何以謂之林鐘六月建未之月也未者昧也言萬物夢昧於未也林茂也盛也是林鐘之義乃陰氣受任於太陽生長萬物其類衆多如林也故六月之律

謂之林鐘其屬土其音徵於正聲爲正徵是爲四間土旺  
 於四時而獨以爲六月之律者何也蓋火生土土生金未  
 月在火金之間又居一歲之中故特以林鐘屬土焉六月  
 應屬火而以林鐘爲土者何也蓋火至六月將衰土至六  
 月特盛故以其盛者言之也唯六月爲火而律爲土故十  
 二月皆言律中其律獨於中央言律中黃鐘之官也林鐘  
 既爲土矣五行以土爲主官音又屬土則卽以林鐘爲官  
 可矣又何以黃鐘爲官而林鐘爲之徵也蓋以中央雖旺  
 於六月而六月乃二陽消二陰長之時也不可以生物不  
 古今疏表之七樂四十八  
 可以生則不可以爲官唯十一月一陽來復爲生物之始  
 乃可以爲官而十一月之律乃黃鐘也五聲本於宮八音  
 本於土四時本於中央是又唯土乃可以爲官故以土配  
 黃鐘之律且土無正律故可以移之而爲黃鐘之律也此  
 專以德之相配言非以氣候言也若論候則土爲四季之  
 末而六月爲特盛也土何以無正律也以王於三月而三  
 月却屬角爲姑洗王於九月而九月却屬商而爲無射王  
 於十二月而十二月却屬羽而爲大呂也其林鐘爲之徵  
 者蓋土爲官土生火火爲徵林鐘雖屬土然居六月之火

位且土亦火所生故亦可以爲徵也又謂之函鐘者以未  
 屬土爲地統有含洪之義也

古今疏卷之八

濟陰劭齋朱

虛著

侄朱昌運懋生



樂

此以上律呂相生之數然有十二律則有五聲自五聲有  
高下清濁謂之音天五於地十合而生土於中其聲爲宮  
地四與天九合而生金於西其聲爲商天三與地八合而  
生木於東其聲爲角地二與天七合而生火於南其聲爲  
徵天一與地六合而生水於北其聲爲羽聲生於氣氣積  
於數數多者濁數少者清官數最多故其聲極濁羽數最

古今疏

卷之八

一

少故其聲極清商聲次於宮故次濁徵數差多於羽故次  
清角數居多少之間故聲亦居清濁之間官既數多而聲  
濁則用之之時雖各以本律爲然大段求其數之相配者  
惟黃鐘之數八十一爲足相配故以宮爲中黃鐘之官  
既中黃鐘之官則官在黃鐘其數當八十一也官在黃鐘  
爲八十一是以黃鐘而生官也此官既數八十一三分之  
每分二十七於八十一分者而去二十七止餘五十四以  
下生徵此徵五十四三分之每分一十八於五十四分而  
益十八爲七十二以上生商此商七十二三分之每分二

古今疏

卷之八

二

十四於七十二分而去二十四餘四十八以下生羽此羽  
四十八三分之每分十六於四十八而益以十六共六十  
四以角此黃鐘一均五聲相生之數也至於林鐘爲宮  
則取十一萬八千九百九十八數每數又分爲八十一數則十  
一萬八千九百九十八分共得九百五十六萬五千九百三十  
八以此九百五十六萬五千九百三十八而分爲十一  
萬八千九百三十八分每分復得八十一數取此一分爲  
林鐘之官則仍是八十一數也官下生徵取九百五十六  
萬五千九百三十八而三分之每分得三百一十八萬八  
千六百四十六於九百五十六萬五千九百三十八而去  
三百一十八萬八千六百四十六餘六百三十七萬七千  
二百九十二此六百三十七萬七千二百九十二而分  
之爲十一萬八千九百三十八分每分得五十四取此四分  
以爲徵則林鐘之徵仍是五十四也徵上生商又取六百  
三十七萬七千二百九十二而三分之每分得二百一十  
二萬五千七百六十四於六百三十七萬七千二百九十  
二而益以二百一十二萬五千七百六十四共八百五十  
萬三千五百十六此八百五十萬三千五百十六分平之爲十

一萬八千九十八分。每分得七十二。取此一分以爲商。則林鐘之商。仍是七十二也。商下生羽。又取八百五十萬三千五百六而三分之。每分得二百八十三萬四千三百五十二。於八百五十萬三千五百六而去二百八十三萬四千三百五十二。餘五百六十六萬八千七百零四。此五百六十六萬八千七百零四而分之。爲十一萬八千九十八分。每分得四十八。取此一分以爲羽。則林鐘之羽。仍是四十八也。羽上生角。取五百六十六萬八千七百零四而三分之。每分一百八十八萬九千五百六十八。於五百六十

古今疏

卷之八

三

六萬八千七百零四而益以一百八十八萬九千五百六十八。共七百五十五萬八千二百七十二。此七百五十五萬八千二百七十二分之。爲十一萬八千九十八分。每分得六十四。取此一分以爲角。則林鐘之角。仍是六十四也。太簇爲宮。則取十五萬七千四百六十四。數每數又分爲八十一。數則十五萬七千四百六十四。共一千二百七十五萬四千五百八十四。而分爲十五萬七千四百六十四。每分復得八十一。取此一分以爲太簇之宮。則仍是八十一分也。宮

下生徵。則取官數三分去一。止餘八百五十萬三千五百六。以此數分爲十五萬七千四百六十四分。每分得五十四也。徵上生商。則取徵數三分益一。得一千一百三十三萬七千四百八分。爲十五萬七千四百六十四分。而每分得七十二也。商下生羽。則取商數三分損一。止餘七百五十五萬八千二百七十二。以此數分爲十五萬七千四百六十四分。而每分得四十八也。羽上生角。則取羽數三分益一。得一千七百萬七千六百九十六。以此數分爲十五萬七千四百六十四分。而每分得六十四也。商爲羽。則取十萬四千九百七十六。數每數分爲八十一。則十萬九

古今疏

卷之八

四

百七十六。共八百五十萬三千五百六。以此數分爲十萬四千九百七十六。每分得八十一。取此一分以爲南呂之宮。則仍是八十一也。宮下生徵。則取官數三分去一。爲五百六十七萬八千七百四。以此數分爲十萬四千九百七十六分。每分得五十四也。徵上生商。則取徵數三分益一。爲七百五十五萬八千二百七十二。以此數又分爲十萬四千九百七十六分。每分得七十二也。商下生羽。則取七百五十五萬八千二百七十二。三分損一。爲五百三萬八千八百四十八。又以此數分爲十萬四千九百七十六分。



每分得四十八也。羽上生角則取五百三萬八千八百四十八。而三分益一。為六百七十一萬八千四百六十四。又以此分為十萬四千九百七十六分。每分得六十四也。  
 (先)為(宮)則取十三萬九千九百六十八數。每數分為八十一。則十三萬九千九百六十八。共一千一百三十三萬七千四百八。以此數分為十三萬九千九百六十八分。每分得八十一。取此一分以爲姑洗之宮。則仍是八十一也。宮下生徵則取一千一百三十三萬七千四百八。三分損一。為七百五十五萬八千二百七十二。以此分為十三萬九千九百六十八分。每分得五十四也。徵上生商則取徵數三分益一。為一千七百萬七千六百九十六。以此數又分為十三萬九千九百六十八分。每分得七十二也。商下生羽則取商數三分損一。為六百七十一萬八千四百六十四。以此分為十三萬九千九百六十八分。每分得四十八也。羽上生角則取羽數三分益一。為八百九十五萬七千九百五十二。以此分為十三萬九千九百六十八分。每分得六十四也。  
 (應)為(宮)則取九萬三千三百一十二數。每數分為八十一。則九萬三千三百一十二。共七百五十五萬八千二百七十二。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得八十一。取此一分以爲應鐘之宮。則仍八十一也。宮下生徵則取七百五十五萬八千二百七十二。而三分損一。為五百三十三萬八千八百四十八。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得五十四也。徵上生商則取五百三十三萬八千八百四十八。而三分益一。共六百七十一萬八千四百八。以此數分為九萬三千三百一十二分。每分得七十二也。商下生羽則取商數三分損一。共四百四十七萬八千九百七十六。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得四十八也。羽上生角則取羽數三分益一。共五百九十七萬一千九百六十八。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得六十四也。  
 (蕤)為(宮)則取十二萬四千四百一十六數。每數分為八十一。則十二萬四千四百一十六。共一千七萬七千六百九十六。以此分為十二萬四千四百一十六分。每分八十一。取此一分以爲蕤賓之宮。則仍是八十一也。宮下生徵則取宮數而三分損一。餘六百七十一萬八千四百六十四。以此分為十二萬四千四百一十六分。每分五十四也。徵上生商則取徵

萬八千二百七十二。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得八十一。取此一分以爲應鐘之宮。則仍八十一也。宮下生徵則取七百五十五萬八千二百七十二。而三分損一。為五百三十三萬八千八百四十八。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得五十四也。徵上生商則取五百三十三萬八千八百四十八。而三分益一。共六百七十一萬八千四百八。以此數分為九萬三千三百一十二分。每分得七十二也。商下生羽則取商數三分損一。共四百四十七萬八千九百七十六。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得四十八也。羽上生角則取羽數三分益一。共五百九十七萬一千九百六十八。以此分為九萬三千三百一十二分。每分得六十四也。  
 (蕤)為(宮)則取十二萬四千四百一十六數。每數分為八十一。則十二萬四千四百一十六。共一千七萬七千六百九十六。以此分為十二萬四千四百一十六分。每分八十一。取此一分以爲蕤賓之宮。則仍是八十一也。宮下生徵則取宮數而三分損一。餘六百七十一萬八千四百六十四。以此分為十二萬四千四百一十六分。每分五十四也。徵上生商則取徵

數而三分益一。共八百九十五萬七千九百五十二。以此分爲十二萬四千四百一十六分。每分七十二也。商下生羽。則取商數三分損一。餘五百九十七萬一千九百六十八。以此數分爲十一萬四千四百一十六分。而每分得四十八也。羽上生角。則取羽數三分益一。共七百九十六萬六千二百三十四。以此分爲十二萬四千四百一十六分。每分得六十四也。大呂爲宮。則取十六萬五千八百八十一數。每數分爲八十一。共一千三百四十三萬六千九百二十八。以此分爲十六萬五千八百八十八分。則每分八

古今軌

卷之八

七

十一也。取此一分以爲宮。則仍是八十一也。宮下徵。則取官數三分損一。餘八百九十七萬三千九百五十二。以此分爲十六萬五千八百八十八分。每分得五十四也。徵上生商。則取徵數三分益一。共一千一百九十四萬三千九百三十六。以此分爲十六萬五千八百八十八分。每分得七十二也。商下生羽。則取商數三分損一。餘七百九十六萬二千六百三十四。以此分爲十六萬五千八百八十八分。每分得四十八也。羽上生角。則取羽數三分益一。共一千六十一萬六千八百三十二。以此一千六十萬六千八

百三十二。而分爲十六萬五千八百八十八分。每分六十四也。夷則爲宮。則取十一萬五百九十二數。每數分爲八十一。共八百九十五萬七千九百五十二。以此分爲十一萬五千九百九十二分。每分八十一也。取此一分以爲夷則之宮。則仍是八十一也。宮下生徵。則取官數三分損一。餘五百九十七萬一千九百六十八數。以此分爲十一萬五千九百九十二分。而每分得五十四也。徵上生商。則取徵數三分益一。共七百九十六萬七千一百三十四。以此分爲十一萬五千九百九十二分。每分得七十二也。商下生羽。則取商數

古今軌

卷之八

八

三分損一。餘五百三十一萬一千四百一十六。以此分爲十一萬五千九百九十二分。每分得四十八也。羽上生角。則取羽數三分益一。共七百八萬五千四百八十八。以此分爲十一萬五千九百九十二分。每分得六十四也。夷則爲宮。則取十四萬七千四百五十六數。每數分爲八十一。共一千一百九十八萬三千八百八十六。以此分爲十四萬七千四百五十六分。每分得八十一也。取此一分以爲宮。則仍是八十一也。宮下生徵。則取官數三分損一。共七百九十八萬六千九百二十四。以此數分爲十四萬七千四百五十六分。每分



當上生宮。然角生之寔六十四。以三分之不盡一算。亦何以損益相生也哉。此當有以通之聲之變者二。故置一而兩三之得九。以九因角之寔六十四。得五百七十六。三分之。每分一百九十二。取五百七十六而益以一百。九十二共七百六十八。數以此每數分爲九。則九數爲一分也。此七百六十八。凡爲九數之分八十四。零分之一十二。小分也。此爲變宮。官不可復爲他役。當用其半。則四十二分零六小分也。雖用其半。而全分則仍八十六分零十二小分也。宮聲八十一。而此八十四有餘。故謂之少高於宮。

古今疏

卷之八

十一

新書所謂存其餘數以爲強弱者。是也。且實用處僅半焉。故無不和也。變宮下生變徵。則取七百六十八而三分之。每分得二百五十。取七百六十八而去其二百五十六。餘五百一十二。以此每數分爲九。則九數乃一分也。此五百一十二。凡爲九數之分者五十六。大分餘分之八。正徵僅五十四。而變徵又五十六。此亦當存其餘數。亦爲強弱也。有變宮與變徵者。以角與徵。羽與宮相隔二律。故也。至於宮與商。商與角。徵與羽。相去各一律。無所用之。且變徵之數五百一十二。以三分之不盡二算。亦不可相生也。變宮

此下  
美

變徵。官不成。官徵不成。徵古人謂之和。謬姑洗生。應鐘比於正音。故爲和。應鐘生。養賓不比於正音。故爲謬也。又所以齊五聲之不及也。其變聲非正聲。故不爲調也。此以上五聲二變相生之序也。然以相生之序而言。則一曰宮。二曰徵。三曰商。四曰羽。五曰角。六曰變宮。七曰變徵。然指其義而言。官爲君。此當第一。官之爲言中也。中和之道。無往而不理焉。屬土。其數五。天五生土。地十成之。故其數五爲四聲之綱。猶宮室之官。而覆乎四隅也。其時爲季夏。天干謂之日。其日戊巳。日之行四時之間。從黃道。戊茂也。巳言

古今疏

卷之八

十二

起也。至此時萬物茂盛。抑屈皆起也。地支謂之辰。其辰在未。其寄王於辰戌丑未月。辰取其延長。未取其冥昧。戌取其悉成。丑之爲言育也。畜養萌芽也。其律中黃鐘之宮。中猶應也。黃鐘本十二月之律。何緣未月相應。蓋以宮屬土。黃鐘亦土。故六月之宮與黃鐘應也。人君能建立皇極。思無不中。大信彰於天下。則形於樂。官者聲清越。不相奪倫。是以和神人而格天地。故曰開宮音。使人溫舒而廣大。爾爲臣。此當第二。商者章也。物成熟可章度也。臣以度義爲忠。故商爲臣。屬金。其數九。地四生金。天九成之。故其數九

其時爲秋。其日庚辛。日之行從西方白道。庚取其改庚。辛取萬物皆辛熟也。其辰申酉。申取其燭屬。酉取其畢成。可留聚也。其律中夷則。人臣能忠順不失。以事其上。則義得矣。形見於樂。則凝敏而無破壞。故曰聞商音。使人方正而好義。角爲民此當第三角者。觸也。謂角著陽氣。觸物而生。小民之難保。亦如之。燭木其數八。天三生木。地八成之。故其屬八。其日甲乙。日之行從東方青道。甲取其孚甲而生。乙之言軋也。取其相軋而出也。其辰寅卯。寅敬也。卯取其昌。辛而生也。律中太簇。百姓太和。則仁得矣。形見於樂。則

古今事

卷之八

十三

也。癸之言癸也。取其懷壬揆然萌芽也。其辰子亥。子取其滋。蕃亥取其養生也。律中應鐘。國家有好生之德。形見於樂。則和平足以感人。故曰聞羽音。使人整齊而好禮。管子曰。徵聲如負豕。循覺而駭。羽聲如鳴馬在樹。宮聲如牛鳴。宛中。商如離羣羊。角聲如雉登木以鳴。可謂善形五聲之妙者也。又宮謂之重。商謂之敏。角謂之經。徵謂之迭。羽謂之柳。五聲又有體有用。以言其體。甲乙爲角。屬木。居東。於時爲春。丙丁爲徵。屬火。居南方。於時爲夏。戊己爲宮。屬土。居中。於時爲季。庚辛爲商。屬金。居西方。於時爲秋。壬癸爲羽。屬水。居北方。於時爲冬。角爲春。故太簇夾鐘姑洗三律。其音皆角。徵爲夏。故仲呂蕤賓林鐘三律皆徵。商爲秋。故夷則南呂無射三呂皆商。羽爲冬。故應鐘黃鐘大呂三律。其音皆羽。戊己爲宮。屬土。居中。寄王四時之季。然何以獨舉季夏爲宮。以其最王者言之也。既王於六月。則林鐘似應音。宮乃却聲中黃鐘者何也。宮爲五音之長。黃鐘爲十二月之長。其聲最尊。故爲正宮也。此其體也。乃一定而不移者也。以言其用。如十一月用樂。則以黃鐘爲宮。是爲羽之正宮。一宮又有四調。林鐘爲徵。太簇爲商。南呂爲羽。

古今事

卷之八

十四

姑洗爲角。是黃鐘一宮之調也。十二月樂。則以太呂爲宮。夷則爲徵。夾鐘爲商。無射爲羽。仲呂爲角。此太呂一宮之調也。正月用樂。則以太簇爲宮。南呂爲徵。姑洗爲商。應鐘爲羽。蕤賓爲角。此太簇一宮之調也。二月用樂。則以夾鐘爲宮。無射爲徵。仲呂爲商。黃鐘爲羽。林鐘爲角。此夾鐘一宮之調也。三月用樂。則以姑洗爲宮。應鐘爲徵。蕤賓爲商。太呂爲羽。夷則爲角。此姑洗一宮之調也。四月用樂。則以仲呂爲宮。黃鐘爲徵。林鐘爲商。太簇爲羽。南呂爲角。此仲呂一宮之調也。五月用樂。則以蕤賓爲宮。大呂爲徵。夷則

古今軌

卷之八

十五

爲商。夾鐘爲羽。無射爲角。此蕤賓一宮之調也。六月用樂。則以林鐘爲宮。太簇爲徵。南呂爲商。姑洗爲羽。應鐘爲角。此林鐘一宮之調也。七月用樂。則以夷則爲宮。夾鐘爲徵。無射爲商。仲呂爲羽。黃鐘爲角。此無射一宮之調也。八月用樂。則以南呂爲宮。姑洗爲徵。應鐘爲商。蕤賓爲羽。大呂爲角。此南呂一宮之調也。九月用樂。則以無射爲宮。仲呂爲徵。黃鐘爲商。林鐘爲羽。太簇爲角。此無射一宮之調也。十月用樂。則以應鐘爲宮。蕤賓爲徵。大呂爲商。夷則爲羽。夾鐘爲角。此應鐘一宮之調也。此其用也。周流而不窮者。

卷之八

卷之八

卷之八

也。卽旋相爲宮之說也。所謂十二律有定名。五聲爲虛位。者。此也。此以月次爲宮次者也。若以相生之序言。則黃鐘一林鐘二太簇三南呂四姑洗五應鐘六蕤賓七大呂八夷則九夾鐘十無射十一仲呂十二宮也。是爲十二宮。一宮有五聲。然每律加一變。宮變徵。徵則七聲矣。每律七聲。十二律則八十四聲矣。何以止六十調也。蓋二變但可在每調之中。以爲聲。而不可爲調也。故調止六十。其不可爲調者。以其非正也。以十二月之官而計。調則六十。一調有七

卷之八

十六

聲六十。調則四百二十聲也。若以十二月之官計。聲一律七聲。則八十四聲也。此八十四聲者。何。蓋以黃鐘爲宮。則以林鐘爲徵。太簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變。宮。蕤賓爲變徵。此皆律之正者也。無空忽積微。自林鐘而下。則有半聲矣。故林鐘爲宮。則以太簇之半爲徵。蓋以林六寸太簇八寸。用其全。則臣陵君。故用其半。南呂爲商。又以姑洗之半爲羽。亦以林六寸姑八寸故也。應鐘爲角。又以蕤賓之半爲變徵。亦以蕤六寸三分太八寸之半也。太簇爲宮。則南呂爲徵。姑洗爲商。應鐘爲羽。蕤賓爲角。大呂之

半為變宮。亦以簇八寸。而大呂八寸三分故也。以夷則為  
變徵。南呂為宮。則以姑洗之半為徵。亦以南五寸。姑七寸  
故也。以應鐘為商。以蕤賓之半為羽。亦以蕤六寸故也。以  
大呂之半為角。夷則之半為變宮。夾鐘之半為變徵。亦以  
大八寸。夷五寸五分。夾七寸故也。姑洗為宮。以應鐘為徵。  
蕤賓為商。以大呂之半為羽。以姑七寸大八寸故也。夷則  
為角。夾鐘之半為變宮。亦以夾七寸四分故也。以無射為  
變徵。應鐘為宮。則以蕤賓之半為徵。以應四寸六分。蕤六  
寸故也。太呂之半為商。夷則之半為羽。夾鐘之半為角。無  
射之半為變宮。仲呂之半為變徵。亦以大六寸。夷五寸。夾  
七寸。無四寸八分。中六寸故也。此以上皆正聲也。所謂半  
者。亦正聲之半也。亦謂之子聲自蕤賓而下。則有變律矣。  
何以有變律也。蓋蕤賓為宮。則必以黃鐘為變徵。大呂為  
宮。則黃鐘為變宮。夷則為宮。則黃鐘為角。夾鐘為宮。則黃  
鐘為羽。無射為宮。則黃鐘為商。仲呂為宮。則黃鐘為徵。黃  
鐘。君象豈為倫律所役。故所用。只再生之變也。其變仍長  
八寸七分。有奇。較諸正律。仍長。故止用其半。黃鐘既有變  
律。以黃鐘之變。而再生林鐘。林鐘之變。再生夾鐘。太簇再

生南呂。南呂再生姑洗。姑洗再生應鐘。此所以有變律也。  
黃鐘相生至應鐘而止。豈應鐘不能生乎。非也。蓋自應鐘  
之律而上。各自為宮。以生五聲之變。取之正聲。而各足。即  
用半。亦正聲之半也。唯自蕤而下。始用變律。與變半。然蕤  
賓。用黃變半。大呂。用黃變半。與林變夷。則為宮。用黃林太  
皆變半。夾鐘為宮。用黃太二變半。林南二變。無射為宮。用  
黃林太南姑各變半。仲呂為宮。用黃大姑三變半。林南應  
三變律。宮至仲呂足十二之數矣。故所用之變律。至應鐘  
而止。則應鐘即有所生。亦無所用之也。故律變亦至應鐘  
而止也。蕤賓之有變律者。蓋蕤賓為宮。則以大呂之正半  
為徵。以蕤賓六寸大呂八寸故也。夷則為商。夾鐘之正半  
為羽。亦以夾七寸故也。無射為角。仲呂之正半為變宮。亦  
以仲呂六寸五分故也。此以下須用黃鐘黃鐘。又不為諸  
律役。故用變變。亦八寸有餘。故用黃之變半。為變徵。大呂  
為宮。用夷則之正為徵。夾鐘之正為商。無射之正為羽。仲  
呂之正為角。黃鐘變之半為變宮。林鐘變為變徵。林鐘亦  
是變律。何不用變半也。蓋以大呂八寸。而林鐘僅五十八  
分。雖全用之。猶不陵也。夷則為宮。用夾鐘正之半為徵。以

夷五寸夾七寸故也。無射爲商。仲呂正之半爲羽。亦以鐘六寸故也。黃鐘變半爲角。林鐘變半爲變。宮太簇變半爲徵。亦林鐘在大呂。用全此用半者。何亦以夷五寸而林六寸故也。又用其半夾鐘爲宮。無射之正爲徵。仲呂之正爲商。黃鐘變之半爲羽。林鐘之變爲角。太簇之變爲變。宮南呂之變爲徵。無射爲官。用仲正之半爲羽。以無四寸仲六寸故也。黃鐘變之半爲商。林鐘變之半爲羽。太簇變之半爲角。南呂變之半爲變。宮姑變之半爲徵。仲呂爲官。用黃鐘變之半爲徵。林鐘變爲商。太簇變之半爲羽。南呂變爲角。姑變之半爲變。宮應變爲變。徵。此以上除官以外。用正律者九用。正之半者六。用變者六。用變之半者十五。此所謂八十四聲也。而新書所謂正律有用有不用。正半有用有不用。變律有用有不用。變半有用有不用。卽於此中見之。黃鐘之半謂之無者。非無也。無所用之。而若無也。林鐘正之半不用者。以正用爲黃鐘之徵。林六寸。黃九寸。全用之。君臣自不相陵。至於大呂爲官以下。或用爲變徵。或爲變官。或爲角。爲羽。爲商。皆用林鐘之變與半。故此正半無所用之。南呂正之半不用者。以用黃鐘之變爲林鐘之商。南五寸

黃九寸。林六寸。全用自不相陵。用爲大簇之徵。南五寸。太八寸。亦不相陵。至於夾鐘爲官以下。或用爲變徵。爲變官。爲角。皆用南呂之變與半。故正之半亦無所用之。應鐘之半不用者。以用爲黃之變官。林之角。太之羽。南之商。姑之徵。而四寸之應鐘九寸六寸八寸五寸者。全用之。皆不陵也。至於仲呂爲官。則又用應鐘之變。故此正之半亦無所用之。黃鐘之正。以不爲諸律役。故不用之。至於變之全。亦無用者。猶以其長八寸七分。雖變猶長於諸律也。用則相陵。故亦不用全也。大簇變之全。亦不用者。以製質以上不用變律。至夷則爲官。始用太簇爲變徵。夷則僅五寸五分也。太簇雖變。猶七寸八分有餘。若用之。則相陵。夾鐘爲官。始用爲變官。無射用爲角。仲官用爲羽。若用全。皆相陵。故太簇之全亦不用也。姑洗變之全。亦不用者。以此變僅用爲無射之變徵。仲呂之變官。然無射僅四寸。仲呂僅六寸六分。姑洗雖變。猶七寸。若全用亦相陵。故其全不用也。應鐘變之半不用者。蓋應鐘之變僅四寸六分。仲呂六寸。雖全用亦不相陵。故其半不用也。是用正之半與變之半者。皆恐其相陵也。此無論君臣民不可相陵。卽事物亦不可



相陵也。此以上乃以十二月之律計聲。一律七聲。十二律則八十四聲也。若以十二月之官而計調。一官五調。十二官則六十調也。一調又有七聲。六十調則四百二十聲也。此六十調每調兼廷奏升歌庭奏用陽升歌用陰陽則左轉陰則右轉如(一)月用樂第一宮調則以黃為宮。林為徵。太為商。南為羽。姑為角。應為變。官。蕤為變。徵。而庭奏用之。庭奏黃鐘則歌大呂以為升歌之官。而右轉生蕤賓為徵。應鐘為商。姑洗為羽。南呂為角。太簇為變。官。林鐘為變。徵。是合庭奏升歌有十四聲矣。是為十一月之官調。然官為黃鐘。下生林鐘。為徵。則官調之下。乃徵調也。徵調當以林鐘為官。以林鐘為官。則是陰調也。陰則右轉以黃鐘為徵。仲呂為商。無射為羽。夾鐘為角。夷則為變。官。大呂為變。徵。而升歌用之。歌林鐘則奏蕤賓以為庭奏之官。以下又右轉而生大呂為徵。夷則為商。夾鐘為羽。無射為角。仲呂為變。官。黃鐘為變。徵。亦有十四聲。是為十一月之徵調。徵為林鐘。上生太簇。為商。則徵調之下。乃商調也。則商調當以太簇為官也。以太簇為官。則是陽調也。陽則左轉以南呂為徵。姑洗為商。應鐘為羽。蕤賓為角。大呂為變。官。夷則

為變徵。而庭奏用之。奏太簇。則歌應鐘。以為登歌之官。又左轉而生姑洗為徵。南呂為商。太簇為羽。林鐘為角。黃鐘為變。官。仲呂為變。徵。亦有十四聲也。是為十一月之商調。商為太簇。下生南呂。為羽。則商調之下。乃羽調也。則羽調當以南呂為官也。以南呂為官。又陰調也。亦當右轉以太簇為徵。林鐘為商。黃鐘為羽。仲呂為角。無射為變。官。夾鐘為變。徵。而升歌用之。然歌南呂則奏姑洗以為庭奏之官。以下又當右轉而生應鐘為徵。蕤賓為商。太呂為羽。夷則為角。夾鐘為變。官。無射為變。徵。亦有十四聲。是為十一月之羽調。南呂為羽。上生姑洗。而為角。則羽調之下。乃角調也。則角調當以姑洗為官也。以姑洗為官。又陽調也。當左轉以應鐘為官。蕤賓為商。大呂為羽。夷則為角。夾鐘為變。官。無射為變。徵。而庭奏用之。然奏姑洗則歌南呂為登歌之官。以下又當右轉而生太簇為徵。林鐘為商。黃鐘為羽。仲呂為角。無射為變。官。夾鐘為變。徵。亦有十四聲。是為十一月之角調。是此五調總為十一月之調。十一月乃正官也。故此五調止為正官一調。為(一)(二)(三)(四)(五)之調。乃(調)也。亦只是此一調。為(第)八。此正官之調。屬陽。故三

陽二陰。亦先陽而後陰。亦先陽者。先黃鐘之調。後陰者。後林鐘之調也。陽調。則先庭奏而後登歌。故宮調先奏黃鐘七聲。後歌大呂七聲。商調先奏太簇七聲。後歌應鐘七聲。角調先奏姑洗七聲。後歌南呂七聲也。陰調。則先登歌而後庭奏。故徵調先歌林鐘七聲。後奏蕤賓七聲。羽調先歌南呂七聲。後奏姑洗七聲也。然奏歌雖有先後。而庭奏畢竟是陽登歌。畢竟是陰也。正月用樂。亦第一宮調。則以太為宮。左轉南為徵。姑為商。應為羽。蕤為角。大與夾為二變。而庭奏之。庭奏太簇。則歌應鐘。以為升歌之官。而右轉生

古今疏

卷之八

十五

林為商。黃為羽。仲為角。無與夾為二變。亦有十四聲。是為正月之商調。商為姑洗。下生應鐘。為羽。則羽陰調也。應鐘為羽。調之官聲。則右轉而生姑。為徵。南為商。太為羽。林為角。黃與仲為二變。而登歌用之。然歌應鐘。則奏太簇。以為庭奏之官。而左轉生南。為徵。姑為商。應為羽。蕤為角。大與夾為二變。亦有十四聲。是為正月之羽調。羽為應鐘。則上生蕤賓。為角。角陽調也。蕤賓為商。調之官聲。則左轉生大。為徵。夷為商。夾為羽。無為角。仲與黃為二變。而庭奏用之。然奏蕤賓。則歌林鐘。以為升歌之官。而右轉生黃。為徵。仲

古今疏

卷之八

十五

徵調之官聲則右轉生姑爲徵南爲商太爲羽林爲角黃  
與仲爲二變而登歌用之然歌應鐘則奏太簇以爲庭奏  
之官而左轉生南爲徵姑爲商應爲羽蕤爲角大與夷爲  
二變亦十有四聲是爲三月之徵調應鐘爲徵上生蕤賓  
爲商則商陽調也蕤賓爲商調之官聲則左轉生大爲徵  
夷爲商夾爲羽無爲角仲與黃爲二變而庭奏用之然奏  
蕤賓則歌林鐘以爲登歌之官而右轉生黃爲徵仲爲商  
爲羽夾爲角夷與大爲二變亦十有四聲是爲三月之商  
調商爲蕤賓下生大呂爲羽則羽陰調也大呂爲羽調之  
官聲則右轉生蕤爲徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲  
二變而登歌用之然歌大呂則奏黃鐘而左轉生林爲徵  
太爲商南爲羽姑爲角應與徵爲二變亦十有四聲是爲  
三月之羽調羽爲大呂上生夷則爲角則角陽調也夷則  
爲角調之官聲則左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黃爲角  
林與太爲二變而庭奏用之然奏夷則則歌仲呂以爲升  
歌之官而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應  
爲二變亦十有四聲是爲三月之角是此五調總爲三月  
一調三月乃濁角也是此五調止爲濁角一調爲第五八

月之調乃正商也亦止是此一調爲第四此角徵亦陽也  
故亦三陽調二陰調而其先後亦同五月用樂亦第一官  
調則以蕤賓爲官右轉而生大爲徵夷爲商夾爲羽無爲  
角仲與黃爲二變而庭奏之然奏蕤賓則歌林鐘以爲升  
歌之官而右轉生黃爲徵仲爲商無爲羽夾爲角夷與大  
爲二變亦十有四聲是爲五月之官調官爲蕤賓當下生  
大呂爲徵徵陰調也大呂爲徵調之官聲則右轉生蕤爲  
徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲二變而登歌用之然  
歌大呂則奏黃鐘以爲庭奏之官而右轉生林爲徵太爲商  
南爲羽姑爲角應與蕤爲二變亦十有四聲是爲五月之  
徵調大呂爲徵當上生夷則爲商則商陽調也夷則爲商  
調之官聲則左轉生夾爲徵無爲商仲爲羽黃爲角林與  
大爲二變而庭奏用之然奏夷則則歌仲呂以爲登歌之  
官而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應爲二  
變亦十有四聲是爲五月之商調角爲夷則當下生夾鐘  
爲羽則羽陰調也夾鐘爲羽調之官聲則右轉生夷則爲  
徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變而登歌用之然  
歌夾鐘則奏無射以爲庭奏之官而左轉生仲爲徵黃爲

商林爲羽太爲角南與姑爲二變亦十四聲是爲五月之羽調羽爲夾鐘當上生無射爲角則角陽調也無射爲角調之官聲則左轉生仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之官而右轉生夷爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變亦十四聲是爲五月之角調然此五調總爲五月一調五月乃正徵也爲第七月之調乃清徵也亦止是此一調爲第七月正徵亦陽調也故亦三陽調二陰調而其先後亦同七月用樂亦第一官調但以夷則爲官左轉而生

古今疏

卷之八

二十七

夾爲徵無爲商仲爲羽黃爲角林與太爲二變而庭奏用之然奏夷則歌仲呂以爲升歌之官而右轉生無爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤與應爲二變亦十四聲是爲七月之官調官爲夷則當下生夾鐘爲徵則徵陰調也夾鐘爲徵調之官聲則右轉而生夷爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變而登歌用之然歌夾鐘則奏無射以爲庭奏之官而左轉生仲爲徵黃爲商林爲羽大爲角南與姑爲二變亦十四聲是爲七月之徵調徵爲夾鐘當上生無射爲商則商陽調也無射爲商之官聲則左轉而生

仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之官而右轉生夷則爲徵大爲商蕤爲羽應爲角姑與南爲二變亦十四聲是爲七月之商調商爲無射當下生仲呂爲羽則羽陰調也仲呂爲羽調之官聲則右轉而生無射爲徵夾爲商夷爲羽大爲角蕤應爲二變而登歌用之然歌仲呂則奏夷則以爲登歌之官而左轉生夷爲徵無爲商仲爲羽黃爲角林與太爲二變亦十四聲是爲七月之羽調羽爲仲呂當上生黃鐘爲角則角陽調也黃鐘爲角調之官聲則左轉而生

古今疏

卷之八

二十八

生林爲徵太爲商南爲羽姑爲角應與蕤爲二變而庭奏用之然奏黃鐘歌大呂以爲登歌之官而右轉生蕤爲徵應爲商姑爲羽南爲角太與林爲二變亦十四聲是爲七月之角調然此五調總爲七月一調七月乃濁徵也亦是此五調止爲濁商一調爲第九月之調乃濁徵也亦止是此一調爲第九月此濁商乃陽調也故三陽調二陰調而其先後亦同九月用樂亦是官第一調但以無射爲官左轉下生仲爲徵黃爲商林爲羽太爲角南與姑爲二變而庭奏用之然奏無射則歌夾鐘以爲登歌之官而右轉生夷爲徵大爲商蕤爲羽

應為角姑與南為二變十有四聲是為九月之官調宮為  
無射當下生仲呂為徵則徵陰調也仲呂為徵調之官聲  
則右轉而生無為徵夾為商夷為羽大為角蕤與應為二  
變而登歌用之然歌仲呂則奏夷則以為庭奏之官而左  
轉生夾為徵無為商仲為羽黃為角林與夷為二變十有  
四聲是為九月之徵調徵為仲呂當上生蕤鐘為商則商  
陽調也黃鐘為商調之官聲則左轉而生林為徵太為商  
南為羽姑為角應與蕤為二變而庭奏用之然奏黃鐘則  
歌大呂以為登歌之官而右轉生蕤為徵應為商姑為羽

古今疏

卷之八

三十九

南為角太與林為二變十有四聲是為九月之商調黃鐘為  
商當下生林鐘為羽則羽陰調也林鐘為羽調之官聲則右  
轉而生黃為徵仲為商無為羽夾為角夷與太為二變而登  
歌用之然歌林鐘則奏蕤賓以為庭奏之官而左轉下生大  
為徵夷為商夾為羽無為角仲與黃為二變十有四聲是為  
九月之羽調羽為林鐘當下生太簇為角則角陽調也太簇  
為角陽調之官聲則左轉而生南為徵姑為商應為羽蕤為角  
大與夷為二變而庭奏用之然奏太簇則歌應鐘以為登歌  
之官而右轉生姑為徵南為商太為羽林為角黃與仲為二

此言  
律呂  
數

變十有四聲是為九月之角調然此調總為九月一調九月  
之調商也為第十一是此五調止清商一調也(一)之調  
乃正商也亦止是此一調為第十(此清商亦陽調也故亦三  
陽調二陰調而其先後亦同以上每調七聲六十調則八百  
四十聲也然每五調始為一調則六十調乃十二調也然  
第一與第八同第三與第六同調第五與第四同調第七  
與第二同調第九與第十二同調第十一與第十同調是雖  
十二調又止六調也故周禮言奏歌律呂止是六樂其不  
同者但變之數也凡黃鐘蕤賓為宮其樂九變大呂林鐘

古今疏

卷之八

三十

為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂六變姑洗無射為宮  
其樂五變仲呂應鐘為宮其樂四變變更也樂成則更奏  
也其變之所以不同者何也蓋聲本於日而律本於辰故  
甲巳數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五此聲之數子午  
之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數  
也自子至巳為陽數自午至亥為陰數陽數至申之少陰  
而止陰數至少陽之寅而止自子至申其數故黃鐘為宮  
則九變自午至寅其數九故蕤亦九變自丑至申數八故  
大呂八變自未至寅數七故林亦八變自寅至申數七自

申至寅亦七。故太夷皆七變。自卯至申數六。自酉至卯亦六。故夾南皆六變。自辰至申數五。自戌至寅亦五。故姑無皆五變。自巳至申數四。自亥至寅亦四。故仲應四變。如黃鍾爲官子位之律也。而甲爲之幹。甲數九。子數九。故其樂九變。兩鍾未位之律也。而乙爲之幹。故其樂八變。圖鍾卯位之律也。而丁爲之幹。故其樂六變。蕤午律而已。爲之幹亦當九變。大呂丑律庚爲幹亦當八變。大簇寅律丙爲之幹亦當六變。姑洗辰律而戌爲之幹無射戌律而癸爲之幹亦當五變。仲呂巳律應鍾亥律皆當四變。子午所以俱九者。子一陽生午一陰生皆得天一之數。一合九。故其數俱九。丑未所以俱八者。丑二陽生未二陰生皆得地二之數。一合八。故其數八。寅申所以俱七者。寅三陽生申三陰生皆得天三之數。一合七。故其數七。卯酉所以俱六者。卯四陽生酉四陰生皆得地四之數。一合六。故其數六。辰戌所以俱五者。辰五陽生戌五陰生皆得天五之數。一合五。故其數五。巳亥所以俱四者。巳六陽生亥六陰生皆得地六之數。一合四。故其數四。然地支十二。天干十。故至巳亥而天干不及焉。是樂之變皆從日辰之數也。然律則

左轉。呂則右旋者何也。蓋斗柄運於十二辰。而左旋六律所以象之也。日月會於十二次。而右轉六呂所以象之也。故律必左轉以合陰。呂必右轉以合陽也。此以上律呂相生五音相生。又以五音綱紀乎十二律。總皆樂之聲也。然樂有聲有容。容者何。則舞是也。舞者何。舞有文舞以象德。而用羽籥武舞以象功。而用干戚。祭祀燕享。文武併有。又有六代之舞。黃帝曰雲門。堯曰咸池。舜曰幣舞。禹曰大夏。湯曰大護。武曰大武。此以上爲大舞。又有較。舞析五采繒爲之。較者。祓除之義。凡祭祀社稷及百物之神。歲旱舞雩。則用之。羽舞析重翟以爲緯。凡飲饗祭祀賓客饗食用之。皇舞乘五采之羽以象鳳凰來儀。益皇陰類也。而能爲其數之長。陰中陽也。早曠則欲達陰中之陽。故以皇舞舞之。雩舞者持旄牛之尾以象百獸率舞也。干舞卽武舞。祭山川用之。以其有阻固扞蔽之功也。入舞以手舞足蹈爲容。此以上小舞也。樂師之教國子者也。大舞大司樂之教國子者也。大舞所以節八音而行八風。故佾必八人爲列。是之節奏全在於鼓一鼓爲一節也。武舞左執干所以自蔽。右執戚所以待敵。引舞二人則執旌焉。文舞左執籥

右乘翟引舞者則執翽以驚羽爲之武舞未開時戚內于  
外文舞未開時翽內翟外其舞衣周制朱干玉戚冕而舞  
大武皮弁素積褊而舞大夏漢舞者之衣法五方謂之五  
行之舞舞之容一本於音雲門之音起羽故一舞在羽屬  
水其數一二在角屬木其數三于舞在宮屬土其數五咸  
池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數四  
是謂羽之舞也其容水官之舞也其容土徵之舞也其容  
火商之舞也其容金雲門初舞兩手一橫一從也咸池  
初舞手足兩冲合平火之數也木舞之有曲直從木之  
性也足有橫直人從木之象也八分左右從木之數也官  
舞而手對襟尊官於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手  
足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於  
日纒太白不宜遠於太陽作圖圈以四勢示不出乎四十  
度外遇四十則爲晝見過六十則爲經天自古作樂忌商  
凌官周人尤避之爲是故耳至舞咸池陰調不得已而用  
之亦不敢不爲之防六陽辰之舞由于而三進由午而三  
退于進則戚退戚進則于退翟進則箭退箭進則翟退戚  
顧在耳中原既平屯兵以守乎西關也顧於膺天下既定

古今錄

卷之八

三十三

樂

入而輔衛乎王室翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於  
目用文以明乎四國也凡以揖讓得天下者先文而後武  
以武功得天下者皆先武而後文此以上樂之容也明朝  
武爲平定天下之舞文爲車書會同之舞後定文爲天命  
有德武爲表正萬邦至於漢唐之公莫巴渝舞舞拂舞白  
紵之類則非大雅之舞也聲之樂假器以傳堂上之器有  
琴瑟有瑟有一鐘一磬一推皆與歌相應者也堂下之器有  
鼓鼗鐘磬梧琴瑟笙簧簫管皆於舞相應者也革曰鼓  
在北方坎音也土曰埙在西南方坤音也匏曰笙在東北  
方艮音也竹曰管在東方震音也匏曰笙在東南方巽音  
也絲曰絃離音也金曰鐘在西方兌音也木曰柷梧在東  
南方巽音也石曰磬乾音也在西方兌音也在十一月蟠之爲  
言勲也陽氣於黃泉之下勲蒸而萌匏之爲言施也芽也  
在十二月萬物始施而芽笙者太族之氣象萬物之生故  
曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙  
鼓震音憤氣也萬物憤憤震動而生雷以動之溫以煖之  
風以鼓之雨以濡之奮至德之聲威和平之氣也同聲相  
應同氣相求神明報應天地祐之其本乃在萬物之始故

古今錄

卷之八

三十四

謂之鼓也。韜者震之氣也。上應昂星以通王道。故謂之韜也。蕭者中呂之氣。萬物生於無聲。見於無形。僂也。蕭也。故謂之蕭。蕭者以祿為本。言承天繼物。為民本。人力加地道。化然後萬物發也。故謂之蕭也。瑟者耑也。閉也。所以懲忿。官商角則宜。君父有節。臣子有義。然後四時和。四時和。然後萬物生。故謂之瑟也。琴者禁也。所以禁止淫邪。正人心也。磬者夷則之氣也。象萬物之盛也。其氣磬。故曰磬。有貴賤焉。有親疎焉。有長幼焉。朝廷之禮。貴不讓賤。所以有尊卑也。鄉黨之禮。長不讓幼。所以明有年也。宗廟之禮。親不

古今

卷之八

三十五

讓疎。所以明有親也。此三者行王道得萬物成。天下樂用。磬也。鐘之為言動也。陰氣用事。萬物動成。鐘為氣用。金聲也。鐸者時之聲氣也。節度之所生也。君臣有節度。則萬物昌。無節度。則萬物亡。與昌正相迫。故謂之鐸。祝。祝者終始之聲。萬物之所生也。陰陽順而復。故曰祝。承順天地序。迎萬物。天下樂之。故用祝。祝始也。致終也。縣。樂之制。王官縣。四面皆縣。如宮之有牆也。諸侯。軒縣。去其南面。以避王也。大夫。判縣。又去其北面。以半於君也。士。特縣。又去其北面。以示特立之意也。又鐘空也。內空受氣多也。有特鐘。特

縣之鐘。乃大鐘也。十二大鐘。自黃鐘出。黃鐘一鈞。其次以漸而重。至蕤賓而止。蕤賓重一石。有編鐘十六。同在一簏。亦名頌鐘也。二鐘之外。又有鈸。蓋二鐘未作之先。擊此鐘以鼓之也。磬。磬也。其聲磬磬然。堅緻也。又有編磬。大者特縣。小者編之也。亦十二特者。亦十二鼓。郭也。張皮以冒之。繞導也。所以道樂作也。瑟。施弦張之。瑟瑟然也。項。項也。聲濁。喧。喧然也。箎。啼聲從孔出。如嬰兒啼聲也。簫。簫也。其聲肅清也。笙。笙也。象物貫地而生也。竹之貫匏也。以匏為之。故曰匏也。其中汗空。以受簧也。樂器之名。又各有不同者。大

古今

卷之八

三十六

瑟。謂之灝。大琴。謂之離。大鼓。謂之鼓。小者謂之應。大磬。謂之磬。大笙。謂之巢。小者謂之和。大箎。謂之沂。大塤。謂之隅。大鐘。謂之鏞。其中謂之剽。小者謂之棧。大簫。謂之玄。小者謂之篴。大管。謂之簫。其中謂之簞。小者謂之筩。大簫。謂之產。其中謂之仲。小者謂之筠。徒鼓。瑟。謂之步。徒吹。謂之和。徒歌。謂之謠。徒擊鼓。謂之矦。徒鼓鐘。謂之修。徒鼓磬。謂之寒。所以鼓祝。謂之止。所以鼓敵。謂之鏡。大鼓。謂之麻。小者謂之料。簧。橫也。於管頭橫施於中也。轉附也。以手附拍之也。祝如伏虎。如見祝。祝然也。故訓為始。以作樂也。敵。衛也。



止也。所以止樂也。此以上聲音之器也。又有方響等器。侯  
 篪。琵琶。阮咸。笛。竿。笛。胡。笳。角。拍。板。皆雜用之樂也。樂亦有  
 器。如羽。如簫。如干。如戚。此舞之器也。又有所謂日鐃。日鐸。  
 日鐃。于。日鐃。日相。日雅。皆與舞相應。發所以導鼓也。鐃所  
 以通鼓也。鐃所以和鼓也。鐃所以止鼓也。相所以輔鼓也。  
 雅所以一步也。此六器者所以飾武舞也。蓋舞之節奏全  
 在於鼓。故六器皆用以輔鼓也。此以上舞之器也。夫金石  
 絲竹。匏土。革木。音之器也。干戚。翟。籥。舞之器也。皆以形容  
 其緒也。然以聲形之以容示之。俱恍惚不得其真。唯詩則

古今疏

卷之八

三七

直言其志。歌乃永其聲也。若無詩。則亦不知聲是何物。舞  
 是何物矣。是詩乃樂之最關緊處。歌者歌而音與容皆象  
 此詩而傳之者也。詩有三曰風。一國之事。繫一人之本也。  
 曰雅。言天下之事。形四方之風也。曰頌。美盛德之形容。以  
 其成功。告於神明也。周人所奏之樂章。以夏為名。擊金以  
 為奏樂之節。王出入奏王夏。蓋天下之民以王為之君。九  
 夏以王夏為之君。故王入出奏王夏。今日不知其為何詩  
 矣。尸出入奏肆夏。君行堂上奏肆夏。蓋行綏有直而自遂  
 之義也。尸在廟與君敵。故亦奏肆夏。今亦不知此為何詩。

牲出入奏昭夏。蓋牲所以食神。實以召之也。神在幽微而  
 有以昭之。則洋洋如在矣。不亦昭乎。故牲出入奏昭夏。然  
 此即時邁之詩也。四方賓來奏納夏。納夏納之為內賓。在四方  
 來則內之。故四方賓來奏納夏。此即執競之詩也。臣有功  
 奏章夏。人臣有功。錫樂以章之也。此即思文之詩也。夫人  
 助祭。奏齊夏。言心不苟慮。手足動而齊也。族人侍燕。奏  
 族夏。客出奏械夏。以械示戒也。公出入奏騶夏。恐其驕也。  
 此四夏亦不知為何詩。又有所謂舞勺。舞象者。何舞勺者  
 十三年時也。勺者周公告成大武之詩也。舞象者成童時

古今疏

卷之八

三八

也。象即告成象舞之詩也。又有所謂行中肆夏。趨中采齊  
 者。何。蓋行或在大寢。或在堂上。當綏。故奏肆夏。趨者或在  
 門外。或在朝廷。當疾。故奏采齊。采齊即楚茨也。至於射王  
 則以騶虞為節。其節九也。諸侯以狸首為節。其節七。大夫  
 以采蘋為節。士以采芣為節。其節五也。此騶虞狸首采蘋  
 采芣皆樂詩也。騶虞之詩言蒐田以時。仁如騶虞。則王道  
 成也。王以騶虞為節者。樂仁而殺以時也。又樂官備也。故  
 天子以之為節。狸首者。樂會時也。故諸侯以之為節。采蘋  
 者。樂循法也。故大夫以之為節。采芣者。樂不失職也。故士

以之爲節。此射所用之樂詩也。然因事而用樂。則因事而用詩。然古之達詩。三曰風。曰雅。曰頌。古之達禮。三曰燕。曰享。曰祀。以燕言之。燕賓客也。此不入牲。亦不奏。昭夏其他皆堂上之樂。有琴。有瑟。有一鐘。一磬。一附。皆與歌相應。堂下之樂。有鼓。鼗。鐘。磬。柷。敔。塤。篪。笙。竿。簫。管。皆與舞相應。堂上登歌之時。則堂下之樂不作。唯以頌鐘。頌磬。應之。卽編鐘。編磬也。堂下樂奏之時。則堂上之樂不作。堂上一鐘。一磬。皆特懸。堂下奏樂三次。堂上升歌三次。首歌鹿鳴。次歌四牡。次歌皇華。所謂出入升歌三終是也。然堂上之歌。與古今疏。卷之八。樂。三十九。

堂下之樂。皆更迭而間作。書所謂以間者是也。前樂既畢。則笙入。立於懸中。奏南陔。白華。華黍。此時止用衆笙。而間歌不與焉。前樂既畢。乃間歌。魚麗。笙出。庚歌。南有嘉魚。笙崇丘。歌南山。有臺。笙由儀。所謂間歌三終也。間歌者。歌吹間作也。尚未合樂也。前樂既畢。乃合周南。關雎。葛覃。卷耳。召南。鵲巢。采芣。采蘋。所謂合樂三終也。乃工歌。笙入。間歌並作。而堂上歌。琴瑟。堂下鐘磬。合奏此詩也。而樂至此備矣。爲笙爲歌爲舞之出入。皆奏鐘鼓以聲其出入。啓其當執事者。以爲禮之大節也。此燕禮也。享祭亦如之。但燕徹。

以振羽而祭。則徹以雅也。凡合樂。降工歌一堂。王燕元臣。升歌三夏。卽頌也。合樂降此一等。卽大雅也。元侯自相饗。亦歌頌。合大雅。侯伯子男相見。歌文王。合鹿鳴。準之元侯。則天子燕侯。伯子男亦歌文王。合鹿鳴。鳴燕在朝。臣子歌鹿鳴。合鄉樂也。諸侯燕。臣想亦歌鹿鳴。合鄉樂也。此燕禮也。凡享祭。皆如之也。周禮分樂而序之。以祭。以享。以祀。祀天神。則奏黃鐘。歌大呂。舞雲門。祭地。樂則奏太簇。歌應鐘。舞咸池。祀四望。則奏姑洗。歌南呂。舞大韶。祭山川。則奏蕤賓。歌函鍾。舞大夏。享先妣。則奏夷則。歌小呂。舞大護。享先祖。則奏無射。舞大武。分樂者。取六代之樂。分而各用其一代也。自黃鐘至無射。此分律而序之也。自大呂至夾鍾。此分呂而序之也。至雲門。至大武。此分舞而序之也。總所謂分樂而序之也。其奏黃歌大者。子與丑合也。奏太歌應者。亥合於寅也。奏姑歌南者。辰合於酉也。奏蕤歌林者。午合於未也。奏夷歌仲者。申合於巳也。奏無歌夷者。戌合於卯也。此一節乃天地人之大祭也。乃求神之樂也。凡六代之樂。一變而致鱗物及川澤之示。再變而致羸物及山林之示。三變而致鱗物及丘陵之示。四變而致毛物及墳衍。

古今疏。卷之八。樂。四十。

之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神樂一  
終謂之一變一變至六變不同者以致之難易而言也羽  
物輕疾致之易介物遲重致之難象物恍惚無形致之尤  
難川澤虛致之易墳衍實致之難天神遠而導致之尤難  
餘大畧如此也此一節乃四方百物之祭也即大蜡也凡  
樂函鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗絲  
竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至奏於地上圜丘樂六  
變天神皆降可得而禮矣兩鐘為宮太簇為角姑洗為徵  
南呂為羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏  
至日奏於澤中方丘樂八變地示皆出可得而禮黃鐘為  
宮大呂為角大簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍  
門之琴瑟九德之歌九韶之舞奏於宗廟則人鬼可得而  
禮觀皆降皆出可得而禮等字如此節乃下神之樂也先  
王之於神示求而下之然後禮之禮之然後祀之前分樂  
一節求神之樂也此一節下神之樂也存神之樂用六代  
所謂大合樂此下神與前求神各止用一代也其以圓鐘  
為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗絲竹之管  
雲和之琴瑟雲門之舞冬至奏於地上之圜丘樂六變天

樂之八

四十一

神可得而降者何也圓鐘夾鐘也屬卯正東方之律也不  
謂之夾而謂之圓者天以圓為體也以之祀天者以帝出  
乎震而太微垣亦在氏房間夾鐘生於房心之氣為大辰  
天帝明堂正夾鐘所臨位也故圓鐘奏則房心之氣動而  
天帝明堂在是矣夾鐘陰聲其相生從陽數其陽無射無  
射陽聲第六不可為首故以黃鐘起宮夾鐘收宮故曰圓  
鐘為宮也奏自黃鐘起者夾鐘以黃鐘為羽雲門起羽羽  
水生角木周以木德王天下水能生水正取雲門之義也  
水之生木由冬而春陽之所由生陽生而後有天故祀天  
神之樂必先起羽以合陽生之氣蓋造化之機由生而出  
雲者升天之物也門者陽氣之所從出也子為天根水為  
天數故六變之樂起于位黃鐘水屬之羽曰圓鐘為宮者  
以奏之終言之也其以太簇為徵姑洗為羽者蓋紫微垣  
在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰  
而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神之皆  
降也雷鼓雷鼗六面之響以助羽角之清孤竹之管單竹  
屬陽雲和高崗地也取為琴瑟其聲清宜於圜丘奏之雲  
門之舞由俯而仰其容多仰若升天六變者圓鐘卯位之

樂之八

四十二

律其數六故其樂六變夾鐘三變黃太姑各一變歌自大  
 呂起者冬至斗指子日鐘丑丑與子合故歌大呂而奏黃  
 鐘也起奏黃鐘收奏無射起歌在大呂收歌在夾鐘先庭  
 奏而後升歌此十二調中之二調也蓋黃鐘為一陽調大  
 呂為一陰調也其以圖鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗  
 為羽此律之相次者也何為次蓋黃鐘為陽律之一太簇  
 為陽律之二姑洗為陽律之三相繼者天之道故於天言  
 次以次論則不論相生故圖鐘為宮而黃鐘為角太簇為  
 徵姑洗為羽也降神之樂先奏是樂以致其神之既降然  
 後可以行禮奏樂禮之以玉而裸焉乃復合樂以祭之也  
 圖鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗絲竹  
 之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中方丘奏之樂  
 八變地示皆出而禮者何也函鐘林鐘也林鐘屬未西南  
 方之律不謂之林而謂之函者地以含弘為德也祭地示  
 必以林鐘者林鐘未律未為土氣最旺之方在後天卦位  
 屬坤天社星為社神在與思之南弧矢之東其位在坤其  
 氣為未故奏函鐘則未坤之氣動而天社地神在是矣函  
 鐘陰律其合義賓蕤賓陽聲第四亦不可以為首故以太

簇起宮以函鐘收宮故曰函鐘為宮蓋以奏之終言之也  
 以太簇起宮者太簇為林鐘之徵咸池之樂起於徵也樂  
 之所以為咸池者正以起奏徵火先剋商金而後生土蓋  
 地二生火火乃地窟是為咸池焉造化之機由剋而入咸  
 池之名以入地為義池者入地之物也咸者備也氣周十  
 貳辰為備火能生土金由火鍊故八變之樂必起太簇寅  
 位火局之首也金受火剋則不能傷木土受火生則土德  
 旺故用以祭地太簇乃林鐘之徵以之為角火音變而木  
 矣姑洗乃林鐘之羽以之為徵水音變而火矣南呂為林  
 鐘之商以之為羽金音變而水矣水火金麗乎土而為之  
 四象四象交而成中土之變化且木火之音居東得位金  
 水之音居西得位土音居南方夏季獨旺之中得位五氣  
 全具土德中尊有坤道焉宜乎地樂皆出也鼓鼗八面以  
 應陰濁孫竹叢生數偶空桑地名早溼隱地取為琴瑟其  
 聲濁咸池之舞由仰而俯其容多俯盤旋向北廣布東西  
 八變者丑未之數八故其數八變林太姑南各二變也歌  
 自應鐘起者起奏在寅寅與亥合故奏太簇必歌應鐘起  
 奏在太簇收奏在蕤賓起歌在應鐘收歌在林鐘此亦十

二調中之二調也。蓋太簇為一陽調。應鐘為一陰調也。其以函鐘為官。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。此律之相生者也。何為相生。太簇下生南呂。南呂上生姑洗也。相生者地之功。故於地言之。以生論則不論次矣。故函鐘為官。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽也。此亦其降神之樂。必先奏是樂以降神。乃可禮之以玉。而合樂以祭之也。黃鐘為官。大呂為角。太簇為徵。應鐘為羽。路鼓路鼗。陰竹之管。龍門之琴瑟。九德之歌。九磬之舞。奏於宗廟。以禮人鬼者。何也。人官黃鐘。黃鐘屬子。正北方之律也。人位之中。以成能。其

廟嶽瀆在是矣。九變黃鐘為官者。以奏之。始終言之也。路鼓路鼗。陰竹生於山北。龍門在西北。取管琴瑟於此。所以引北方之氣。以發人鬼之靈。九德者。六府之事也。人鬼之功業也。鬼之所附也。歌之則龜來合。鬼磬舞揖。避踊屬發。揚之儀。終不若揖遜之為美。故以奏宗廟。九變者。黃鐘位。于子。午九數也。故其樂九變。黃鐘三變。大呂太簇。應鐘各二變也。其以黃鐘為官。大呂為角。太簇為徵。應鐘為羽者。此律之相合者也。大呂與黃鐘合者。子與丑合也。應鐘與太簇合者。寅與亥合也。相合者。人之情。故於人言之。亦是降神之樂。又先奏是樂以降。乃可禮之。而合樂以享也。祀天用清聲。取其為陽之義也。故用夾鐘。以北三律。而又用陰中一律者。以見陽非陰無以成也。祀地用濁聲。取其為陰之義也。故用南呂以南三律。而又用陽中一律者。以見陰非陽無以生也。至於祀祖。則需用清聲。其律皆陽者。蓋為生物之始。皆陽氣之所為也。是故祀天於南郊。而以祖配之。天人之官。皆以太簇為徵者。亦此意也。三官俱無商者。此就周樂言之。蓋商音屬金。周以木王。金能剋木。故避之也。此只是無商調。不是無商聲。各調之中。五音皆在。

也。調原有五。及其用之。只是四調。益五音損益。各逐時宜也。明。朝繼宋以土德。王常用宮徵商羽四調。而去角調。以避木尅土之義也。明李文利王邦直皆以黃鐘爲三寸九分。蓋陽氣自小雪後。一日生一分。到冬至生三十分。故其數三十。此體數也。陽氣一日生一分。至冬至三十分。爲一陽生。陽數九。故又加以九分。此用數也。此以黃鐘爲三寸九分者。蓋十一月一陽初生。以爲三寸。則陽之少也。若以爲九寸。則老陽矣。是以三寸九分。乃黃鐘之本數也。卽予之數九。此以三寸當之。似不合。不知此以論其分。不論

古今疏 卷之八 樂

四十七

其寸也。卽以九寸論。亦黃鐘之極數。非黃鐘之本數也。且以九寸之黃鐘爲官。則以最濁爲君矣。若端以黃鐘爲官。則固無不順矣。若是以他律爲官。則又有臣民尊於君者矣。卽用半用變。用變半亦牽強也。唯以黃鐘爲三寸九分。則以最清爲君。商次清。角在清濁之間。任用何律爲官。不至相凌。是黃鐘定是三寸九分也。至十二月大寒中。二陽生。二九一十八併體數。則爲四十八矣。則大呂當四寸八分。正月雨水。三陽生。三九二十七併體數。爲五十七。則太簇當五寸七分。春分二月。四陽生。四九三十六並體數。爲

六十六。則夾鐘當六寸六分。三月穀雨。五陽生。五九四十五併體數。七十五。則姑洗當七寸五分。四月小滿。六陽生。六六五十四並體數。爲八十四。則仲呂當八寸四分。至此則陽長已極。陰消已盡。又加六分。而爲蕤賓。九寸之管。陽之餘空之數。卽子以爲陰。陽餘空之數。各六。是也。九者陽之極數也。六者陰之極數也。九極而六生焉。又以見陽極將變。而爲陰之義。小滿至五月夏至。爲六十分。並體數。爲九十。數矣。夫生則爲陽。消則爲陰。極於上。則消於下。夏至則一陰生。陽已消其一九矣。至六月大暑。消其一九。猶

古今疏 卷之八 樂

四十八

有九九八十一。分則林鐘當八寸一分。七月處暑。消其二九。猶有八九七十二分。則夷則七寸二分。八月秋分。消其三九。猶有七九六十三分。則南呂當六寸三分。九月霜降。消其四九。猶有六九五十四分。則無射當五寸四分。十月小雪。消其五九。猶有五九四十五分。則應鐘四寸五分。至此則六陽剝消已盡。陰長已極。又必其消其六分。而後復於黃鐘三寸九分。陰之餘空之數也。六極而九生焉。又以見陰極將變。而爲陽之義。以此定律之。寸分之數。亦有理或謂與子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四之

論似爲不合。然自子至巳爲陽。陽主生。則用其分數。黃九分大八分。太七分。夾六分。姑五分。仲四分。與子午等之數。亦未始不合也。自午至亥爲陰。陽主消。則用其寸數。故蕤九寸。林八寸。夷七寸。南呂六寸。無五寸。應四寸。與子午之數。亦未始不合也。但以三分損益合於隔八相生。則不合矣。須以子午爲經。左五律各益三分。右五律各損三分。以取陰縮陽盈之意。而隔八自隔八。損益自損益。兩不相合。方可如此。亦甚簡明。直截。四清聲亦無所用之矣。但以大呂太簇夾鐘姑洗仲呂爲左。而各益三分。林鐘夷則南呂無射應鐘爲右。而各損三分矣。則所益者併太簇姑洗而益之矣。所損者併南呂林鐘應鐘而損之矣。其益者原以陰消而益之。太簇姑洗可謂陰乎。損者原以陽盈而損之。林鐘南呂應鐘可謂陽乎。則以大太夾姑仲爲左。林夷南無應爲右者。之不可爲訓也。且元定新書以三分合隔八。精妙絕倫。似由天然。而非臆說也。安得細而廢之。謹疏之以俟定論。

古今疏

卷之八

四九

射

射有五。一白矢。二參連。三剡注。四襄尺。五井儀。白矢者。矢貫侯而其鏃白也。參連者。前放一矢。後三矢連續而去。剡注者。則頭高鏃低而去。剡剡然也。襄尺者。臣與君射。不與君並立。襄君而退也。井儀者。四矢貫侯。如井之容儀也。

古今疏

卷之八

五十一

御

御有五。一曰鳴和鸞。二曰逐水曲。三曰過君表。四曰舞交衢。五曰逐禽左。鳴和鸞者。和在式。鸞在衡。升車則馬動。馬動則和鳴。和鳴則鸞應也。逐水曲者。御車隨逐水之屈曲而不墮水也。過君表者。謁繹旃以爲門表。繹質以爲榮間。容握驅而人擊則不得入。舞交衢者。御車在交道。車旋應於舞節也。逐禽左者。御逆驅之車。逆驅禽獸使左。當人君以射之也。

古今疏

卷之八

五十一

書

書有六。一象形。日月之類是也。二會意。武信之類是也。三轉注。考老之類是也。首文意相受。左右相注也。四處事。上下之類是也。人在一上爲上。在一下爲下。各有其處。事得其宜也。五假借。令長之類是也。一字兩用也。六諧聲。卽形聲也。江河之類以水爲形。以工可爲聲。江河之類是左形右聲。鳩鴿之類是右形左聲。草蔬之類是上形下聲。婆娑之類是上聲下形。

古今疏

卷之八

五十二



數

數有九。一方田。以御田疇界域。二粟布。以御交質變易。三  
衰分。以御貴賤廩稅。四少廣。以御積算方圓。五商功。以御  
功程積日。六均輸。以御遠近勞費。七盈朒。以御隱雜互見。  
八方程。以御錯綜正員。九勾股。以御高遠深廣。

古今

卷之八

五十五

度

度有五。分寸尺丈引也。本起於黃鍾之極數。乃九十分也。  
以中黍九千枚度之。一黍之廣為一分。九十枚則九十分  
矣。九益以一十分而為寸矣。十寸為尺。十尺為丈。十丈為  
引。其法用銅。高一寸。廣二寸。長一丈。而分寸尺丈存焉。用  
竹為引。高一分。廣六分。一為陽也。廣六分。六為陰也。分者  
言可分別也。寸者言可付也。尺者隻也。丈者張也。引者  
伸也。伸其長也。夫度者別於分。付於寸。隻於尺。張於丈。信  
於引。引者信天下也。故今之執以行天下。而使人不疑者。  
謂之路引。禹效黃帝之法。用左手中指三節三寸。謂之君  
指。裁為官聲之管。投壺記曰。室中五扶。堂上七扶。鋪四  
指。曰扶。一指按寸。公羊曰。府寸而合。何休曰。側手為府。是  
扶即府寸。即寸也。古又度年以尺。二十者謂之七尺。十五  
者謂之六尺。夫以黍為度。此遠取諸物也。以指為度。此近  
取諸身也。指尺與黍尺一也。先儒以圭璧之屬用指尺。冠  
冕尊彝之屬用黍尺者。非也。周又以璧之羨起度。而八寸  
為一尺。是周尺有二。一八寸。一十寸也。古之論尺者。紛紛  
不一。有以璧羨起度者。今之古璧不存。則璧之度不可為。

古今

卷之八

五十四

也有以人體爲度者。人非大禹。則人之體不可憑也。或以禾稊而稊之本末異焉。或以粟而大小異焉。或以馬尾而巨細異焉。或以蠶絲而秒忽又難辨也。惟累黍較是。尺既累黍爲之。李照以縱黍累尺。黍細而尺長。律管容黍爲有餘。胡瑗以橫黍累尺。黍大而尺短。律管容黍不足。此皆以尺生律而失之者也。房庶以律徑三分。以千二百黍納之。律管黍盡得九十分。爲黃鐘之長。此又以律生尺也。然水旱之具。肥瘠之異。而黍之大小亦不同也。山前數說觀之。當以羊頭山黍而縱橫累尺。則得矣。故漢志言一黍之廣爲

古今疏

卷之八

五十五

一分。非橫也。乃一黍從橫之廣。爲一方分也。今周尺雖不存。而今之木工之尺。七寸五分。卽周尺也。至於隋代之尺。一十五種。其第一卽周尺也。其尺謂之晉前尺。與前漢志劉歆銅斛尺。後漢建漢銅尺。晉尚書律尺。祖冲之所傳銅尺。皆合。出於汲冢之律。司馬光之所傳。丁杜所奏。高若訥所定。皆與此同。若以今木工之尺。七寸五分。而累之以上黨之黍。較之以淳化三體之錢。則周尺不遠矣。

尺周

量



量亦有五。合升斗斛也。本起於黃鐘之極數。其積八百一十分。其實一合。此一合實黍一千有二百焉。兩合爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。此嘉量也。謂之嘉者。以其善也。合者。黃鐘一律之實也。謂之合者。以其耀微動氣而生物也。合者。合合之量也。升者。登合之量也。斗者。聚升之量也。斛者。角斗平多少之量也。是量者。躍於合。合於登。登於升。聚於斗。角於斛也。漢銅斛之制。與周甬不同。其合升斗。所容則一也。漢法用銅方尺。而甬其外。旁有庇焉。不滿之處也。旁庇九厘五毫。幕一百六十二寸。深一尺。積

古今疏

卷之八

五十六

千六百二十寸。容十斗。其仰而上爲斛。其覆而下爲底。受一斗。卽謂之斗。左耳爲升。右耳爲合。合上三下二。三天兩地也。圓而合方。左一右二。陰陽之象也。其重二鈞。一鈞三十斤。重一萬一千五百二十銖。二鈞則兩其萬一千五百二十也。爲備萬物之數。又有以周甬容同黃鐘之特鐘。止六斗四升。漢斛則容一石。爲應鐘之律者。亦有見

斛漢



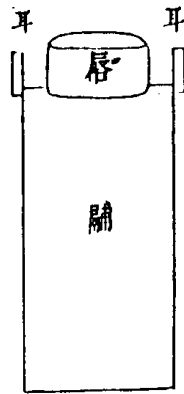
周廟深一尺。內方尺而圍其外。圍其外。所謂唇也。下方上圓。象天地也。容四升。廟與唇。共容六斗四升。該一千三十六寸八分。計一百三萬六千八百八十分。實一千二百八十。今算之多一升也。合一龠。廟耳三寸。圓徑一寸。當圓三寸一分三毫。積五寸四十分三寸共積一十六寸二分爲一升也。一方寸。積一千分八十六寸二分。計一萬六千二百。百分其實二萬四千黍爲二十龠。

古今軌

卷之八

五十七

周廟



衡者平也。權者重也。衡所以佐權而均物。平輕重也。其道如砥。以見準之正。繩之直。左旋見規。右折見矩。其在天也。佐助璇璣。斟酌建指。以齊七政。故曰玉衡。權者銖兩斤鈞石也。所以稱物平施。知輕重也。權本起黃鐘之重。以子穀

古今軌

卷之八

五十八

秬黍中者一千二百。實其龠。一龠重十二銖。兩之爲兩。二十四銖。爲一兩也。十六兩爲一斤。三十斤爲鈞。四鈞爲石。是始於銖。兩於兩。明於斤。均於鈞。終於石。而五權謹矣。謂之銖者。殊也。物自系忽微而始者。可殊異也。兩者兩龠之名也。一百黍而當一銖。十二銖而當半兩。衡有左右。因而倍之。故二十四銖爲一兩也。二十四氣之象也。斤者明也。天有四時。因而四之。故十六兩爲一斤。一斤重三百八十四銖。爲易二篇之爻。陰陽變動之象也。鈞者均也。陽施其氣。陰化其物。皆得其成就均平也。三月而一時。三十日而一月。故三十斤爲一鈞。乃一月之象也。鈞重萬一千五百二十銖。當萬物之象也。四百八十兩者。六旬行八節之象也。石者大也。權之大者也。四鈞爲石者。四時之象也。四時而成歲。故四鈞而爲石。重一百二十斤。十二月之象也。終於十二辰。而復於子。黃鐘之象也。一千九百二十兩者。陰陽之數也。五分之爲三百八十四爻。五行之象也。四萬六千八十銖者。四分之爲萬一千五百二十。物歷四時之象也。權與物均而生衡。衡運生規。規圓生矩。矩方生繩。繩直生準。準正則衡平。而收均矣。是爲五則。

古今疏卷之九

齊陰劭齊朱 虛著 侄朱昌選懋生訂

科目

周禮大司徒以三物教萬民而賓興之一曰六德智仁聖義中和二曰六行孝友睦淵任恤三曰六藝禮樂射御書數小司徒考其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫以禮賓之同羣吏獻賢能之書於王此縣鄉學進者也凡士之有善鄉先論其秀者升諸司徒曰選士司徒論選士之秀者而升諸學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學之秀者而升諸學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學

古今疏 卷之九 科目

者不征諸司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士此縣國學進者也司馬論士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後格之漢武徵吏民有明世務與先聖之術者與上計者偕來而縣次續食謂之計偕又有射策之名謂為問疑難義書之於策量其大小署為甲乙之科列而置之不使彰顯有欲射者隨其所取得而釋之以知優劣射之言投射也如蕭望之是也又有對策之名乃顯問以政事經義令各對之而觀其文辭以定高下如茅仲公孫弘是也漢

武又詔天下舉賢良方正直言敢諫之士又用仲舒議令郡國歲舉孝廉一人限以四科一曰德行高潔志節清白二曰學通行脩經中博士三曰明習法令足以決疑按章覆問文中御史四曰剛毅多畧遭一事不惑明足決斷材任三輔縣令元封中又令州縣察吏民有茂材異等可為將相及使外國者用之自詔舉之外其府寺羣吏皆自辟然射策對策賢良方正直言敢諫及茂材異等諸科皆時行之唯四科終漢不變晉大僚各辟掾屬隋煬帝始置進士科州郡無復辟署唐沿隋制其常貢之科有秀才有明經有進士有明法有書有算初立宏學拔萃科紹聖間立服勤詞學科大觀改詞學茂才科紹聖改博學宏詞科京師郡縣皆有學焉每歲試其成者長吏餞之而與計偕其不在館學而貢者謂之鄉貢到尚書省始出戶部集閣而閱於考功課其可者為第然士族所趨向維明經進士而已貢士初止試策又加進士試牘經史一部後明經進士二科並加經帖經帖者以所習經掩其兩端中開一行凡帖三字隨時增損可否不一或得四得五得六者為通後有帖孤章絕句疑似參互以惑之甚者或上抵其注下餘

古今疏 卷之九 科目

一二字使尋之後。又加老子孝經。後楊浚始開爲三行。不用斷絕疑似之言。明經試一大經。及孝經論語爾雅。帖各有差。帖既通。而口問之一經。問十義。得六者爲通。問通而後試。凡三條。進士試一大經。及爾雅。帖既通。而後試。文試賦各一篇。文通而後試策。凡五條。三試皆通者爲第。又有制科。自漢以來。天子嘗稱制詔。道其所欲而親策之。唐取士之科。其天子自詔者曰制科。所以待非常之材也。始皆以考功員外典貢。後以郎地位輕。遂移貢舉於禮部。以侍郎掌之。則天策問貢士於洛陽殿前。殿試自此始。糊名亦自則天始。然藩鎮各得自辟置官屬。宋太祖因徐士廉訴知舉不公。乃御講武殿。覆試。覆試自此始。太宗有十舉。十五舉。及進士科。又有明經諸科。賜宴。賜詩。自興國二年。呂蒙正榜始分甲次。自八年。宋白榜始唱名。自雍熙二年。梁顯榜始封印試卷。自咸平三年。始置謄錄。刻封官。自祥符八年。始舊天子臨軒策士。用詩賦。呂公著奏以策問分爲五甲。而罷賢良方正科。及第爲正奏名。恩科爲特奏名。恩科如朝廷推恩。及憐其老而授以官者是也。正奏名第一甲二甲。賜進士及第。三甲四甲。進士出身。五曰同進士出

身。第一狀元承事郎。第二榜眼。三探花。文林郎。四五從事郎。六至五甲終。並進功郎。特奏名。第一等前二名。附正奏。五甲進功郎。餘並登仕郎。二等京府助教。三等上州文學。四等下州文學。並俟出官。五等諸州助教。止得敕袍笏。王安石請罷詩賦。明經諸科。專以經義論策試士。司馬光又定十科舉士法。一曰行義純固。可爲師表。二曰節操方正。可備獻納。三曰智勇過人。可備將帥。四曰公正聰明。可備監司。五曰經術精通。可備講讀。六曰學問該博。可備顧問。七曰文章典麗。可備著述。八曰善獄訟。盡公得實。九曰善財賦。公私俱便。十曰練習法令。能斷請讞。明初行科舉之法。高皇帝復行薦舉。罷科目。後因所舉不效。復行科目。以至於今。分三甲。一甲三名。賜進士及第。言不由吏部銓除。竟送翰林也。二甲賜進士出身。言由此而出身。尚須除授。三甲賜同進士出身。言與二甲同也。

入官

初入官爲試吏。爲策名。爲委質。爲侍詔。爲起家。言自家而起也。爲筮仕。謂將仕者。著占吉凶也。

古今疏

卷之九 入官

五

官銜

當時選曹補授。須存資歷。先具舊官名品於前。次書新擬於後。使新舊相銜。故曰官銜。如人口銜物也。

古今疏

卷之九 官銜

六

官階

唐文官階。開府儀同三司。從一品。特進。正二品。光祿大夫。從二品。金紫。光祿大夫。正三品。銀青光祿大夫。從三品。正議大夫。正四品。上。通議大夫。正四品。下。大中大夫。從四品。上。中大夫。從四品。下。中散大夫。正五品。上。朝儀大夫。正五品。下。朝請大夫。從五品。上。朝散大夫。從五品。下。朝議郎。正六品。上。承議郎。正六品。下。奉議郎。從六品。上。通直郎。從六品。下。朝請郎。正七品。上。宣德郎。正七品。下。朝散郎。從七品。上。從義郎。從七品。下。給事郎。正八品。上。徵仕郎。正八品。下。

古今疏

卷之九

七

承奉郎。從八品。上。承務郎。從八品。下。文林郎。正九品。上。登仕郎。正九品。下。文林郎。從九品。上。將仕郎。從九品。下。凡二十九。宋舊階。凡二十五。後定爲二十四階。以特進。易左右僕射。金紫。光祿大夫。易吏部尚書。銀青光祿大夫。易五部尚書。光祿大夫。易左右丞。正議大夫。易六曹侍郎。通議大夫。易給事中。大中大夫。易左右諫議大夫。中大夫。易秘書監。殿中監。中散大夫。易光祿衛尉。二卿。少府監。朝議大夫。易太常。至光祿少卿。朝請朝散朝奉大夫。易六曹郎。中朝請朝散朝奉郎。易六曹員外郎。承議郎。易左右正言。太常。

古今疏

卷之九

八

國子博士。奉議郎。易太常秘書。殿中丞。通直郎。易太子中允。左右贊善大夫。中舍。洗馬。宣德郎。易光祿勳。衛尉寺丞。將作監丞。宣文郎。易監丞。丞事郎。易大理評事。承奉郎。易太常寺太祝。奉禮郎。承務郎。易秘書省校書正字。將作監主簿。是爲寄祿官。崇寧初。換選人七階。其一。留守節度觀察判官。爲承直郎。其二。節察掌書記。支使判官。爲儒林郎。其三。防禦團練軍事判官。留守節察推官。爲文林郎。其四。防團軍事推官。軍監判官。爲從事郎。其五。縣令。錄事參軍。爲通軍郎。其六。知錄事參軍。爲登事郎。其七。軍巡判官司。

印綬

印在秦漢以爲佩服服之。丞相列侯。不過寸餘。不以施奏牘也。其稱金紫者。乃金印紫綬也。諸侯王黃金璽。繫馳鈕。文曰璽。列侯及御史大夫丞相將軍黃金印。龜鈕。文曰章。中二千石。銀印。龜鈕。文曰章。千石至二百石。銅印。鼻鈕。文曰印。印者刻文合信也。綬者有所承受也。長一丈二尺。法十二月。闊三尺。法天地人。舊用赤韋。示不忘古也。所以貫佩玉。相承受之組。五色絲織成。綬文。秦漢易之以絲。晉乘輿黃赤綬。諸侯赤綬。諸國貴人相同。六朝皆以印爲佩。唐用綠綬。公侯將軍紫綬。九卿中二千石青綬。二千石青綬。千石六百石黑綬。四百至二百皆黃綬。龜魚以代印。而印始用之。奏牘矣。唐初文武並給隨身魚。又改魚爲龜。三品以上龜袋。飾以金。四品以銀。五品以銅。中宗罷龜袋。復以魚。郡王嗣王亦佩金魚袋。景龍中。令特進佩魚。散官佩龜。永紫者。魚袋以金飾之。永緋者。以銀飾之。明印之寸。分加大矣。親王金寶。一二品銀印。餘皆銅。然明之所謂綬。非綬制也。市也。其牙牌。則以代印及龜魚也。

符節

符。所合以爲契者也。節。以毛爲之。上下相重。取象竹節。因以爲名。將命者。持之以爲信。周有六節。少行人掌之。使山國用虎節。土國用人節。澤國用龍節。皆象其形也。皆以金爲之。道路用旌節。門關用符節。都鄙用管節。皆以竹爲之。漢文與郡爲銅虎節。各分一半。右留京師。左以與之。第一至第五。國家當發兵。合符乃聽之。竹使符。以竹簡五枝。長五寸。鐫刻篆書。第一至第五。亦各分一半。所以代古之圭璋也。唐初爲銀兔符。又有銅虎符。又有玄龜符。



告身

唐時文武皆給告身。以待而印其上。謂之告身。其文曰尚書吏部告身之印。武官則受之於兵部。宰相告身。用金花五色綾。宋用織成花龍。以品次有差。宋敕俱華書。後用三省長官。僉押尚書印。然後御寶授官。則有之。國朝考最始給與一品至五品皆誥。六品以下敕。花色殊異。公侯一品玉軸。伯及二品犀軸。三品四品鍍金軸。唯御寶加于年月之上。其特使則有敕。敕用小龍墨欄黃紙。

錫命

一命受職事。再命受祭服。三命受下大夫之位。四命受祭器。五命賜則。出爲子男。六命賜官。入爲卿士。七命賜國。出就侯伯之國也。八命作牧。九命作伯。此謂九命。一錫大輅。一玄牡。二駟。三衮冕之服。赤舄副之。三軒懸之樂。六佾之舞。四朱戶。以居。五納陛。以登。納內也。尊者不欲露而升陛。故內之於簷下也。六虎賁之士。三百人。七鈇鉞各一。得嵩誅殺。八彤弓一。彤矢百。旅弓十。旅矢千。得嵩征伐。九秬鬯一。白圭瓚副之。此謂九錫。

功勲  
王功曰勲。輔成王業也。國功曰功。保全國家也。民功曰庸。法施於民也。事功曰勞。以勞定國也。治功曰力。制法成理也。戰功曰多。克敵出奇也。積功曰伐。經歷日閏或銘鍾或銘鼎或銘彝器或銘太常。

休假

急告寧皆休假名也。急及也。言操切之使相逮及也。晉令急假者一月五急。一年之中以六十日為限。吉日告凶。日寧。漢二千石有予告。在官有功最法所當得也。有賜告病。滿三月當免。天子優賜其告使得帶印綬歸家治病。又五日一休沐。言休息以洗沐也。唐十日一休洗。故在上旬為上浣。中旬為中浣。下旬為下浣。

致仕

大夫七十而致仕者。不得謝。則必賜之几杖。行役以婦人乘安車。自稱曰老夫。三分故祿以與之。唐七十聽致仕。五品以上。上表。六品以下。申省奏問。

古今疏

卷之九 致仕

十五

命婦

禮。婦人無爵。從夫之爵。唐一品及國公母妻。為國夫人。三品已上母妻。為郡夫人。四品為郡君。其母皆加太。散官並為鄉君。宋有八等。執政以上封夫人。尚書以上封淑人。侍郎以上封碩人。大中大夫以上封令人。中散大夫以上封恭人。朝奉以上封宜人。朝奉郎以上封安人。通直郎以上封孺人。

古今疏

卷之九 命婦

十六

清廉貪墨

六計弊群吏以廉爲本。一曰廉善。二曰廉能。三曰廉敬。四曰廉正。五曰廉法。六曰廉辨。不廉曰貪墨。大臣不曰不廉。而曰簞簋不飾。蝗腹有梵字。云自西天來。皆吏貪所召身黑頭赤者。武官頭黑身赤者。文官。

古今軌

卷之九 廉貪墨

十七

黜削

三載考績。一考少黜以地。二考無功。則削其地。而賜自弁。公一削爲七十里侯。再削爲七十里伯。三削爲寄公。七十里伯。一削爲五十里伯。二削爲五十里子。三削地盡。五十里子。一削爲三十里男。再削爲三十里男。三削地盡。五十里男。一削爲三十里男。再削爲三十里附庸。三削地盡。所以三者何。禮成於三三而不改。雖反無益也。先削地。後黜爵者何。爵者尊號也。地者人所任也。今不能治廣土衆民。故先削其土地也。君幼稚。雖考不黜者何。不責衛童子也。妻父母不削。已子弟雖削而不黜者何。非以賢能得之也。

古今軌

卷之九 黜削

十八

伏義六佐金提主化俗。烏明主建福。視墨主災惡。紀通爲中職。仲起爲陵陸。陽侯爲江海。以龍紀官。春官爲青龍氏。夏官爲赤龍氏。秋官爲白龍氏。冬官爲黑龍氏。中官爲黃龍氏。炎帝以火名官。春官爲大火。夏官爲鶉火。秋官爲西火。冬官爲北火。中官爲中火。共工以水名官。春官爲東水。夏官爲南水。秋官爲西水。冬官爲北水。中官爲中水。黃帝有七輔風后受金法。天老受天籙。五聖受道級。知命受紂俗。窺紀受變復地典。受州絡力收受準斤。而以雲名官。春

十九

官名青雲氏冬官爲黑雲氏夏官爲縉雲氏秋官爲白雲氏中官爲黃雲氏少昊以鳥紀官歷正爲鳳凰氏司分爲玄鳥氏司至爲伯趙氏司啓爲青鳥氏司閉爲丹鳥氏司徒爲祝鳩氏司馬爲睢鳩氏司空爲鴈鳩氏司寇爲爽鳩氏司事爲鵠鳩氏五鳩鳩民者也鳩聚也五雉爲五工之正以夷民攻木之工曰鵠雉墼垣之工曰鵠雉攻金之攻日鵠雉攻皮之工曰鵠雉攻色之工曰翟雉九扈爲九農之正以止民無淫春扈鴈鴈相五土之宜趣民耕種夏扈窃玄趣民耕耘秋扈効藍趣民收歛冬扈窃黃趣民蓋藏

棘扈竊丹爲果驅鳥行扈喈喈日爲民驅鳥宵扈噴噴夜  
爲農驅獸桑扈竊脂爲鷺驅雀老扈鷓鷃趣民收麥不得  
晏起顧頊以民事命官春官木正曰勾芒象草木初生勾  
曲而有芒角也夏官火正曰祝融明貌也秋官金正曰蓐  
收物摧辱可收也冬官水正曰玄冥陰而出冥也中官土  
正曰后土土爲羣物之母故稱后也唐建官惟百探四  
岳三公六卿外有州牧侯伯虞改地官爲司徒秋官爲士  
冬官爲司空春官爲秩宗又有天官夏官共爲六官以主  
天地四時又有三公四輔禹立三公九卿官百二十股內

宋之元

三

六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜以司六典五官曰司徒司馬司空司士司寇以司五衆六府曰司土司木司水司草司器司貨以司六職六工曰土工金工木工石工獸工草工以司六材外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有率三十國爲卒卒有正二百一十國爲州州有伯周以天官掌邦治司徒地官掌邦教春官宗伯掌邦禮夏官司馬掌邦政秋官司寇掌邦禁冬官司空掌邦事秦不師古罷侯置守太尉主五兵丞相總百揆又置御史大夫以二於相漢因循不改隨時宜也其後頗有所改光

武廢丞相與御史大夫而以三司綜庶務唐初因隋制至開元著為格令尚書省以統會衆務舉持繩目門下省以侍從獻替規駁非宜中書省以缺納制冊數揚宣勞秘書省以監錄圖書殿中省以供脩膳服內侍省以承旨奉引是謂六省御史臺以肅清寮庶太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農大府為九寺少府將作國子軍器都水為五監以分理羣司左右羽林左右龍虎左右神武為六軍左右衛左右驍左右武左右威左右領軍左右金吾左右監門左右千牛為十六衛以嚴禁御一詹事二春坊家令

古今統

卷之九

三

寺率更寺太僕寺為三寺左右街左右司禦左右清道左右千門左右內率為十率又儲官京府置收守餘府州置都督都護太守設官以經之置使以緯之使乃按察採訪以理州縣節度團練以督府軍事租庸轉運鹽鐵青苗營田以毓財貨宋鑑藩鎮之弊乃以尚書郎曹卿寺官出領外寄尚書侍郎郎中員外郎與九寺五監皆為空官特以寓祿秩序品位而已省臺寺監往往他官兼領至神宗凡省臺寺監領空名者一切罷去而易之以階又詳定所上寄祿格而省臺寺監之官始各還所職此列代制官之

大暑至於一官也或此代有而彼代無或同一官名也而各代所司之事不同或一事也而各代所命之名不同詳之於後

三公天文三星在北斗柄西即三師為太尉司空司徒之象主變理陰陽在青犢為太尉以三為數者法三光也其象五獸周立太師太保為三公論道經邦變調陰陽少師少傅少保為三孤孤特也言卑於公尊於卿持置此三人也貳公弘化寅亮天地又以三少為孤卿與六卿為九周外朝之法三槐三公位焉以其上佐天子懷來四夷

古今統

卷之九

三

也秦漢之際並無其官唯王陵曾為太傅漢末以大司馬大司徒大司空為三公而師傳保之官位在三公上東漢以太尉司徒司空為三公此或以司馬或以太尉者何蓋太尉司馬皆掌武事其名異而實同故不妨異其名也唐承隋制亦以太尉司徒司空為三公無其人則闕漢魏以來三公皆開府置僚屬其府三門中開黃閣廳事置鴟尾設內屏唐廢府寮宋以古無三師之稱乃以太師太保太傅為三公又以司徒司空周六卿之官非公之任太尉主兵之官亦非三公於是太尉司徒司空並罷而依周制

宰相象輔之第一星。所以佐斗成功。若舜之宅百揆。伊尹之爲阿衡。傳說之鹽梅舟楫。周公之輔成王。皆宰相也。亦可以三公之名加之。非三公之外另有宰相也。秦以樗里疾甘茂爲丞相。始皇以呂不韋爲相。國皆丞相也。漢丞相車兩黑旂。門黃扇。稱太府。亦稱政府。蕭何始爲丞相。舊儀丞相進。天子御座爲起。在與爲下。有疾。天子親至第問。得尚幾一千石。漢之丞相卽三公。後或爲丞相。或爲相國。或爲大丞相。其實一也。初唯以列侯爲相。唯公孫弘從對策起。唐中書令是眞丞相。餘以他官參掌者。無定員。如同中

古今職

卷之九 官制

二十三

書門下三品。及平章政事。知政事。參知機務。參與政事。及平章軍國重事之名者。皆丞相也。故事。拜相。絕班行。府縣載沙填路。自私第至于城東街。名曰沙堤。拜相之命曰白麻。宋沿唐制。曰同中書門下平章事。神宗以左右僕射爲丞相。左揆爲左相。兼門下侍郎。右揆爲右相。兼中書侍郎。復又更左揆曰太宰。右揆曰少宰。而以三公爲眞宰相。後又復爲僕射。明朝因胡惟庸汪廣洋而不設丞相。僅以館內數員入閣備顧問。今則軍國重事一任裁定。則雖無丞相之名。而有丞相之實也。又加以三公三少之名。則名實

皆丞相矣

三公寮屬有長史一人。爲衆史之長。有司馬一人。佐脩武政。有從事中郎。分掌諸曹。以參謀議。有掾屬。比古元士三命。爲三公之喉舌。有主簿。省錄衆曹。掌閣下威儀。有錄事。總錄衆曹。管其文案。有記室。凡表章啓奏。則創草之。江左置軍容祭酒。晉元又爲丞相置諮議參軍。主諷議事。古有三省。言出入此中者。皆當視察。不可妄也。一尚書省。昔堯試舜于大麓。領錄天下事。似是其任。則此尚書省便是宰相三公也。周以司會爲尚書。則僅卿二之職焉。秦時

古今職

卷之九 官制

二十四

少府遺吏四人。在殿中主發書。故謂之尚書。尚猶主也。漢承秦制。武帝始用宦者主中書。以司馬遷爲之。中間遂罷其官。以爲中書之職。而霍光猶以大將軍錄尚書事。卽中書令也。至成帝罷宦者。更以士人。亦改中書而置尚書五。一人爲僕射。四人分爲四曹。常侍曹二千石。曹民曹客曹。通掌圖書。秘記奏章之事。及封奏。宜於內外。其任猶輕。然而霍光王鳳皆以大將軍錄尚書事。蕭望之又謂尚書爲百官之本。此所謂尚書令也。光武置一令一僕射。分四曹爲六曹。六曹者分二千石爲二分。客曹爲二分。常侍爲

吏曹并民曹爲六也。此六曹卽古六官之任也。其令與司隸校尉御史中丞皆專席而坐。山則百寮皆避。令與僕射並六曹謂之八座。僕射泰官僕主也。古者重武故官長以主射名。初置一人。至獻帝始置左右僕射。晉以尚書令爲八座。而領六曹。又以丞相領錄尚書事。又以王戎爲尚書令。陳以江總爲尚書令。又以爲僕射。唐因隋制。置尚書令一人領百官。其屬有六曹吏部戶部禮部在都堂之東。兵部刑部工部在都堂之西。每部四司共二十四司。又有左右僕射各一人爲令貳令。則總其事。是其令卽丞相

古今疏

卷之九 官制

十五

之職。而六曹乃六官也。初太宗爲秦王時嘗居之。其後人臣莫敢當。高宗改尚書省爲中臺。則天改左右僕射爲左右匡政。龍朔三年廢尚書令而僕射爲尚書官長。則天改尚書省爲文昌臺而改僕射爲文昌左右相。玄宗改僕射爲左右丞相。宋三省因唐而以中書造命門下復審尚書止奉行政歸中書。乃分班奏事各行其職。尚書令卽丞相。僕射本副尚書令。自令廢而僕射代之。則僕射卽丞相矣。宋孝宗以僕射之官名實未稱乃改尚書左右僕射爲左右丞相。又有尚書丞亦泰官。漢因之。光武始置左右二丞。

言丞助令僕領臺事也。左丞與令總領紀綱。右丞與僕射掌稟假財穀。晉亦設左右丞。唐改爲左右肅機。宋無問焉。又有尚書郎卽今之郎中也。漢初置四人分掌尚書事。光武分爲六曹。每曹六人共三十六人。初皆從三署郎選入。初入稱郎中。滿歲稱尚書郎。三歲稱侍郎。五歲遷大縣。亦卽今部員出爲郡守司道之意也。隋初尚書有六曹二十四司三十六侍郎卽今之郎中也。如漢制。後又每司置員外郎一人卽今六部之員外也。侍郎闕則攝其事。煬帝又於六曹各置侍郎一人以貳尚書。卽今之侍郎也。其諸

古今疏

卷之九 官制

十六

司郎則但曰郎。唐制大抵相似。而宋亦無間。繇上觀之。是尚書之名起自秦。僅主書至漢初亦僅掌章奏。其任猶輕。至置令置僕射則尚書之任始重。而令與丞相等矣。僕射所以貳令也。左右丞又所以佐令與僕射也。至唐廢令而以僕射代其任。則僕射又爲丞相矣。其所領之六曹自後漢以迄於今而天下大事盡六部分任之矣。然其六曹卽周之六官也。周六官者。一天官掌邦治以佐王均邦國。太宰掌六典以佐王治邦國。八法以治官府。八則以治都鄙。八柄以詔王。馭羣臣。



八統以馭萬民。九賦欽財貨。九式勑財用。九貢致邦國之  
用。九兩繫邦國之民。小宰掌建邦之官刑。以治王宮之政。  
令。凡太宰所職。皆得貳之。以六叙正羣吏。以六屬舉邦治。  
以六職辨邦治。以六聯合邦治。以八式經邦治。六計弊羣  
吏。其屬六十有一。漢成改爲常侍曹。光武又爲吏部曹。晉  
隋爲吏部。主其事者爲尚書。尚者掌之也。唐改爲司列太  
常伯。至則天又依周禮爲天官。宋吏部之職有四。文選二  
曰。審官東院。曰流內銓。武選二曰。審官西院。曰三班院。元  
豐以東院爲尚書左選。流內銓爲侍郎右選。審官西院爲

古今疏

卷之九

主七

尚書右選。三班爲侍郎右選。明朝尚書一人。侍郎二人。有  
四司。一曰文選。二曰考功。三曰稽勲。四曰驗封。各有正郎  
員外主事分任其事焉。

地官掌邦教。以佐王安擾邦國。大司徒掌建邦之土地之  
圖。與其人民之數。以土會之法。辨五土之物生。以土宜之  
法。辨十有二土之名物。以土均之法。辨五物九等。以土圭  
之法。測土深。正日景。又以荒政十二聚萬民。以保息六養  
萬民。以本俗六安萬民。以鄉三物教萬民。而賓興之。以鄉  
八刑糾萬民。以五禮教民中。以六樂教民和。小司徒掌教

法。歲終則攷其屬之治成。而誅賞其屬五十有八。隋爲度  
支。又爲戶部。唐改爲司元大常伯。宋戶部之職。初歸三司。  
後以戶部總邦計。置左右曹。明朝爲戶部。尚書一人。侍郎  
二人。凡十有三司。亦各有正郎員外主事分任其事焉。  
春官掌邦禮。以佐王和邦國。大宗伯掌邦之天神地示人  
鬼之禮。以吉禮事鬼神示。以凶禮哀邦國之憂。以賓禮親  
邦國。以軍禮親邦國。以嘉禮親萬民。以九儀之命正邦國之  
位。以玉作六贊。以等邦國。以會作六摯。以等諸侯。以玉六  
器。以禮天地四方。以天產作陰德。以中禮防之。以地產行

古今疏

卷之九

主八

陽德以和樂之。小宗伯掌建國之神位。凡大宗伯之事。  
皆得貳之。其屬六十有五。隋置禮部尚書。統禮部祠部膳  
部主客四曹。唐改司禮爲太常伯。後以之知貢舉。又爲南  
官。又爲秩宗。又爲春官。宋爲禮部。明朝置尚書一人。侍郎  
二人。置儀制祭祀精膳主客四司。各有正郎員外主事分  
任其事。

司馬掌邦教。以佐王平邦國。大司馬掌建邦之九法。以九  
伐正邦國。中春教振旅。中夏教茷舍。中秋教治兵。中冬教  
大閱。小司馬掌凡祭祀等。以佐大司馬。其屬五十有七。隋

置兵部尚書統兵部職方駕部庫部四曹。唐改司戎大常伯後復舊。宋亦為兵部。古亦稱西曹。又曰樞密。又曰夏官。又曰縉雲司。明朝置尚書一人。侍郎二人。置武選職方車

駕武庫四司。各有正郎員外主事。分任其事。  
秋官掌邦禁。以刑刑邦國。大司寇之職。掌建邦之三典。以五刑糾萬民。以圖土教罷民。以嘉石平罷民。以肺石達窮民。凡邦之大盟約獄訟皆聽之。小司寇掌外朝之政。以五刑聽萬民之獄訟。以五聲聽獄訟。以八辟麗邦法。以八辟斷庶民獄訟之中。其屬四十有七。黃帝以雲紀官為白雲

古今疏

卷之九 官制

二十九

司隋唐皆為刑部。唐又改為司刑。大司寇。統明部。部官此部司門四曹。宋亦為刑部。明朝置尚書一人。侍郎二人。又置十三司。各有正郎員外主事。分任其事。

工部冬官。古以鳥紀官為伯趙氏。以司至周禮闕冬官。以考工補之。唐為司平大常伯。統工部也。田虞衡水部四司。明朝置尚書一人。侍郎二人。設營繕都水虞衡屯田四司。各有正郎員外主事。以分任其事。

御史府乃糾察所居之署也。漢謂之御史府。亦曰寺。亦謂之憲臺。並尚書謁者為三臺。又謂之御史臺。亦謂之蘭臺。

寺以其掌蘭臺秘書也。北齊為南臺。其門北闕。取肅殺之義。唐為左右臺。左以察朝右以澄郡縣。後廢右臺止存左臺。宋沿唐制。設御史。明朝以為都察院。秦置御史。以其為侍御之率。故曰大夫。漢因之。每人主有大事。欲與大臣及

九卿議。則曰制詔御史。掌副丞相位次上卿。與丞相稱兩府。天文煢惑之精。為御史之象。後漢改曰大司空。又或以中丞代之。而罷御史大夫。晉宋並以中丞為臺主。至隋復置大夫。唐因之。又改為大司憲。後復舊。置大夫一人。中丞二人。侍御史四人。殿中侍御史六人。監察侍御史十人。主

古今疏

卷之九 官制

三十

簿一人。內供奉裏行者各如正員之半。宋以御史專領六察。其後以中丞為長。知雜御史為侍御史。言事官為殿中侍御史。六察官為監察御史。明置都御史一人。然都御史即御史大夫也。漢初又有中丞為御史中執法。內掌蘭臺秘書。外督諸州刺史。受公卿奏事。舉劾案章。蓋居殿中。察舉非法也。後罷御史大夫。而更中丞為御史長史。出外為臺主。光武復之。特詔與司隸校尉尚書令並專席而座。時稱三獨坐。隋避諱以治書侍御史二人代之。唐初仍置中丞。會昌中以大夫秩崇。官不常置。而中丞常為憲臺之長。

宋置中丞掌糾繩內外百官肅清朝廷紀綱大事廷辨小事奏彈明置左右副都御史各一僉都一人此副僉即古中丞也又有侍御史於周爲柱下吏以其主四方文書在殿中之間也秦張蒼爲御史主柱下事漢爲侍御史凡十五員漢御史四十五人止十五人依給事殿中宿在石渠門外故侍御史止十五人也唐侍御史凡四員內供奉二員侍御史所隸之臺曰臺院唐有三院此其一也其職有四謂推彈公解雜事定殿中監察以下職事及進名改轉臺內之事悉主之號爲臺端他人稱之曰端公其知雜事

古今疏

卷之九 官制

三十一

有謂之雜端司六察一察官人善惡二察戶口流散賊殺不均三農桑不動倉廩虛耗四妖猾盜賊五茂才異等六黜吏豪宗兼并縱暴初入臺陪直北五日爲伏豹取不出之義蓋別官皆出彼獨潛也御史臺受詞訟之例有詞狀在門收可彈者署其姓名謂之風問訪知開元十四年始定受事御史人知一日以受訴訟即今直鼓之意也宋以雜御史爲侍御史明設六科每科置都給事一人左右給事二人給事四人此即古之侍御史也又有殿中侍御史唐制殿中侍御史六員內供奉三員與侍御史相亞得立

五花磚所隸之院曰殿中唐有三院此其一也開元以後權歸侍御史矣宋以言事官爲殿中侍御史明設十三道御史其在都中本道任事者即古之殿中侍御史也其奉命巡察官員鹽漕茶馬屯政者則古之監察御史也初秦以御史監理諸郡謂之監察御史漢惠初遣御史監三輔其後又置監察御史唐監察御史十員裏行五員監察御史職知朝堂非因奏事不得入至殿庭開元始隨仗入闕大歷間分察尚書六省號曰六察宋以六察爲監察御史漢又有繡衣直指直指者行無苟私也承以繡者尊寵之

古今疏

卷之九 官制

三十一

也此蓋侍御史出計奸滑理大獄乃武帝所制而不常置也今亦有以給事而奉命出按大事者但無繡衣直指之名而此名人竟以爲巡按御史矣唐又有御史裏行始自馬周起布衣詔令於監察御史裏行後尚以之名官賈忠言以裏行爲合口椒言最毒也監察爲開口椒言微歛殿中爲難簡侍御史爲脆桀遷員外爲相此裏行與供奉官皆因一時所任名之非正官也今試御史亦其道意也一中書省蓋周內史之官漢武始用宦者典尚書掌圖書章奏之事而罷尚書改置中書謁者令宜帝時弘恭石顯乘

勢用事。蕭望之以中書政本。罷宦者。更置士人。東漢初無其官。魏武置秘書令。此又中書之任也。晉以江總掌禁中書記。謂之中書。置令監抄選文學通議之士爲之。掌贊詔命。記會時事。典作文書。以地在樞近。謂之鳳池。梁陳時國之政事。並出中書省。中書舍人五人。領主書十人。書吏二百人。分掌二十一局事。提國內機要。而尚書唯聽受而已。此卽丞相職也。後魏謂之西臺。北齊管司王言。并司進御之樂。隋爲內省。令二人。侍郎二人。舍人四人。通事舍人十六人。煬帝加起居舍人。而改通事爲勸者臺職。唐初復爲中書省。高宗改爲西臺。則天改爲鳳閣。玄宗改爲紫微省。五年復舊。令二人。侍郎二人。舍人六人。唐中書官長議事於門下省。後移置中書省。此令亦宰相職也。而侍郎舍人之名。皆隨中書之名。舍人以一人知制誥。其餘分署制敕。爲文士之極任。他官莫比焉。有軍國重事。則舍人各執所見。雜署其名。謂之五花判事。又改隋通事謁者爲通事舍人。掌通奏。引納。辭見。承旨。宣勞。而屬中書省。凡十六人。宋制亦未之詳。明有中書科。止掌制誥之類。爲舍人。而令與侍郎皆不之設。

古今疏

卷之九 官制

三

一門下省。自晉以來。始有此名。其官長秦爲侍中。卽周之常伯也。漢因秦制。然多以爲加官。無常員。本用碩儒備問對。然貴游子弟多榮其官。故張辟強十五。霍去病十八。俱爲侍中。其儀直侍左右。與帝升降。公卿上殿稱制。乘笏陪見。法駕出則多識者一人。參乘。負傳國璽。操斬蛇劍。然以侍帝左右。故親省起居。掌乘輿服物。下至褻器虎子之屬。故俗謂之執虎子。漢初使左右曹吏分掌尚書奏事。光武省諸吏。使小黃門受事。故又謂門下爲左曹。晉宋齊並重侍中之選。唐改門下省爲東臺。又改爲鸞臺。又改爲黃門省。有侍中二人。又或爲納言。凡國家之務。與中書令參總而論判省事。則此亦宰相職也。又有黃門侍郎。秦官也。漢因之。與侍中俱管門下事。無常員。郊廟則一人執益。臨軒朝會則一人執麾。初別有給事黃門之職。後漢併爲一官。故有給事黃門侍郎。齊呼爲小黃門。後周爲納言下大夫。以禁門曰黃闥。故謂黃門。以其給事黃闥之內。故謂給事黃門侍郎。以其日暮入對青瑣。故又爲夕郎。晉張華顧榮皆爲之。唐改爲東臺侍郎。又爲鸞臺侍郎。又爲門下侍郎。後復舊員二人。掌侍從。奏抄。駁正。遺失。通判省事。又有

古今疏

卷之九 官制

三四

給事中亦秦官也。漢因之。無常員。皆為加官。掌左右顧問。日上朝謁。分為左右曹。以有事殿中。故曰給事中。晉以張建陳劭為給事中。唐改為東臺舍人。後復舊員四人。掌侍從左右。分判省事。掌弘文總寫校讐之課。凡有司奏抄侍中既審。則駁正違失。詔敕不便者。塗竄而奏還。謂之塗歸。宋初有封駁司。即給事中之職。止出納交書而已。元豐始除給事為職事官。判門下後省事。政令失當。除授非人。則奏駁之。明分六科。凡軍國大事。無不聽其彈奏。而端以諫議為事。則清要即古之侍御史。而所職即古之諫議也。但

古今疏

卷之九 官制

三五

以其在官禁左右。故仍給事之名耳。又有散騎常侍。亦秦官也。入侍左右。出則侍事於廊廡之下。馬夾乘輿。獻替可否。秦又有中常侍。得出入禁中。漢因之。兼用士人。無常員。多以為兼官。東漢省散騎之職。而中常侍改用宦者。晉以常侍居獻替之職。又以綜國史。又詔集五經。唐廢散騎。以為散官。後置為職事官。四員。皆屬門下。後又選二員。隸中書。遂分為左右。咸亨復舊。宋與明朝未詳其官。又有起居郎。周左史記言。右史記事。蓋起居之本也。漢有起居注。東漢起居在官中。為女史之任。自魏至晉。皆著作掌之。其後

起居皆近侍之臣。錄記也。歷代有其職。而無其官。後魏始置起居令史。北齊後周亦設官以領其事。隋初以吏部散官及校書正字有敘述之才者。掌之以納言統之。煬帝以著作為外史。乃於內史省置起居舍人二員。次內史舍人下。唐省起居舍人。移其職於門下。置起居郎二人。後又置起居舍人。與起居郎分掌左右。改為左右史。後復舊。每天子御正殿。起居郎居左。舍人居右。有命則俯陛以聽。對而書之。以為起居注。若仗在紫宸。則夾香案分立殿下。直第二螭頭。仗者殿下兵衛也。宋置起居院。郎與舍人銓次其

古今疏

卷之九 官制

三六

事。排以日月。謂之日曆。明無此官。又有諫議大夫。即周保氏之職也。秦有諫大夫。漢初不置。武帝始置之。光武增諫字。置三十人。並屬光祿勳。晉以後或置或不置。唐改為正諫大夫。又復為諫議大夫。屬門下省。凡四人。掌侍從規諫。後又分為左右。各置四員。左隸門下。右隸中書。宋除左右諫議大夫。亦隸兩省。故號兩省官。同掌規諫。諷諭。明朝之給事與御史。亦即諫議大夫也。又有補闕。拾遺。古無此官。唐則天始置。玄宗時頗為清選。左右補闕各二人。左右拾遺各二人。大事則廷論。小事上封事。左屬門下。右屬中書。

宋改補闕為左右司諫。拾遺為左右正言。明朝無此官。又有符寶郎。周有典瑞掌節二官。掌瑞節之事。秦漢有符節令丞。歷代俱有其官。隋屬門下。明朝為尚寶寺卿。掌天子之寶。又有城門郎。漢置城門校尉員一人。掌城門屯兵。有司馬及丞各一人。十二城門候各一人。出從縱騎百二十人。蓋兼監門將軍之職。隋改為城門郎。置四人。隸門下省。唐因之。掌京城皇城官殿門開闔之節。又有弘文館學士。唐初置脩文館。後改弘文。隸門下省。學士之職。多大臣兼領。又學士號為館主。每令給事一人判館事。又有校書郎。

古今疏

卷之九

三十七

二人。宋與明朝無間。又有典儀掌朝會之事。隸門下省。以知贊唱之節。及殿庭版位之次。即今之鴻臚寺是也。此以上所謂三省也。後漢圖書皆在東觀。桓帝置秘書監。掌圖書古今文字。後省之。至曹魏秘書令典尚書奏事。即中書令之任也。亦兼掌圖書秘記之事。文帝又分秘書為中書。中書自置令。典尚書奏事。而改秘書令為監。別掌文籍。領秘書丞及郎中。晉以荀勗為監。自撰次注寫。以為中經。列於秘書。唐改秘書為蘭臺。監為太史。少監為侍郎。後復舊。又改為麟臺。後復舊。掌經籍圖書。監國史。領著作太史二

局。其後國史太史分為別曹。而秘書省但主書寫勅校。宋置秘書于崇文院。有監少監丞。掌書籍國史天文曆數之事。其屬著作郎佐校書秘書正字。省中有秘書左右丞。魏官也多以秘書郎遷之。梁陳皆有丞。唐改為蘭臺大夫。尋復舊。掌府事勾稽省署抄目。又有秘書郎。詣東觀校書。齊武分秘書閣籍為甲乙丙丁四部。五經為甲部。史記為乙部。諸子為丙部。詩賦為丁部。使秘書郎四人各掌其一。為美職。唐改為蘭臺郎。尋復舊。又有著作郎。後漢圖書皆在東觀。撰述國史謂之著作。皆以他官領焉。蓋有著作之

古今疏

卷之九

三十八

任而未為官也。魏明帝始署著作郎。隸中書省。專掌國史。唐改為司文郎。又有校書郎。後漢蘭臺置令史十八人。又遷他官入東觀。皆典校秘書。皆有校書之任。而未為官也。至魏始置秘書校書郎。唐置八人。其弘文館著作司經局並有校書之官。皆為美職。而秘書省為最。又校書正字四人。掌刊正文字。其官資與校書郎同。太史之官。始自顓頊。命南正重司天。北正黎司地。唐虞羲和代序天地。周太史正歲分以序事。又有馮相氏保章氏。掌視天文。周宣時官失其守。而為司馬氏。世典周史。漢武

置太史公而以司馬父子爲之。宣帝以其官爲令行太史公文章而已。後漢太史令掌天時星曆。唐或爲太史監。或爲太史局。隸秘書省。後改爲司天臺。自是不隸秘書。置監一人。少監二人。丞一人。主簿二人。掌祭天文稽曆數。又有春官夏官秋官冬官中官正各一人。又有司曆保章正靈臺郎挈壺正掌知漏刻。明朝設官亦大半同此。

殿中監。魏所置官也。隋改爲殿內省。有監少監丞各一人。掌諸供奉。領尚樂。尚食。尚舍。尚乘。尚輦。六局。隸門下省。唐改爲殿中省。置監一人。少二人。丞二人。別爲一司。不屬門

古今疏

卷之九 官制

王九

下後又改爲中御府。尚食始秦置六局。有尚冠。尚衣。尚食。尚沐。尚席。尚書。後漢并尚食於太官。湯官後周爲尚饔。隋改典御爲奉御。唐爲奉膳諸局。皆曰大夫。尚藥。梁陳以後皆太醫兼其職。隋置尚藥局。唐爲奉醫。尚衣。秦六局中有之。漢有御史令丞掌供御服而屬之少府。後周有司服。隋爲尚衣局。唐爲奉冕。尚舍。漢少府屬官。有守官令丞。隋置尚舍局。唐爲奉展。尚乘。自秦漢以來其職皆在太僕。隋置尚乘局。唐爲奉駕。掌六閑馬。曰飛黃。閑。吉良。閑。龍媒。閑。駒。餘閑。馱。馱。閑。天花。閑。自漢以來屬太僕。隋初爲乘黃。

又爲尚輦局。唐爲奉輦。

國子監。周之舊名。周師氏以三德六行教國子。保氏養國子以道。教之六藝。蓋其職也。晉武始立國子學。置祭酒一人。古者賓得主人饌。則老者一人舉酒以酢地。故以祭酒爲稱。宋不置學。齊置國學。祭酒。準諸曹尚書。博士。準中書郎。助教。準南臺御史。齊梁號爲國師。北齊名國子寺。隋改爲學。又爲國子監。唐改爲司成館。祭酒爲大司成。又爲成均。領六學。置祭酒一人。又有司業。隋所置也。禮曰。樂正司業。父師司成。因以爲名。唐置二人。又改爲少司成。又有監

古今疏

卷之九 官制

甲十

丞一人。主簿一人。又有博士。亦秦官也。言博通於藝事也。漢置五經博士。晉置博士一人。歷代並有。唐置五人。又改爲宣業。又有助教五人。宋制未詳。明朝則祭酒一人。司業助教博士皆有焉。將作監。唐虞共工。周考工之職。秦有將作少府。掌治官室。漢更名將作大匠。後以謁者領其官。又復之。魏晉因之。梁爲大匠卿。北齊有將作寺。隋改爲監。有大監。少監。又改大令。少令。唐復爲匠。又爲營繕監。又改大匠爲大監。一人。少匠爲少監。二人。宋制未詳。明朝則隸之工部。

內侍省戰國時有宦者令。秦有中謁者令丞。又有衛尉少府五人。漢景改爲大長秋。或用中人。或用士人。成帝加太僕一人。掌太后輿馬。通謂之皇后卿。又有長信長樂少府。職如長秋。後長秋常用宦者。職掌宣中宮命。中宮出則從。隋初爲內侍省。後爲長秋監。令丞二人。並用士。餘用宦者。領掖庭官闕。奚官三署。亦參用七人。唐爲內侍監。用宦者。又改爲內侍省。又改爲司官臺。有內侍四人。掌知官供奉。官駕出則夾引。總判局事。其局有內給事八人。內謁者監六人。內侍伯六人。領掖庭官闕。奚官內僕內府內坊六局。

古今疏

卷之九

四十一

每局令二人丞二人

鄴水監漢武置水衡都尉。掌上林苑。漢初又有都水長丞。自太常少府及三輔等皆有其官。漢武以官多乃置左右使者領之。至哀帝省使者官。至東京凡都水皆罷之。併置河堤謁者。晉省水衡。置都水臺使者一人。而河堤爲都水官屬。歷代俱不廢。唐改爲司津監。使者二人丞二人。領舟楫河渠。二署各有令丞。明朝皆隸於工部。軍器監唐以前軍器皆出中尚署。開元始置監。監一人丞一人。掌弩坊甲坊二署。署各有令丞。明朝無常官。而以工

部郎歷其事

參知政事始自唐。然皆以他官爲之。如劉洎以黃門侍郎參知政事。宋以趙普獨相。乃以薛居正參知政事。然凡事皆降相一籌。至呂端爲相。寇準參知正事。乃同之後仍異焉。明朝有參政之名。乃外官也。名同而實不侔遠矣。樞密之名起於唐代。宗以中官二人承受表奏。若人主有處分則宣付門下中書。朱梁用士人改爲崇政院。後唐復爲樞密。以宰相兼使。又置院使一人。權侔宰相。劉昫廢之。其印付中書門下。宋樞密院與中書對持文武二柄。號爲

古今疏

卷之九

四十二

二府有使有副。則此樞密卽今之兵部矣。故明朝稱兵部爲樞臣。元豐議欲廢樞密歸兵部。神宗不從。然樞密聯職輔弼。非出使之名。乃更置知院同知二人。專以邊機兵政爲職。後又有僉事之名。高宗復置樞密使及副使。其知院同知如舊。其屬有都副承旨檢詳編脩等官。明朝五軍都督府卽古樞密知院也。翰林院始於唐。待詔之所也。自太宗時名儒學士。時召草制。然猶未有名號。高宗時號北門學士。玄宗時掌四方表疏批答。應和文章。繼以詔敕文誥。悉歸中書。而多壅滯。乃



選有詞藝學識者入供俸承旨然亦未有定名制詔書勅  
猶或分在集賢院玄宗始以翰林供奉改稱學士端掌內  
命院在禁中乃人主燕居之所玉堂承明金鑾皆在焉又  
號內相又以爲天子私人內晏居宰相下一品初有承旨  
之名而官無定憲宗始令位在諸學士上居東第一門然  
亦不常置以院中又次者一人充之初中書用黃白二麻  
爲綸其後中書獨得黃麻其白在翰林明朝翰林始皆以  
進士之初登第者爲之使讀書中秘以備顧問今爲登庸  
必歸之地而人人垂涎矣

九卿

九卿

九卿

九卿三代以來皆有三公九卿之號漢以太常光祿勳衛  
尉太僕廷尉太鴻臚宗正大司農少府爲九寺至梁始加  
卿字書曰卿士惟月三公上應垣宿九卿下括河海外朝  
左九棘孤卿大夫位焉周之六卿卽六官也漢以太常爲  
九卿之首在昔唐虞伯夷作秩宗典三禮周則春官宗伯  
秦曰奉常常者王者旌旗也王有大事禮官奉之故曰奉  
常漢曰太常者尊大之義也或稱容臺又曰曲臺晉爲太  
常卿唐改爲司禮明朝爲太常寺唐置卿一人掌禮儀祭  
祀總判寺事漢丞一人總署三曹事唐置二人分判寺事

九卿

九卿

九卿

又置主簿二人博士四人甚爲清選明朝博士亦然奉禮  
郎二員協律郎二人漢之李延梓爲之其屬周有大祝掌  
六祝一曰順祝以頒豐年二曰年祝以求永貞三曰吉祝  
以祈福祥四曰化祝以弭兵五曰瑞祝以逆時風寧風早  
六曰策祝以遠罪戾漢有太祝令一人掌祭祝及迎送神  
唐置六人太醫周有醫師上士下士兩漢有太醫令丞唐  
置太醫署令丞各一人明朝亦有太醫院太卜掌三兆泰  
漢有大卜令唐置令丞各一人太樂周有大司樂屬地官  
秦漢屬奉常唐置令丞各一人郊社隋太常寺置郊社署  
令丞各一人唐因之鼓吹周之鼓人也掌六鼓四金之音  
後漢有丞華令典黃門鼓吹隋有鼓吹清商二署唐止置  
鼓吹署令丞各一人虞儀周之牧人也掌牧六牲秦漢內  
史左馮翊虞儀令丞並掌儀牲祭盛之事漢以光祿勳爲  
九卿之次勳猶關也卽古關之職秦置郎中令掌官殿掖  
門戶及主諸郎之在殿中侍衛故曰郎中令漢武改爲光  
祿勳稱內卿又名冷卿飽卿鼎相丞貳曰奉膳大夫隋謂  
之光祿卿全掌掖殿不復掌官殿唐初因之太官於周爲  
膳夫庖人外饗中士下士秦爲太官令珍羞於周爲邊人

良醢於周為酒正中士下士掌醢於周為醢人衛尉又次之衛尉秦官也掌官門衛屯兵之職景帝更名中大夫令後復為衛尉又有長樂建章甘泉等尉皆掌官禁其職同而不常置魏晉皆有之唐衛尉為寺卿一人少卿二人掌器械文物太僕又次之周官也為眾僕之長故曰太僕秦因之掌輿馬領五監六廄皆有令又稱同卿唐改為司馬又改為司僕後復為太僕卿一人掌馭五輅少卿二人領乘黃典廄典牧車府四署明朝亦有太僕倫理馬政大理又次之大理古官天有大理二星在紫微門內星明則

古今職

卷之九官制

四十五

刑平不明則不平故大理象之唐以旱陶作士秦置廷尉漢因之漢景更名大理後復為廷尉唐改為詳刑又改為司刑後復為大理宋獄皆繫開封府司錄司及左右軍巡三院神宗始置大理分左右天下奏劾命官將校及大辟囚隸左斷刑若在京百司事當推治或特旨勘者隸右治獄蓋少卿分領其事而卿總焉明朝為大理寺為大九卿之一以司刑法鴻臚又次之周大行人掌賓客及諸侯朝覲即其任也秦置典客漢因之景帝更名大行令武帝曰大鴻臚鴻臚傳所以傳聲贊導也又鴻大也臚陳序也

欲以大禮陳序於賓客也唐置鴻臚寺卿一人掌賓客禮儀之事及冊諸藩少卿二人領典客司儀二署龍朔改為同文卿光宅改為司賓卿掌賓客禮儀之事司儀令丞各一人掌喪葬之事明朝亦設鴻臚而掌禮儀之事宗正又次之周受命封建同宗選其宗中之長而董正之謂之宗正秦漢因之平帝更名宗伯又於郡國置宗師以紂皇室漢魏皆同姓為之晉以後兼用庶姓唐改為司宗又改為司屬後復為宗正卿一人少卿二人宋置大宗正即漢王也同知即守節也元豐六年詔宗正寺長不備用國姓蓋

古今職

卷之九官制

四十六

自有太宗正以統皇族也明朝設宗人府而領其事者多以附馬都尉為之司農又次之司農古官也初秦置治粟內史掌穀貨漢因之景帝更名大農令武帝更名大司農掌九穀六畜之供膳羞者凡郡國諸倉農監都水六十五官皆屬焉後為大農掌諸錢穀金帛郡國鹽鐵官並屬之唐改為司稼後復之卿一人少卿二人總上林大倉勾盾導官四署凡京都官吏廩祿朝會祭祀所須皆供焉上林署漢水衡之職後漢曰上林苑主禽獸太倉即周之廩人下大夫秦漢有太倉令唐有令二人丞四人鈎盾漢鈎盾

令官典近苑遊觀之事。唐令一人。丞四人。掌薪炭。鴉鷄。澤之數。導官。周之春人也。秦漢有令丞。唐令二人。丞四人。掌春。碾米。麴。油。燭之事。明朝戶部。則大司農也。凡司農所掌之事。皆戶部統之。少府又次之。秦官也。漢因之。掌山海池澤之稅。以給共養。蓋天下公用。仰大司農而乘。與供養。悉出少府。不以民力共浮費。然至於公用。缺乏。往往資之少府。後漢少府卿一人。掌中服御之諸物。凡中書謁者。尚書令僕。中常侍。黃門。御史中丞。以下皆屬焉。後魏改為太府。隋又分為太府少府。唐置軍器署。廢少府。貞觀初。分太

古今疏

卷之九 官制

四十七

府中尚坊。織染坊。堂。冶坊。置少府監。龍朔改為內府。太府為外府。又監一人。少監二人。領中尚。左尚。右尚。織染。掌冶等五署。又有丞四人。主簿二人。中尚。秦之尚方令也。漢因之後。漢主掌工作。御用器物。及寶玉之器。又有考工令。主作兵器。後又分尚方為中。左。右。魏晉因之。劉宋改曰御府。隋亦有三尚方。唐有中。左。右三尚署。令丞各一人。染織在秦。置平准令。主染色。漢因之初。有東織。西織。成帝去東織。更西織為織室。隋有司織司。染二署。後合為一署。唐因之。有令丞。常治在秦。漢及郡國有缺官。晉有治令。歷代皆有。

唐於京師置治署。有令丞各一人。太府卿掌財貨出納。貿易之事。凡貢賦之輸於京師者。至則別而受之。供君之用。及待邊費。則歸於內藏。供國之用。及待經費。則歸於左藏。開府儀同三司。三司者。中書省。門下省。秘書省也。儀同者。其儀同之也。漢章以馬防班同三司。同三司之名自此始。殤帝以鄧騭儀同三司。儀同之名自此始。魏以黃權開府儀同三司。開府之名自此始。晉江左將軍。則中鎮撫四鎮以上。或加大餘官。則左右光祿大夫。並得儀同三司。齊將軍開府。依大司馬。朱服。光祿大夫。開府。依司徒。皂服。隋並

古今疏

卷之九 官制

四十八

以為散官。從一品。唐改上開府儀同三司。為上輕車都尉。開府儀同三司。為輕車都尉。儀同三司。為騎都尉。後又以為文散官。開元以來。舊例開府特進。皆崇官盛德。罷劇就閒者。居之。特進者。以功德特進。見也。漢朝諸侯盛德。朝廷所敬異者。賜位特進。二漢晉魏皆以為加官。從本官車服。無吏卒。唐為文散官。大夫。下卿一等。大夫之為言大扶進人者。純諫議光祿大司中散。此四者。於古禮為天子之大夫。秦有太中大夫。中大夫。諫大夫。漢更中大夫。為光祿大夫。掌議論。兩晉置左右大夫。而光祿大夫如故。唐初猶

有左右之名。貞觀以後。唯光祿大夫金紫銀青光祿。並爲文散官。

學士之名。宋有殿學士。閣學士。雜學士。又有待制。殿撰。脩撰。直閣。殿學士之名。有觀文。有資政。有端明。皆出入備顧問。觀文大學士。惟曾任宰相者。乃除。以寵輔臣之去位者。資政亦然。端明惟學士之久次者。始除。閣學士。雜學士。庶官之外。別加職名。專以備顧問。明朝殿閣學士。皆輔相兼之。

古今疏

卷之九

五

經筵歷代無專官。漢宣詔諸儒講五經於石渠閣。光武數引公卿郎將講論經理。肅宗會諸儒於白虎觀。講五經。唐太宗命孔穎達講五經正義。玄宗改麗正脩書院爲集賢院。日一人侍讀。宗太祖召趙孚講易。王昭素講易卦。太宗命孫奭講尚書。真宗召崔順正講尚書。仁宗召孫奭馬元講論語。英宗御選英講經史。神宗召司馬光講通鑑。舊講讀官。每見賜坐。暫起講。復坐。仁宗令儒臣就御案。遂爲故事。王安石程頤請坐。不許。明朝亦設經筵。皆翰林國子爲之。

太子太傅審君臣父子之道以示之。少傅奉世子以觀太

傳之總行。而審諭之。漢魏少傅稱臣。而太傅不稱臣。晉始

置東宮官屬。時無詹事。事無大小。皆由二傅。宋齊陳梁皆有之。魏有太師。太傅。太保。謂之東宮三師。少師。少保。少傅。謂之三少。唐三師三少。不必備。惟其人。今多以爲加官。又有太子賓客。始自漢武。爲太子立博望苑。使通賓客。晉惠以衛瑾息庭。司馬泰息畧。揚齊息慈。裴楷息憲。華廙息恒。以備賓客之數。原非官。唐以來。濟等爲太子賓客。遂爲官員。置四人。明朝亦設焉。又有詹事。詹省也。給也。言給事太子。秦官也。漢因之。其時太子門大夫。庶子。洗馬。舍人。皆屬

古今疏

卷之九

五

二傅。其家令丞。率更令丞。僕中。盾衛率等官。並屬詹事。後漢省詹事。而太子官屬。悉屬少傅。歷代或興或廢。唐置詹事府。詹事一人。總判府事。少詹一人。以貳之。後改爲端尹。府又改爲官尹。又曰宮端。又置丞二人。司直二人。明朝亦設焉。又有左右春坊。唐置左春坊。左庶子二人。中允二人。司儀四人。錄事二人。左諭德一人。左贊善大夫五人。校書郎八人。統六局。右春坊。置右庶子二人。中舍人二人。舍人四人。錄事二人。右諭德一人。右贊善大夫五人。通事舍人八人。兼領內坊。漢中庶子五人。如侍中。晉中庶子。庶子

各四員。隋分爲左右庶子。唐又改爲左右中護。左擬侍中。右擬中書令。明朝亦設焉。又有中允。漢官也。太子五日一朝。其非朝日。即使僕及中允奉朝請。問起居。唐掌侍從禮儀。明朝亦設焉。又有諭德。掌以德諭皇太子者也。猶上臺之有騎省也。明朝亦設焉。又有贊善。掌侍從。比諫議大夫。明朝亦設焉。又有洗馬。秦漢已有之。漢職比謁者。洗先也。太子出。則前驅以導。故曰洗馬。梁以典經。隋以司經。唐改爲龍朔大夫。又改司經局。爲桂官。又有太子家令。秦官。屬詹事。漢因之。有丞。主食谷飲食。職似司農少府。隋掌刑法。

古今職

卷之九 官制

五十一

食膳倉庫奴婢。煬帝改爲司府令。唐爲家令寺。唯不主刑法。餘與隋同。又爲官府寺令。爲官府大夫。又有率更令。秦漢有之。職似光祿勳。而屬詹事。晉主官殿門戶之禁。隋掌伎樂漏刻。以其掌知刻漏。故曰率更。唐加掌皇族次序。及刑法。又改爲司更寺。令爲大夫。又有太子僕。秦漢有之。又有長丞。主車馬。職如太僕。歷代俱有。隋爲僕寺。掌皇族親疏。車乘。領廐牧署令。唐加掌儀杖喪葬。而不掌親族。又爲馭僕寺。又有校書。唐置以警校經籍。屬左春坊。警者言校之如警也。又有衛率等官。秦漢有之。主門衛徵循衛士。晉

置衛率一人。又分爲左右。又加前後二衛率。以衛太子。隋置副率二人。唐爲左右率府。又改爲典戎衛。率各一人。副二人。長史一人。又有錄事兵曹。冑曹。參軍。各一人。親府。勳府。翊府。中郎將各一人。又有左右司禦率府。所職與左右衛率同。又有清道率。職擬執金吾。又有監門率。職擬左右監門。又有內率府。龍朔改爲左右奉衛。又有千牛。各十六人。執細刀弓箭。宿衛備侍從。又備身二十八人。此以上內官之制也。古者又重封建者。何重民之至也。凡四海之內九州。州方千里。建百里之國。二十七十里之國。六

古今職

卷之九 官制

五十二

十五十里之國。百有二十。名山大川不以封。其餘以爲附庸。天子所居千里。千里之外設方伯。五國以爲屬。屬有長。十國以爲連。連有率。三十國以爲卒。卒有正。二百一十國以爲州。州有伯。唐虞謂之牧。時有十二州。故有十二牧。夏商九州。皆有伯。而又有四方伯。以總各方之諸侯。凡不職者得而伐之。周建千八百國。而以周公主。陝之東。召公主。陝之西。大國三卿。皆命於天子。三卿分三事也。下大夫五人。上士二十七人。次國三卿。二卿命於天子。一卿命於其君。小國二卿。皆其君命之。大夫禮同。秦併天下。罷封建而

郡縣之郡則守一人。丞尉各一人。守治民。丞佐之尉典兵。漢景更郡守為太守。凡郡為諸侯王國者。置內史以分太守之任。成帝省內史以相自治民。則相職為太守。後漢或以尚書令僕射。出為郡守。或自郡守入為三公。隋制郡為上中下三等。每等又有上中下。開皇中罷郡而以州統縣。其佐官以曹為名者。並改為司。從事為名者。並改為參軍。煬帝大業中。又改州為郡。而置通守贊治。東西曹掾主簿司功食戶兵法士等曹佐。唐亦為州。而改太守為刺史。加號持節。又號為使。持節諸軍。而實無節。但銅魚符而已。刺史

古今疏

卷之九 官制

五三

所居為黃堂。以居嘗失火。而以雄黃塗之。故也。符曰虎符。又曰二千石。以其俸入也。又曰五馬。蓋天子左右驂為六馬。三公九卿四馬。左驂太守四馬而已。其有加秩者。乃加驂為五馬。凡車四馬。天子加左右驂。故曰六馬。太守加一驂。曰五馬。刺史之名。始自漢武。先是秦有監察御史。監諸郡。漢遣丞相更分刺諸州。無常員。至武帝始置部刺史。而以六條察吏。成帝以為刺史位下大夫。而臨二千石。輕重不相準。乃更為州牧。次九卿。光武復為刺史。外十二州。各一人。其一州屬司隸校尉。後漢劉焉等。並自九卿出領州。

牧。魏晉以後。或內刺史。或為州牧。多帶將軍開府。則府與州各置僚屬。州寮則別駕治中主簿功曹書佐簿曹兵曹部郡國從事史典郡書佐等官。以理民。別駕者。從刺史行部。另乘傳車也。治中者。居中治事也。主簿者。主錄門下眾事。省署文書也。從事主督促文書也。典郡書佐主一郡文書。府寮則長史司馬等官。初以理戎。其總管刺史。則加使持節。此刺史即古之諸侯也。此總管即古之方伯也。隋以州統縣。刺史之名存。而職廢。煬帝復罷州置郡。郡為司隸臺大夫一人。總察畿內。先是漢武置司隸校尉。督察大好後

古今疏

卷之九 官制

五四

察三輔三河七郡。後漢治河南洛陽。唐為京畿採訪使。即古內史之任。與府尹之任也。其刺史十四人。總察外郡。無復軍府。則州府之吏。變為郡官矣。唐罷郡置州。改太守為刺史。唯雍州置牧。後又分天下為十道。雖無州府之名。而採訪節度防禦等使。有判官二人。支使二人。推官一人。皆自辟召。其邊方有寇戎之地。則加以旌節。謂之節度使。鎬兵為上考。足食為中考。邊功為下考。其非節度使者。謂之防禦使。以採訪使併領之。採訪理州縣防禦理軍事。防禦以無虞為上考。清苦為中考。政成為下考。又改防禦為團

守提使以安民爲上。懲奸爲中。得情爲下。又有按察採訪使。又有採訪巡置使。又兼黜陟。又改爲觀察巡置使。掌所部善惡。豐稔爲上。考省刑爲中。考辦稅爲下。考凡奏請皆屬於州。此州卽古之方伯也。此自防禦以下併前刺史名。稱雖殊其實則一。卽秦太守之任也。卽周侯伯子男之任也。其司兩京者爲府尹。有丞一人。此職在周爲內史。漢分置左右內史。武帝更右內史爲京兆尹。京大也。兆衆也。言大衆所聚也。尹正也。左內史爲左馮翊。馮翊衛也。都尉爲右扶風。扶助也。風化也。是爲三輔。後漢都維陽。置河南尹。以三輔。陵廟所在。不改其號。但減其秩與太守同。唐之京兆本爲雍州。置牧一人。以親王爲之。在外者又有轉運使。以掌漕輓。明朝特設此任。置尚書二人。巡漕御史一人。以董其事。又有鹽鐵使。以足國用。明朝設鹽運司。而府募曰府端州。募曰州端。節度募曰節端。憲司募曰憲端。而州之主簿。郡之督郵。皆錄事參事。爲功曹之極選。而募府之屬。因其所司亦名參軍。明朝分天下爲十三省。設布政使。按察都司。而左右布廉副僉等使。卽古之刺史。太守州牧等官。卽古之諸侯也。而參政參議等官。卽古之丞也。亦

卽古諸侯之卿貳也。省以統府。府卽郡也。有知府一人。同知通判推官等官。知府亦若古之太守。州牧刺史。然而權小任輕矣。同知卽丞。卽治中。卽倅。通判卽別駕。而事權亦不同。府以統州。縣州亦仍古州之名。設知州同知通判吏目一人。知州亦卽太守。刺史州牧。然而任愈輕。而權愈小矣。同知卽丞。卽治中。卽倅。通判卽別駕。而事權亦不同。吏目卽古之尉。亦卽古之參軍。亦卽古之募屬。但事權不一也。又有留守之名。皆因人主他出而留之以守者也。漢和南巡。以張禹爲留守。晉惠幸長安。荀藩等留守。唐太宗伐

古今職掌卷之九 官制 五十五

高麗置京城留守。宋真宗幸澶淵。以王旦爲留守。留守之官蓋不嘗置也。縣則自周有之。春秋時縣大而郡小。戰國則郡大而縣小。秦列侯所食曰國。皇太后公主所食曰邑。有蠻夷曰道。凡萬戶以上曰令。以下爲長。侯國爲相。漢因之。晉宋皆如漢制。北齊有九等之差。唐有六等之差。京師所治爲赤。三府六縣。畿八十一縣。望七十八縣。緊百一十一縣。上四百四十六縣。中二百九十六縣。下五百五十四縣。又爲雷封。雷震百里。古公侯之國不過是。此則儀衛事權不同也。令爲明府。漢置縣丞。唐赤縣二人。他縣一人。爲

古今職掌卷之九 官制 五十六

贊府漢又有主簿謂主諸簿目也唐赤縣二人他一人稱爲少尹亦曰上轄尉亦漢官長安有四尉分爲左右掌捕盜故爲賊曹唐赤縣二人他有差明朝令爲知縣丞仍爲丞主簿亦仍舊尉則爲典史京縣令頗異於他縣諸縣有全設者有一令一典者蓋以大小爲差也此以上乃在外官職也然文武並設關一不可也

武舉始於唐每歲如明經進士之法送於兵部其課試之法有長梁有馬射有馬槍兼有步射穿札趨關負重身材言語之選通得五爲上第其餘復有平射之科高第者授

古今職

卷之九 官制

五七

以官其次以類升宋因唐制應試者先投軍機策論三卷每卷三通乃試以步射馬射問策一道後又以策論定去留以弓馬定高下明朝鄉會兩試皆先弓馬而後策論明初無殿試至今崇禎而有殿試與進士同武官多以將軍名之漢初有南北軍太尉領之又置大將軍驃騎將軍位次丞相車騎將軍衛將軍左右前後將軍皆金印紫綬位次上卿孝武又置伏波樓船將軍伏波者言使波浪平伏也又置橫海度遼東師東師者因其征貳師城也以李廣爲驍騎將軍又有執金吾金吾者惡鳥也凡君出執之

前導以舉不祥遂以名官卽秦之中尉也掌徵循京師又有羽林衛將軍言其爲國羽翼如林之盛也羽林郎百人皆選隴西六郡良家子爲之一名岩郎言其禦侮岩郎之下也又有期門比郎中蓋以徵行出遊選才力之士執兵從送期之諸門故曰期門平帝更名虎賁郎置中郎將領之故有虎賁中郎將又有五官左右中郎將中郎將四中郎將又有都護加官也或以騎都尉諫議大夫爲之宣帝時所置也先武將軍皆稱大後省又有四征之職但專徵循不與他政魏武有中領軍典禁兵文帝又置武衛將軍

古今職

卷之九 官制

五八

亦典禁兵又改執金吾爲中尉又置領軍將軍主五校中壘武衛二營又有四征四安之名晉置北軍中侯尋改曰領軍而羽林之名或廢或置晉宋齊梁陳又有建奮武廣等名皆武衛將軍也梁領軍將軍管天下兵要謂之禁司隋有左右領軍府煬帝改爲左右屯衛又有左右武衛卽魏之武威將軍也左右禦衛左右侯衛凡十二衛唐置左右領軍衛後改爲左右戎衛又改爲左右玉鈴又有天策上將軍太宗爲秦王時爲之後廢又置十二軍以萬年道爲參旗軍長安道爲鼓旗軍富平爲玄武醴泉爲丹戟同



古今疏  
州爲羽林。華州爲騎官。寧州爲折威。岐州爲下道。幽州爲招搖。麟州爲苑遊。涇州爲天統。宣州爲天節。後乃省之。其定制有左右衛。左右驍衛。左右武衛。左右威軍衛。左右領軍衛。左右金吾衛。所領軍士名曰伏飛。卽漢之執金吾也。左右監門衛。左右千牛衛。千牛者刀名也。凡十六將。各大將軍一人。將軍二人。又有左右屯營。卽漢之羽林也。龍朔改爲左右羽林。開元改爲左右龍武軍。又有左右龍武左右神武大將軍一人。將軍三人。其餘驍騎輔國鎮國冠軍四大將軍。雲麾勇武壯武宣威定遠寧遠游騎游擊等九將軍並爲五品以上武散官。明朝因之。

五元

古今疏卷之十

薄陰劭齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

三教

佛者漢言覺也。言覺悟羣生也。其徒謂之釋子。言釋去一切也。初落髮爲沙彌。沙彌者漢言息慈也。言息其惡而行慈也。精其道者號曰沙門。沙門者漢言勤息也。言勤行而息欲以歸於無爲也。謂死爲涅槃。乃入於清淨不生不死之地也。非單言死也。其所謂波羅密者。漢言到彼岸也。所謂般若智慧也。所謂浮圖者。卽佛圖也。乃西方有道之人也。而人以爲僧與塔者。非是。釋曇者佛姓也。又有甘露日種釋迦舍夷刹利等姓。道自初一氣而分三氣。是爲三天。一氣大羅天。三氣清微天。禹餘天。太赤天。卽玉清上清太清之三境。玉清清微元始天尊居之。上清玉宸道君居之。太清混元老君居之。通天地人三才曰儒。

九流

流者何。王道既微。諸侯力政。好惡殊方。諸家並作。取合諸侯。其言雖殊。合其要歸。亦六經之流裔也。故曰。流九者。何。一。儒家。二。道家。三。陰陽家。四。法家。五。名家。六。墨家。七。縱橫家。八。雜家。九。農家。十。小說家。是有十家。然止九家。可觀。故為九流。儒流。出於司徒之官。助君順陰陽。明教化者也。然惑者。既失精微。而辟者。又隨時抑揚。違離道本。苟以譁衆取寵。後進循之。是以五經乖析。儒學寢衰。道家益出。於史官。歷紀成敗。存亡禍福。古今之道。然後知秉要執本。清虛以自守。卑弱以自持。此君人南面之術也。合于堯之克讓。易之謙謙。一謙而四益。此其所長也。及放者為之。則欲絕去禮學。兼棄仁義。曰。獨任清虛。可以為治。陰陽家者。流出義和之官。敬順昊天。歷象日月星辰。敬授民時。此其所長也。及拘者為之。則牽於禁忌。泥於小數。令人事而任鬼神。法家出於理官。信賞必罰。以輔禮制。此其長也。及刻者為之。則無教化。去仁愛。專任刑法。而欲以任治。至於殘害。至親傷。恩薄。厚名家。出於禮官。古者名位不同。禮亦異數。正名定分。此其所長也。及警者為之。則苟鉤。鈎。拆。亂而已。墨

古今疏

卷之十九流

一

家。出於清廟之守。茅屋采椽。是以貴儉。養三老五更。是以兼愛。選士大射。是以上賢。宗祀嚴父。是以尚鬼。順四時而行。是以非命。以孝視天下。是以上同。此其所長也。及蔽者為之。見儉之利。因以非禮。推兼愛之意。而不知別親疎。從橫家。出於行人之官。誦詩三百。脩對四方。則權事制宜。受命而不受辭。此其所長也。及邪人為之。則尚詐譖。而棄其信。雜家。出於議官。兼儒墨。合多法。知國體之有此。見王治之無不貫。此其所長也。及蕩者為之。則漫羨而無所歸心。農家。出於農稷之官。足衣食。此其所長也。及鄙者為之。此為無所事。聖王欲使君民並耕。悖上下之分。小說。出於稗官。街談巷語。道聽塗說者之所造也。致遠恐泥。君子弗為。然一言可採。亦芻蕘狂夫之議也。然儒又有五十三家。道有三十七家。陰陽有二十一家。法有十家。名有七家。墨有六家。縱橫有十二家。雜有二十家。農有九家。小說有十五家。

古今疏

卷之十九流

三

百家

百者舉其大數而言之也。一詩賦家凡百有六家。不歌而誦謂之賦。古者諸侯卿大夫交接鄰國以徵言相感。蓋以別賢不肖而觀盛衰焉。周道衰。聘問歌詠不行於列國。學詩之人逸在布衣。而賢人失志之賦作矣。孫卿等離繞憂國。皆作賦以風。咸有惻隱古詩之義。其後宋玉等競爲宏麗。沒其風諭。是以楊子悔之。漢武立樂府而采歌謠。於是。有代趙之謳。秦楚之風。亦可以觀風俗知厚薄。權謀凡十三家。謀權者以正守國。以奇用兵。先計而後戰。兼形勢。

古今疏

卷之十九

附

包陰陽用技巧者也。兵形凡十一家。形勢者雷動風舉。後發而先至。離合背鄉。變化無常。以輕疾制敵者也。陰陽凡十六家。陰陽者順時而發。推形德。隨斗擊。因五勝。假鬼神而爲助者也。兵法家凡十三技巧者。習手足。便器械。積機關。以立攻守之勝者也。自權謀以至技巧。爲兵家共五十家。兵家出古司馬之職。王者之武備也。司馬法是其遺事也。自春秋至於戰國。出奇設伏。變詐之兵。並作。天文凡二十一家。天文者序二十八宿。步五星。日月以紀吉凶之象。曆譜凡十八家。歷譜序四時之序。正分至之節。會日月。

古今疏

卷之十九

本

五星之辰。以考寒暑生殺之實。故聖王又正歷數。以定三統服色之制。又以探知五星日月之會。凶厄之患。吉隆之喜。此聖人知命之術也。非天下之至才。其孰與焉。道之亂也。患出於小人。而強欲知天道者。壞大以爲小。削遠以爲近。是以道術破碎。而難知也。五行三十一家。五行者五常之行氣也。其法亦起五德終始。推其極。則無不至。而小數家。因以爲吉凶而行於世。養以相亂。雜占家十八家。形法家。凡六。形法者。大舉九州之勢。以立城郭室舍。形人及六畜骨法之度數。器物之形容。以求其聲氣貴賤吉凶。非有鬼神數自然也。然形與氣相首尾。亦有有其形而無其氣。有其氣而無其形。此精微之術。異者也。數術家凡百九十。皆明堂義和史卜之職也。史官之廢久矣。其書既不能具。雖有其書而無其人。春秋時魯有梓慎。鄭有裨竈。晉有卜偃。宋有子韋。六國時楚有甘公。魏有石申夫。漢有唐邵庶。得粗稱醫經家。凡七。醫經者。原人血脉經絡。骨隨陰陽。表裏。以起有病之本。死生之分。而周度箴石湯火所施。調百藥。濟和之所宜。至齊之得。猶慈石。取鐵以物相使。拙者失理。以痛爲問。以生爲死。要醫之道。總不離乎問望問切聞。

者聞其聲息也。望者望其氣色也。問者問其症候也。切者切其脉也。神農始究脉息。辨藥性。制針灸。作醫黃帝之臣。岐伯。典醫方。巫彭。始製九藥。伊尹。創煎藥。秦和。始為藥方。其後精之者。有扁鵲。姓秦。名越人。著龜十五家。著龜者。聖人之所用也。所以定天下之吉凶也。及至衰世。懈於齋戒。而屢煩卜筮。神明不應。故筮瀆不告。易以為戒。龜厭不告。詩以為刺。其道自伏羲始。造龜卜。神農始以著筮。張良始造紫卜。京房始以錢卜。龜之為言。久也。著之為言。耆也。龜曰卜。著曰筮。者何。卜也。也。爆見兆也。筮也。者信也。見其卦。

古今統

卷之十九

六

也。龜以火灼之者。何。龜陰之老也。以火者。以陽動陰也。必以刑者。取其究音也。筮所言理短。龜所言理長。自天子至下士。皆有著龜。天子龜長一尺二寸。諸侯一尺八寸。大夫八寸。士六寸。龜陰故數偶。天子著九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。著陽故數奇。國之大事。先筮而後卜。凡卜人君視體。大夫視色。士視墨。凡人卜事。視高揚火以作龜。蓋卜之事。龜拆而後墨。見墨見而後色。著而後體。備卜人先占。拆史點墨次之。大夫占色。又次之。衆占備而後君視體也。凡取龜用秋時。攻龜用春時。龜有三兆。一曰玉兆。二曰瓦

兆。三曰原兆。此乃灼龜發於火。其形似玉。瓦原之。坐辨也。原田也。玉兆。夏也。瓦兆。殷也。原兆。周也。其兆之體。式玉式瓦。式原。皆百二十體。一體十繇。則繇又各千有二百。國之作龜而命之者。有八。一曰征。二曰象。天象也。三曰典。四曰謀。五曰果。所求之果否也。六曰至。所俟之至否也。七曰雨。八曰廖。凡卜立君。大封。為大貞。則小宗伯主之。而大卜親作龜。作者以火灼之。而作其兆也。大卜親作。則命者乃小宗伯也。大祭祀。則大卜但命之。而不親作。則作者其屬也。大遷大師。則大卜代小宗伯。而貞龜焉。貞者莫也。乃莫之

古今統

卷之十九

七

於卜位。而不親命也。陳龜則陳之於饌所。而不卜也。龜有六天。龜曰靈。屬其色玄。地龜曰釋。屬其色黃。東龜曰果。屬其色青。南龜曰獵。屬其色赤。西龜曰雷。屬其色白。在北若屬其色黑。俯者。靈仰者。釋。前果後獵。左倪。雷右倪。若是其體也。東龜南龜。長前。後在陽象。經也。西龜北龜。長左右在陰象。緯也。天龜俯地龜仰。東龜前。南龜卻。西龜左。北龜右。各從其耦也。欲卜八事先筮。八事大卜。又掌三易以辨九筮之名。三易者。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。連山以純艮為首。艮為山也。歸藏以坤為首。坤為地。萬物莫不

歸藏也。周易以乾爲首，其卦皆八，其別皆六十，有四九筮者。一曰筮，更筮遷都也。二曰筮，咸咸咸也。謂衆心歡不也。三曰筮，式謂筮制作法也。四曰筮，目謂事衆筮其所。要也。五曰筮，易謂民衆不悅，筮所改易也。六曰筮，比謂筮與民比和也。七曰筮，祠謂筮牲與日也。八曰筮，參謂筮御與右也。九曰筮，環謂筮可師不也。雜占十八家，雜占者紀百事之象，候善惡之徵，衆占非一而夢爲大，故周有占夢之官，而大卜掌三夢之法。一曰致夢，言夢之所至也。夏后作焉。二曰觭夢，觭得也。亦言夢之所得也。殷人作焉。三曰咸陟，咸皆也。陟得也。言夢之皆得也。周人作焉。其運十王者，夜有夢，則晝視日旁之氣以占其吉凶。凡所占者十輝，每輝九變，故其別九十。夢有六一曰正夢，無所感動，平安自夢也。二曰噩夢，驚愕而夢也。三曰思夢，覺時所思念而夢也。四曰寤夢，若狐突夢太子申生也。五曰喜夢，喜悅而夢也。六曰懼夢，恐懼而夢也。十輝者，一曰禘，言陰陽氣相侵也。二曰象，如赤鳥也。三曰鵲，星氣如鵲刺於日也。四曰監，雲氣臨日也。五曰闇，日食而闇也。六曰背陰氣，蒙蒙日光青然也。七曰彌，橫氣貫日，迷天也。

也。八曰叙，片段成列有次序也。九曰臚，蟬升躋於日旁也。十曰想，雜氣象似以成形想也。經方方凡十一經方者，本草石之寒溫，量疾病之淺深，假藥味之滋也。用氣感之宜，辨五苦六辛，致水火之齊，以通閉解結，反之於平，及失其宜者，以熱益熱，以寒增寒，精氣內傷，不見於外，是其所獨失也。內房凡三家，房中者，情性之極，至道之際，是以聖王制外樂，以禁內情，而爲之節，樂而有節，則和平，壽考及述者，弗顧以生疾而損性命。神仙十家，神仙者，所以保性命之真，而游求于其外者也。聊以盡意，平心司死生之域。而無怵惕於心，然或者端以爲務，則誕欺怪異之文，彌以益多方技三十六家。方技者，皆生生之具，王官之一守也。太古有岐伯、俞拊，中世有扁鵲、秦和，漢興有太倉公。

男曰覲。女曰巫。

商賈

商之爲言商也。而其遠近通四方之物以聚之也。賈固也。固物以待民來求也。

古今疏

卷之十 經商賈

十

帝系

首出御世者曰盤古。又曰渾敦氏。繼之者天皇氏。取天開。於子之義也。一姓十三人。始制于支之名。地皇氏。取地開。於丑之義也。一姓十一人。定三辰。分晝夜。人皇氏。取人生。於寅之義也。一姓九人。爲九頭紀。又有五龍紀。又有攝提紀。又有令維紀。有連通紀。有叙命紀。有循蜚紀。言化。循其化。速君輩也。凡二十二氏。有因提紀。言有制作。可以利時也。凡十三氏。又有禪通紀。言禪讓之德。可通於天也。凡十九世。

古今疏

卷之十 帝系

十一

伏羲風姓。母虹。遶生帝。都宛丘。卽今陳州。以木德王。後有史皇氏。柏皇氏。中興大庭。栗陸昆連。赫胥。月爲天尊。盧昊英有巢。朱襄。陰神農氏。姜姓。少典君之子。都曲阜。以火德王。又有疏。仇紀。疏以知遠。仇以審斷。黃帝姓公孫。名軒轅。有熊之子。郁涿鹿。以土德王。少昊姬姓。名摯。黃帝之子。母感火星。如虹而生。都曲阜。以金德王。顓頊黃帝之孫。昌意之子。母感瑤光。貫月而生。都帝丘。卽今濮陽。以水德王。帝嚳者。亦少昊之孫。喾極之子。都亳。卽今偃師。以木德王。帝堯伊祈姓。帝嚳次子。都平陽。以火德王。虞帝舜姚姓。顓

項六世孫都蒲以土德王夏大禹似姓顓頊之孫都安邑以金德王色尚黑帝啟禹之子太康啟之子仲康太康之弟帝相仲康之子羿逐之而自立寒浞又殺羿而自立併弑帝相少康帝相之子寒浞弑相后振奔有仍後滅浞復與帝子少康之子帝槐行之子帝芒槐之子帝泄芒之子帝不降泄之子帝扃不降之弟帝廑扃之子帝孔甲不降之子帝皐孔甲之子帝發皐之子帝履發之子為湯所放而夏亡成湯姓子氏名履帝嚳之妃簡狄生契封於商傳十三世曰太乙是為湯代夏而有天下都亳國號夏以

古今通纂

卷之十帝系

十二

水德王色尚白太甲湯之孫沃丁太甲之子太庚沃丁之弟小甲太庚之子雍已小甲之弟太戊雍已之弟仲丁太戊之子都耿即今陳留外壬仲丁之弟河亶甲外壬之弟都相即今彰德府祖乙河亶甲之子都耿即今河津縣祖辛乙之子沃甲辛之弟祖丁辛之子南庚沃甲之子陽甲祖丁之子盤庚陽甲之弟復都毫小辛盤庚之弟小乙小辛之弟武丁小乙之子祖庚武丁之子祖甲祖庚之弟廩辛祖甲之子庚丁廩辛之子武乙庚丁之子太丁武乙之子帝乙太丁之子受辛帝乙之子為武王所誅而商亡武

王姬姓名發帝嚳元妃姜嫄履大人跡而生稷傳至文王昌生發滅商有天下號周以木德王都鎬即今西安府成王名誦武王之子康王名釗成王之子昭王名瑕康王之子穆王名滿昭王之子共王名囂穆王之子懿王名囂共王之子孝王名辟方懿王之弟夷王孝王之子始下堂見諸侯厲王夷王之子國人逐之太子幼二相周召共理謂之共和宣王名靜厲王之子幽王名宮涅宣王之子褒似犬戎殺之平王名宜臼幽王之子東遷於洛曰東州桓王名林平王之孫莊王名佗桓王之子釐王名胡齊莊

古今通纂

卷之十帝系

十三

王之子惠王名開釐王之子襄王名鄭惠王之子弟叔帶逐之晉文復之頃王名壬臣襄王之子匡王名班頃王之子定王名瑜匡王之弟簡王名夷定王之子靈王名泄心簡王之子生而有髭景王名貴靈王之子悼王名猛景王次子為少弟所逐敬王名丐景王之子孔子作春秋元王名壬敬王之子貞定王名介元王之子哀王名去疾貞定王之子惠王名叔襲哀王之弟考王名魏惠王之弟獄兄而自立封其弟於河南傳至惠公立長子曰西周公少子曰東周公是又為東西二周也威烈王名午考王之子命

晉魏斯韓虔趙籍爲諸侯。安王名驕。威烈王之子。命田和爲諸侯。烈王名喜。安王之子。顯王名扁。烈王之子。秦始稱王。慎親王名定。顯王之子。赧王名延。慎親王之子。獻地於秦。秦遷西周公於愚狐聚。東周君於陽人聚。周遂不祀。周公七國無統者三十四年。周之侯國曰魯。周公子伯禽封地。都曲阜。傳世十三。至頃爲楚所滅。曰衛。武王封康叔。都朝歌。傳世十三。至般師起。又十世至其君角。秦二世廢之。曰宋。公爵微子之後。都睢陽。傳世十四。又五世至康王偃。齊楚魏共滅之。曰陳。侯爵舜之後。都陳縣。傳世十二。至閔。

古今疏

卷之十帝系

十四

爲楚所滅。曰蔡。姬姓。侯爵。武王封弟叔度於上蔡。傳世十三。至元侯齊楚滅之。曰曹。伯爵。武王封弟振鐸於濟陰。傳世十二。至伯陽。爲宋所滅。曰晉。侯爵。成王封弟叔虞於唐。九世至昭侯。封其季父成師於曲沃。晉分爲二。以翼曲沃別之。翼傳孝鄂。爲曲沃所滅。曲沃更號晉。傳至靖公。爲其臣趙鞅魏廢之。爲庶人。魏亦姬姓。武王弟畢高之後。晉獻封之。魏至魏斯。分晉地。傳至王假。爲秦所滅。趙嬴姓。顓頊之後。造父封於趙城。世爲晉卿。至無恤。分晉地。傳至穆。爲秦所滅。韓亦姬姓。世爲晉卿。至景子。分晉地。傳至王安。爲

秦所滅。曰齊。姜姓。侯爵。出自黃帝。成王封呂望於營丘。傳十二。又數傳至康公。貸田和遷之海上。而自立。是爲田齊。本陳公子完之後。至田和。得周安王之命。爲諸侯。傳至王建。爲秦所滅。曰燕。姬姓。成王封召公之子於幽州。傳世二十九。至簡。又四世閔。又四世。易子。增昭。惠武。成孝。王喜。爲秦所滅。曰鄭。周厲王之少子友。封於華陰。鄭縣。是爲桓公。子徙。封於號。鄭之間。謂之新鄭。是爲武公。傳至康公。韓滅之。曰吳。仲雍之後也。都姑蘇。傳世十九。至壽夢。僚。閔。廬。夫差。爲越所滅。曰楚。芊姓。子爵。顓頊之後也。武王封熊繹於

古今疏

卷之十帝系

十五

荊。後都郢。五世至渠。又八世至若敖。蚡。武文堵。敖。成。穆。莊。稱。雷。至。負。芻。秦滅之。越。姒。姓。子爵。出自夏少康。庶子。無餘。封於會稽。二十世不通中國。至元常。與吳闔廬相攻。子。勾踐。滅吳。傳五世。至無疆。楚滅之。至漢闔君。搖。乃其後也。秦嬴姓。伯爵。出自顓頊之後。柏翳。後有非子。爲周養馬。因封於秦。傳至襄。以平犬戎。成功。封伯。又九世穆公。伯西戎。又五世至政。併天下。自立爲始皇帝。死於沙丘。子胡亥立。是爲二世。趙高殺之。而立扶蘇之子。子嬰降於漢。秦末諸國有楚。秦人立景駒爲楚王。項梁殺之。立懷王孫心。項羽尊



為義帝。尋弑之。自立為西楚霸王。都彭城。為漢所滅。齊田儋自王。章邯破之。故王建之弟假。為王儋弟榮逐之。立儋子市。項羽立都。榮又殺市。羽殺榮。復立假。榮之弟橫破假。立榮子廣。韓信虜廣。橫自立。尋自殺。魏王名咎。咎死。楚立咎之弟豹。後降於漢。趙王名歇。居信都。為韓信所擒。韓王名成。項羽殺之。立鄭昌。降於漢。燕王名廣。項羽徙之。立臧荼。降於漢。雍秦將章邯也。塞司馬欣也。翟董翳也。皆項羽所立。後皆為漢所滅。漢姓劉氏。名邦。沛人。都長安。以火德。王高帝之子名盈。是為惠帝。惠帝崩。呂太后稱制。太后崩。周勃等立代王恒。是為文帝。前元後元共二十一年。文帝之子名啟。是為景帝。前元中元後元共十六年。景帝之子名徹。是為武帝。至是始有年號。建元元光元朔元狩元鼎元封太初天漢太始征和後元。武帝之子名弗陵。改元始元。元鳳元平帝崩無子。立昌邑王。不道。霍光廢之。立戾太子之孫病已。是為宣帝。改元本始。地節元康神爵五鳳甘露黃龍。宣帝之子名奭。是為元帝。改元初元永光建昭竟寧。元帝之子名鸞。是為成帝。改元建始河平陽朔鴻嘉永始元延綏和。元帝無子。立元帝庶孫。定陶共王之子名欣。

是為哀帝。改元建平元壽。哀帝無子。又立中山孝王之子名衡。是為平帝。改元元始。為王莽毒死。而立孺子。名嬰。廣成侯之子也。改元居攝。初。始王莽廢之。而自立。國號新。改元建國。天鳳地皇光武滅之。而漢復中興。更始為光武族兄。號更始將軍。眾立之。稱帝。二年。改元更始。赤眉兵亂。卓騎走。而光武立。名秀。長沙定王之後。景帝六世孫。改元中元。都洛陽。光武之子名陽。更名莊。光武第四子。是為明帝。改元永平。明帝之子名烜。是為章帝。改元建初。元和章和。章帝之子名肇。是為和帝。改元永興元興和帝少子名隆。是為殤帝。改元延平。無子。立清河孝王之子名祐。是為安帝。改元永初。元初永寧建光延光。帝崩。立北鄉侯名懿。閭太后立之。在位七月。崩。羣臣復立安帝太子名保。是為順帝。改元永建。陽嘉永和漢安建康。順帝之子名炳。是為冲帝。在位三月。梁太后立渤海孝王之子名續。是為質帝。改元本初。崩。梁冀立蠡吾侯名志。是為桓帝。改元建和和平。元嘉永興永壽延熹永康。崩。竇太后立解渚亭侯其之。子名宏。是為靈帝。改元建寧善平光和中平。靈帝太子名辨立。董卓廢之。而立其弟協。是為獻帝。改元初平興平建。

安延康都許州。曹丕篡之。中山靖王之後。名備。聞獻帝遇害。乃在益州稱帝。是為昭烈。收元章武。昭烈之子名禪。是為後帝。改元建興。延熙。景耀。炎興。為魏所滅。而漢亡。漢初諸侯。韓王名信。故韓王之孫。後降匈奴。伏誅。趙王張耳。子做。做子偃。國除。燕王盧綰。後亡入匈奴。梁王彭越。呂后誅之。楚王韓信。呂后斬之。長沙王吳芮。傳成恭靖。絕。淮南王英布。後反。討平之。鄴侯蕭何。凡九傳。至壽成。國除。留侯張良。子不疑。國除。曲逆侯陳平。凡三傳。至向。國除。平陽曹參。凡五傳。至宋。國除。荆王名賈。高帝從兄。為英布所殺。代王

古今通纂

卷之十 帝系

十八

名善。亦高帝兄。亡歸匈奴。楚王名交。高帝弟。至孫戈。反自殺。齊王名肥。高帝外婦之子。傳哀。文絕。復以肥子將閭嗣。後以與吳。國誅死。吳王名濞。高帝從子。後反。誅。趙王名如意。戚夫人子也。高后殺之。淮南王名長。高帝子。文帝六年。廢。漢中哀。偽國。楚王秦。豐。朱。祐。滅之。朔寧。魏。置。子純。降。伏誅。成公孫述。稱帝。為漢所誅。淮南李憲。稱帝。馬成。平之。梁劉永。稱帝。蓋延。平之。邯鄲王邯。稱帝。光武討平之。西平盧芳。匈奴立為帝。燕彭寵。蒼頭子。密斬之。子午。嗣。韓利。滅之。齊張步。稱王。耿弇。討之。東平龐萌。稱王。吳漢。平之。漢末諸

國。冀州袁紹。曹操破滅之。壽春袁術。曹操滅之。蜀劉焉。傳子璋。昭烈廢之。荊公孫瓚。袁紹攻破之。荊州劉表。至子琮。降。曹。遼東公孫度。至淵。司馬懿滅之。吳姓孫氏。名權。傳子亮。孫琳廢之。立休。是為景帝。崩。立侄皓。為帝。而降於晉。魏文帝曹丕。操之子。篡漢自立。改元黃初。文帝太子名叡。是為明帝。改元太和。青龍。景初。明帝之子名芳。改元正始。嘉平。為司馬師所廢。文帝之孫。名髦。司馬師立之。改元正元。甘露。為司馬昭所弒。而立常道卿。公瓚。是為元帝。司馬炎廢之。而魏亡。晉姓司馬。名炎。廢魏元。而自立。是為晉武帝。

古今通纂

卷之十 帝系

十九

改元泰始。咸寧。太康。都武昌。後都洛陽。武帝之子。名衷。改元元康。永康。永寧。太安。永興。光熙。為賈后所毒。而懷帝立。名熾。武帝第二十五子也。為劉聰所執。而愍帝立。名業。武帝之孫。亦為劉聰所執。而元帝即位。江東名睿。宣帝懿之曾孫。其實姓牛。其母通小吏牛全所生也。都建業。改元建武。大興。永昌。元帝之子。名紹。是為明帝。改元太寧。明帝之子。名衍。是為成帝。改元咸和。咸寧。成帝之弟。名岳。是為康帝。改元建元。康帝之太子。名暉。是為穆帝。改元永和。升平。成帝之子。名丕。是為哀帝。改元隆和。興寧。成帝太子。名奕。

桓溫立之。改元太和。元帝少子名昱。是爲簡文帝。改元咸安。簡文三子名曜。是爲孝武。改元康寧。太元。孝武之子名德宗。是爲安帝。改元隆安。元興。義熙。孝武次子名德文。是爲恭帝。改元元熙。爲劉裕所弑。而晉亡。西晉僞國漢劉淵匈奴也。子聰。聰子粲。斬準弑之。劉曜殺準自立。改號趙石勒。弑之。成李時。子雄。稱王。至李期。改號漢。子勢降。桓溫後趙石勒弑也。子弘。石虎弑之。自立。子世石遵弑之。自立。冉閔弑之。而自立。改號魏。爲慕容儼所破。前燕慕容廆。鮮卑人。子皝。稱燕王。子儁。稱帝。子勝。爲符堅所執。前秦蒲洪。改

古今疏

卷之十帝系

二十

符氏子健。稱帝。子生。符堅殺之。自立。堅又爲姚萇所殺。子丕。又爲慕容永所殺。子登。姚興殺之。子崇。乞伏歸殺之。後燕垂。皝之子。符堅以爲將軍。叛。稱帝。子寶蘭。汗弑之。慕容盛殺汗自立。段璣又殺盛。立熙。至高雲。爲馮跋所弑。前涼張軌。至重華。稱王。至天錫。降於符堅。後秦姚弋仲。至子長。稱帝。至泓。降於劉裕。西燕慕容泓。子仕泰。尋自立。至承。爲慕容永垂所執。西秦乞伏國仁。鮮卑人也。至慕末。夏赫連定殺之。後凉呂光。氏人。至隆降秦。南凉秃髮烏孤。弟傉檀。稱王。爲秦所滅。北凉段業。稱王。子牧健歸魏。南燕慕容

德。號少子。稱帝。晉斬之。西凉李嵩。稱刺史。北凉殺之。夏赫連勃勃。稱帝。子昌弟定。爲吐谷渾所執。北燕馮跋。至弘奔高麗。宋劉裕弑晉恭帝而自立。都建康。改元永初。是爲武帝。武帝之子義符。在位一年。檀道濟廢之。而立武帝第三子義隆。是爲文帝。改元元嘉。爲太子劭所弑。文帝三子。駿。誅劭。即位。是爲武帝。改元孝建。大明。武帝之子。業在位一年。改元景和。爲臣下所弑。立文帝十一子。名彧。是爲明帝。改元泰始。垂豫。蕭道成弑之。而立休範之子準。爲順帝。改元昇明。道成弑之。而宋亡。齊高帝蕭道成。弑宋順帝而自

古今疏

卷之十帝系

二十一

立。改元建元。高帝之子。名順。爲武帝。改元永明。武帝之孫。名昭業。改元隆昌。蕭鸞弑之。而立武帝庶孫昭文。改元延興。鸞又弑之。而自立。爲明帝。改元建武。永泰。明帝之子寶卷。改元永元。爲蕭衍所廢。而和帝寶融即位。江陵。改元中興。衍尋弑之。而齊亡。梁武帝蕭衍。弑齊和。即位。都建康。改元天監。普通。大通。中大通。大同。中大同。太清。爲侯景所逼。而殂。武帝之子。名綱。是爲簡文帝。侯景弑之。武帝七子。湘東王。繹。誅景。而即位。江陵。改元承聖。降於魏。元帝九子。名方智。即位。建康。改元紹泰。太平。陳霸先弑之。昭明太子之

子晉徙江陵。稱帝。是為宣帝。宣帝之子名歸。為明帝。明帝之子名琮。隋文廢之。而梁陳帝陳霸先為陳實之後。弒梁敬帝。即位。都建康。為武帝。改元永定。武帝之兄子名蒨。為文帝。改元天康。文帝之子名伯宗。改元光大。安成王項廢之。而自立。為宣帝。改元太建。宣帝之子名叔寶。改元至德。禪明。為隋所執。而陳亡。此宋齊梁陳乃南朝也。時分南北朝。北則魏姓拓跋氏。名珪。為道武帝。都平城。即今大同府也。為子紹。所弒。道武之子名嗣。為明元帝。明元之子名濬。為太武帝。太武之孫名濬。為文成帝。文成之子名

古今

卷之十

二十二

弘。為獻文帝。內禪太子宏。為太后所弒。獻文之子名宏。改姓元氏。為孝文帝。孝文之子名恪。為宣武帝。宣武之子名詡。為孝明帝。為胡太后所配。爾朱榮沉后於河。而立獻文之孫名子攸。為孝莊帝。爾朱兆弒之。而立長廣王。諱。廢之。而立廣陵王。恭。為節閔帝。高歡醜殺之。立帝。則平陽王修。弒之。自立。都西安府。為孝武帝。宇文泰弒之。而立竇炬。為孝文帝。孝文之子名欽。泰弒之。而立孝文次子。復姓拓跋氏。為宇文覺。所篡。是為西魏。先是孝武逼於高歡。奔長安。歡乃立清河王世子善見於洛陽。遷都鄴。即今彰

德府也。為孝靜帝。高洋尋廢之。是為東魏。又有北齊。高氏名洋。廢東魏。孝靜而自立。為文宣帝。文宣之子殷。在位一年。高演弒之。自立。為孝昭帝。墜馬死。立文宣之弟湛。為武成帝。武成之子綿。為周所滅。又有後周。姓宇文。名覺。廢西魏。恭帝而自立。為孝閔帝。為宇文護所弒。而立其兄毓。為明帝。又弒之。而立孝閔之弟。邕。為武帝。武帝之子名贊。為宣帝。自稱天元。宣帝之子間。為靜帝。隋滅之。此以上分南北至隋而一統矣。隋文帝姓楊。名堅。仕周。相靜帝而篡之。都長安。以火德王。改元開皇。仁壽。文帝之子名廣。為煬

古今

卷之十

二十三

帝。改元大業。宇文化及弒之。煬帝之孫。侑。李淵立之。為恭帝。後禪於唐。伯之弟。侗。王世充立之。改元皇泰。尋弒之。而隋亡。隋末偽國。夏。寶建德。稱長樂王。秦。王。斬之。魏。李。密。稱魏公。降。復。叛。斬之。定。楊。劉。武。周。稱帝。唐滅之。梁。蕭。銑。稱帝。唐滅之。梁。師。都。稱王。唐滅之。秦。薛。舉。稱帝。唐滅之。梁。蕭。銑。稱帝。唐滅之。楚。林。大。弘。稱帝。涼。李。軌。稱帝。楚。朱。粲。稱王。鄭。王。世。充。稱帝。梁。沈。法。興。稱王。吳。李。子。通。稱帝。漢。東。劉。黑。闥。稱王。以上諸國。皆滅於唐。唐姓李氏。名淵。受隋恭禪。都長安。以土德王。改元武德。崩。子太宗。名世民。唐有天下。皆其功也。改元貞觀。崩。子

治立為高宗。改元永徽。顯慶。龍朔。麟德。乾封。總章。咸亨。上元。儀鳳。調露。永隆。開耀。永淳。弘道。崩。子哲立。為中宗。改元嗣聖。即位三月。武后廢之。自立。后名墨。改元光宅。垂拱。永昌。天授。如意。長壽。延載。天冊。萬歲。萬歲。通天。神功。聖曆。久視。大足。改號周。狄仁傑反。周為唐。復立中宗。又改元神龍。景龍。韋后弑之。相王旦子隆基。誅韋后。而相王即位。為睿宗。改元景雲。太極。崩。子隆基立。為玄宗。改元先天。開元。天寶。祿山之亂。奔蜀。子與即位。靈武。為肅宗。克復兩京。改元至德。乾元。上元。寶應。崩。子俶立。為代宗。改元廣德。永泰。大曆。肅宗子括立。為德宗。改元建中。興元。貞元。崩。子誦立。為順宗。改元永貞。崩。子純立。為憲宗。改元元和。崩。子恒立。為穆宗。改元長慶。子湛立。為敬宗。改元寶曆。子涵立。為文宗。改元太和。開成。崩。仇士良立。穆宗五子。灑為武宗。改元會昌。崩。立憲宗十三子。怡。更名忱。為宣宗。改元大中。子溫立。更名漣。為懿宗。改元咸通。子儼立。為僖宗。改元乾符。廣明。中和。光啟。文德。崩。楊復泰立。懿宗七子。儼。為昭宗。改元龍紀。大順。景福。乾寧。光化。天復。朱全忠弑之。立其少子。祚。為哀帝。尋弑之。而唐亡。唐之藩鎮。范陽。安祿山。玄宗時反。郭子

儀滅之。朔方。僕固懷恩。肅宗時反。暴死。江淮。劉展。肅宗時反。田神公。斬之。成德。李寶臣。不修貢賦。子惟獄。嗣王。武俊。殺之。汴宋。李靈曜。代宗時不受命。李忠臣。斬之。盧龍。李懷仙。代宗以後。朱泚代之。入朝。弟洎。知留後。自是十二姓皆相繼。或殺或逐。唐不能制也。魏博。田承嗣。子悅。稱魏王。弟緒。殺之。平盧。李正己。代宗時稱齊王。子道。嗣。劉悟。斬之。襄陽。田崇。義。代宗時不受詔。命李希烈討平之。淮西。李希烈。德宗時僭位。號楚。其將陳仙客。毒殺之。涇原。朱泚。逐德宗。僭位。號秦。又號漢。韓昊。斬之。彰義。吳少誠。至元濟。李勣。擒斬之。邠。寧。李懷光。馬燧。討平之。鎮海。李錡。德宗時反。張子良。斬之。西川。劉闢。順宗時反。高崇文。討平之。夏。綏。楊惠琳。憲宗時反。張承金。斬之。邠。州。朱政。僖宗時反。為部下所殺。鳳翔。李昌符。僖宗時反。李茂貞。斬之。茂貞又反。東川。楊師立。僖宗時反。將吏。斬之。淮西。高駢。僖宗時絕貢賦。將畢師鐸。殺之。華州。韓建。與李茂貞同反。亂軍殺之。五代。梁。姓朱氏。名溫。更名全忠。廢唐。哀帝而自立。都汴。改元開平。乾化。為子友珪所弑。三子友貞。殺友珪而立。改元貞明。龍德。唐李存勗。兵入。自殺。而梁亡。後唐。姓朱。邪氏。名存勗。克用之

子先世事唐。賜姓李。滅梁。稱帝。為莊宗。改元同光。中流矢。祖克用。養子。邈。信。烈。立。為明宗。改元天成。長興。子從厚。立。為閔帝。改元應順。明宗養子。從珂。弑之。而自立。從珂本姓王氏。改元清泰。為石敬瑭所滅。而後唐立。後晉石敬瑭廢唐。從珂而自立。為高祖。改元天福。借兵契丹。稱臣。稱子。割幽薊十六道。以與之。為萬世罪人。崩。兄子重貴立。改元開運。契丹執之以歸。而後晉立。後漢劉暉及重貴被執。入大梁。自立為帝。仍稱天福。改乾佑。子承佑立。為隱帝。稱乾佑。為郭威所弑。立高祖。弟崇之子贊。尋弑之。而崇稱帝於晉。

古今疏

卷之十 帝系

二十六

陽子承鈞。為和帝。養子繼恩立。侯霸督弑之恩。弟繼元嗣立。降於宋。而後漢立。後周篡漢而自立。姓郭氏。名威。為太祖。改元廣順。養柴榮為子。立為世宗。改元顯德。子宗訓即位。一年。趙匡胤篡之。而晉立。五代偽國。吳楊行密稱吳王。傳弟隆演。弟溥。後唐天成二年。稱帝。後徐知誥稱帝。奉之為讓皇。南唐徐知誥。建國金陵。號曰唐。復性李。名昇。至子煜。降於宋。前蜀王建。後梁時稱帝。唐莊宗滅之。後蜀孟知祥。應順元年。稱帝。子和降於宋。閩王審知。子延鈞。稱帝。其子昶。弑之。延殺昶。更立曦。朱文進弑曦。稱王。李仁達復。

迎僧卓岩。明為帝。仁達復自立。為吳越兵所殺。殷王延政。稱帝。降於南唐。吳越錢鏐稱王。至弘俶。降於宋。南平高季興。稱王。至繼冲。降於宋。楚馬殷稱王。至希崇。高唐滅之。南漢劉隱。稱帝。至銀降於宋。宋太祖姓趙。名匡胤。受周禪。都汴。以火德王。改元建隆。乾德。開寶。以太后遺詔。傳位弟匡義。為太宗。改元太平興國。雍熙。端拱。淳化。至道。次子恒立。為真宗。改元咸平。景德。大中。祥符。天禧。乾興。太子禎立。為仁宗。改元天聖。明道。景佑。寶元。康定。慶曆。皇佑。至和。嘉佑。無嗣。立濮安懿王之子。昭為英宗。改元治平。子顒立。為神宗。改元熙寧。元封。六子煦立。為哲宗。改元元祐。紹聖。元符。

古今疏

卷之十 帝系

二十七

無嗣。立神宗十一子。估為徽宗。改元建中靖國。崇寧。大觀。政和。重和。宣和。為金所虜。死於五國城。子桓立。為欽宗。改元靖康。亦北狩。死於五國城。徽宗九子。構即位。都臨安。為高宗。改元建炎。紹興。立太祖七世孫昚。為孝宗。改元隆興。乾道。淳熙。三子惇。受內禪。為光宗。改元紹熙。立三子擴。為寧宗。改元慶元。嘉泰。開禧。嘉定。崩。史彌遠矯詔。廢太子。為濟王。立太祖十世孫重貴。更名昀。為理宗。改元寶慶。紹定。端平。嘉熙。淳佑。寶佑。開慶。景定。立太祖十一世孫玠。改名。

祿為度宗。改元咸淳。次子顯立為孝恭帝。改元德祐。北狩為僧。見殺。元兵入臨安。度宗長子顯如溫州即位。為端宗。改元景炎。祥興。弟昺立。溺死。宋亡。宋時偽國。西夏李彝興。乃拓拔思恭之後。思恭平黃巢。賜姓李。宋封夏王。至繼捧。賜名趙保吉。繼遷。賜名保忠。子德明。封西平王。子元昊。稱帝。終宋之世。不能一之。北朝遼姓耶律氏。番名阿保吉。其初號東胡。後分為三契丹。其一也。元魏初。酋奇首有子八人。奇首之後。雅里始以耶律為姓。七傳至阿保機。唐天復。以為於越。後為可汗。又稱帝。為太祖。居東丹國。改元神

古今通纂 卷之十 帝系

二十

策天贊。東丹。即今景州。次子德光。番名擺居之。晉天福。改號遼。改元天顯。會同。是為太宗。太祖長子之子。名阮。改元天祿。為世宗。述。軋。弒之。大臣誅。軋而立。述律。太宗之子也。為穆宗。改元應曆。為庖人所弒。世宗二子賢立。為景宗。改元保寧。乾亨。子隆緒立。為聖宗。復號契丹。與宋和。改元統和。開泰。太平。子宗真。番名木不。猶立。為興宗。改元景福。重熙。子洪基立。為道宗。更號曰遼。改元清寧。咸熙。太康。太安。壽隆。孫延禧立。改元乾統。天慶。保大。金統。之以歸。而遼亡。金姓完顏氏。遼生女直。元魏有粟米黑水等七部。隋有勿

吉。改號靺鞨。居古肅慎地。唐初有粟米靺鞨。黑水靺鞨。二部。後粟米滅黑水。繫遼。藉者為熟女真。不藉者生女真。避遼興宗諱。改女直。至阿骨打。稱帝。更名旻。改元收國。天輔。弟吳乞買立。為太宗。更名晟。改元天會。太祖長子宗滑之子。立。為熙宗。改元天眷。皇統。完顏亮弒之。而自立。是為煬王。改元天德。貞元。正隆。遷都燕。為下所殺。太宗之孫。名雍。立。為世宗。改元大定。世宗之孫。璉立。為章宗。改元明昌。承安。泰和。世宗七子。九濟立。改元泰安。崇慶。至寧。胡沙虎弒之。世宗之孫。珣立。為宣宗。遷於汴。改元貞祐。與言元光

古今通纂 卷之十 帝系

二十九

子守緒立。為哀帝。改元正大。天興。迫於金兵。傳位於承麟。而金亡。元之先。為蒙古。姓奇渥溫。至鐵木真。稱帝。為太祖。三子窩闊台立。為太宗。太宗長子貴由立。為定宗。崩。太祖太子拖雷之子。蒙哥立。為憲宗。崩。太弟忽必烈立。為成宗。成宗從弟海山立。為武宗。鐵木兒立。為成宗。改元元貞。大德。成宗從弟海山立。為武宗。改元至大。弟愛育黎拔力八達立。為仁宗。改元皇慶。延祐。子碩德立。為英宗。改元至治。世祖曾孫。名也孫。鐵木兒立。為泰定帝。改元泰定。致和。武宗長子。和世琜立。為明宗。

未改元暴卒弟圖帖睦爾立為文宗改元天曆至順明宗  
次子懿璘質班立為寧宗未改元卒明宗長子妥歡帖木  
兒改元元統至元至正明兵至開建德門遁去故諡之為  
順帝元時偽國朱韓林兒稱小明王都亳沒於張士誠天  
完徐真一名壽輝陳友諒弑之吳張士誠都高郵明兵執  
之不食死漢陳友諒敗死子理降封為歸德侯夏明玉珍  
據蜀稱王後稱帝降封為歸義侯明高皇帝諱元璋改元  
洪武在位三十一年葬孝陵諡高皇帝廟號太祖生二十六  
子懿文秦晉成祖周楚齊潭趙魯蜀湘代肅遼慶寧岷谷  
古今疏 卷之十 帝系 三十  
韓潘安唐節伊一子天孫允攸改元建文靖難師至山走  
為僧成祖諱棣太祖四子初封燕靖難後改元永樂葬長  
陵諡文皇帝初廟號太宗後號成祖生四子仁宗漢王趙  
王一子天仁宗諱高熾改元洪熙葬獻陵諡昭皇帝廟號  
仁宗生十子宜宗鄭越斷襄荆淮滕梁衛宜宗諱瞻琪改  
元宣德葬景陵諡章帝廟號宣宗二子英宗景皇帝英宗  
諱祈鎮改元正統北狩景泰元年還八年復辟改元天順  
葬裕陵諡睿帝廟號英宗生九子憲宗榮許德秀忻吉徹  
弟三子天景皇帝諱祈鈺英宗北狩即位改元景泰憲宗

諱見濟改元成化葬茂陵諡純皇帝廟號宣宗十四子悼  
恭太子孝宗興獻王岐益衡雍壽海涇榮申又二子天孝  
宗諱祐楹改元弘治葬泰陵諡敬皇帝廟號孝宗生二子  
武宗蔚悼王武宗諱厚照改元正德葬康陵諡毅皇帝廟  
號武宗世宗諱厚熹興獻之次子入繼大統改元嘉靖葬  
永陵諡肅皇帝廟號世宗生八子哀冲太子損王莊敬太  
子戚王均王薊王俱天穆宗景王穆宗諱載堦改元隆慶  
葬昭陵諡莊皇帝廟號穆宗生二子神宗潯王神宗諱翼  
鈞改元萬曆葬定陵諡顯皇帝廟號神宗五子光宗福王  
古今疏 卷之十 帝系 三十一  
瑞王惠王桂王光宗諱長洛改元泰昌葬慶陵諡貞皇帝  
廟號光宗生二子哲宗思宗哲宗諱由校改元天啟葬  
陵諡熹皇帝廟號哲宗思宗一帝改元崇禎大清諡為  
懷皇帝



古今疏卷之十一

濟陰劭齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

九邊

九邊者遼東薊州宣府大同榆林寧夏固原甘肅大寧也。明初設大寧都司屯重兵鎮之其地繞出山後而遼東宣府大同勢相連屬自偏頭關逾河跨西北火虜之警守在東套之內又有榆林實為六鎮永樂初以大寧居兀良哈即朵顏泰寧福餘三衛也此地既與兀良哈遂移置大寧都司於保定而宣府遼東勢始分矣正統後東勝失守大

古今疏

卷之十一 九邊

虜乃得逾河而偏頭關迤西遂有河套之虞因循既久有司不肯時巡套東之鎮併近內地形勢愈弱於是所賴以衛京師防邊境者不過遼東宣府大同榆林四鎮而已夫四鎮所領亦有精壯荷足其糧餉守備等官嚴加巡哨牽連援救亦自足以各守地方也遼東即禹貢青冀之域舜分冀東北為幽州即今廣寧以西地青東北為營州即廣寧以東地左控朝鮮右引燕薊前襟漠渤後負沙漠僅山海一線可以內通亦形勝之逼也歷代以來地皆郡縣明朝盡改置衛而獨於遼陽開元設安樂自在二州以處內

古今疏

卷之十一 九邊

附之人其外附者東北則建州毛憐女直等衛西北則朵顏福餘泰寧二衛分地世官互市通貢東北諸國屋居耕食不常射獵警備差緩而西北則俗仍迤北窮發頗多總計遼東之城凡十有八屬衛二十五所十一關二而遼陽廣寧開原三大鎮雄據四時明初置遼東即發兵數萬戍遼命吳楨總舟師數萬由登萊轉運以為嘗其後設有屯田而糧運始廢止今山東歲運花布以給軍士皆由登州發運至金州旅順止卸至弘治十八年船壞暫止山東乃征以輕資漕輸嘉靖十年王重賢言有司苦於布花折色請通海道復舊制劉九容以為海運之廢已非一年若以打造船隻裝運布花為名則價值造作之費萬無可通之時今暫疏海禁隨民間有力者各置船隻從往年故道自相貿易其歲運花布仍從征收折色從關起解今按旅順關口南達登州新河水關岸徑五百五十里水程適中海島名曰羊塌有石碣上鐫南岸達北岸共五百五十里兩日內風力順可到先一日辰時自登州新河發航至晚抵旅順泊岸次日辰時自旅順發航至晚北抵三泓河泊岸蓋自旅順口起抵海中羊塌黃城三島約三百里黃城

南抵欽島。欽島約三十里。欽島抵井島。約七十里。井島抵沙門等島。約一百三十里。沙門島抵新河水關。僅二十里。總括其數。共五百五十里。明初以遼隸山東者。止以此海道耳。自旅順以望登萊。烟火可即。泛舟而往。一日可至。且以山東之人。適山東之地。通舟楫。自有之道。因天地自然之利。更何所顧忌哉。大寧。即古會州之地。明初設大寧都司。營州等衛。而封寧王。與遼東宣府東西並建。以爲外邊。永樂時。兀良哈部落內附。廼改封寧王於江西。徙大寧都司於保定。散置營州等衛於順天之境。而以大寧地

古今疏

卷之十一 九邊

三

與之授官置衛。令其每年朝貢二次。每次各衛百姓往來互市。永爲藩籬。即朵顏。泰寧。福餘三衛是也。遼東宣府。自此隔絕聲援矣。然其始也。以大寧抵宣府。隸之朵顏。自錦義至廣寧。隸之泰寧。自黃泥窪踰瀋陽。隸之福餘。及土木之變。三衛爲也。先之嚮道。然未敢顯言爲寇也。弘治間。因燒荒。掩殺無辜。邊警遂起。正德以來。部落既蕃。朵顏獨盛。陽順陰逆。花當則協求。添貢。把兒孫則深入虜掠。動輒結親。迨北。恐嚇中國。三衛夾情。其可測識哉。薊門。亦古會州之地也。明初設大寧以爲外邊。又命徐達起古北口。至山

海關。增修關隘。以爲內邊。自永樂以大寧界兀良哈。徙鎮人於薊南。遂使天壽燕京與異域爲隣。正統以前。遠人畏服。地方寧謐。但令都指揮或都督於喜峰口。密雲等處鎮守。驗放。別無他官。按本鎮自山海關起。西迄居庸。白洋若鞏華城。東西延袤千有餘里。往恃近三衛爲外援。近因三衛變詐不測。又分爲十區。區有守備。若參將。將以總兵。而永平。密雲。昌平。隆懷諸處。又增置兵備。道監焉。總計薊門之屬。關一百一十三。塞七十二。營四十三。堡六十一。城一十一。鎮關寨營堡口共三十有四。又有三關附之一曰居

古今疏

卷之十一 九邊

四

庸。隸薊州。轄撞道口。墩寨七十三。城二。堡三。一曰紫荆。隸保定。都督轄沿河等口七十六。一曰倒馬關。隸保定。都督轄周家堡等口一十五。關二。自古北口。潮河川。俱稱要害。而潮河川爲殘元避暑故道。尤爲敵衝。作橋則浮沙難立。爲壑則漲水易淤。洪鍾雖曾設有關城。勢孤難守。又偏頭。寧武。雁門。三關。乃南北襟喉。爲大同太原逕路。東勝城在偏頭關西北。地倚狼居胥山。東勝與三受降城相存。武。處三關之中。當內外之要衝。爲東海之援應。實陽方溫嶺神地。義井之門戶。外接八角堡。內維崙嵐。

宣府大同山西又爲九邊中之最要地。宣大拱護京師勢若轉車。稍折而西則雲中。又折而西南則山西之雁門寧武偏頭等關。外環向三邊。俱外國駐牧之地。遠者六七十里。近者不滿十餘里。山西自爲一行省。三鎮分土而治。不相統轄。上谷者京陵之肩臂也。雲中三關之藩籬也。三關者全晉之屏翰也。故上谷安則京師無震驚之虞。雲中安則三關無剝腹之患。三關安則全晉享衽席之樂也。宣府者秦漢上谷郡。卽唐宋山後州也。明初常遇春收開平。汪興祖取興和。因置開平衛指揮使司。興和懷來守禦所。又置八驛。東則涼亭沈河賽峰黃崖接泰寧古北口。西則桓州威虜明安濕寧接獨石。與遼爲唇齒。李文忠取應昌諸郡縣皆附。因徙其民如居庸關特遣將卒番守之名。宣德曰宣府徙居庸關。隆慶右衛附懷來。隆慶左衛附永寧。割大同之蔚州衛及廣昌所來屬棄開平。徙其衛治於獨石而棄地三百里。而宣遼聲援遂絕焉。按宣鎮紫荊控其南。長城枕其北。居庸左峙。雲中右屏。西北一重鎮也。東自昌鎮界火燭山起。西止大同鎮平遠堡止。延袤一千三百餘里。所屬城二衛一十有五所。三關一堡二十九總七路。

險隘如西路三萬全右衛張家口西陽河北路之獨石青泉馬營中路之葛峪青邊東路之四海冶等處。悉極衝要害之地。獨石更爲全鎮咽喉。倘西路之肩稍疎則洪蔚急北路之鍵弗固則延永急。從金莊以寇龍門則沙城麻峪急。從太白陽以寇趙川則鷄鳴新城急。繇海子口而薄四海冶則南而黃花西而永寧不得高枕臥也。又中路之葛峪大白陽青邊諸堡西路之柴溝洗馬林萬全諸城南路之東西順聖皆敵衝也。若東路永寧四海冶及龍門所則三衛窺伺之地。而四海冶上通開平大路下連橫嶺兒則又要地也。今補長峪城鎮邊之募軍重浮圖插箭嶺之防守。留茂山衛京操之士以益紫荆。築李信屯交界之堡以固兩鎮。斷不容已者也。興和在萬全都司野狐嶺之外。乃陰山之脊。元之中都地宜耕牧。居民亦盛。宣德間棄守龍門敵踰野狐嶺過宣府又開平去獨石遂失桓州興州與安宜興肥要邊地。開平四日程則有玻璃峪諸要地。興和四日程則有哈刺罕之險。哈刺罕卽五雲關也。關內諸山淵壑天塹能守玻璃谷以衛開平。戊五雲以固興和。大典耕牧則萬全勢重而京師益重也。大同古雲中也。川原

平衍多大舉之寇。西則平敵威遠。中則右衛水口等處。皆稱要害。蓋敵南犯朔。應諸城必窺之路也。東則天城。陽和。爲敵入順聖諸處之衝。而平敵西連老營堡。與偏頭近。敵繞出套。便涉其境。故大同稱難守。爲今之計。以地利言。則五堡當復也。高山聚落之成。當增也。以人事言。則正紀綱。明法令。第一義也。又東受降城。在廢東勝州東北八里。中受降城。在大同西北五百里。秦漢九原地也。西受降城。在古豐州西北八十里。相距各數里焉。所屬之衛八所。七堡五百八十三。余子俊度地定基。東自四海冶起。西至黃

古今疏

卷之十一

七

河止。長竟一千三百二十里。二百三十三步。視延綏修邊之費。雖曰有加。實一勞永逸之功也。榆林舊治綏德。東聯山石。西接銀臺。秦之北門鎖鑰也。然棄米脂魚河等於外。幾三百里。昔敵遁河外。延綏以寧。自東勝既失。敵始入掠。王禎創建榆林諸堡於沿邊。防禦攸賴。然鎮治尚在綏德。而榆林諸堡顧在鎮外。敵入禦之。每不及而返。余子俊從鎮榆林邊墻。東起黃甫川。西至定邊營。長亘二千二百餘里。所屬之營六。堡二十八。連墩勾保。橫截河道之口。內復壁山。徑谷。是曰夾道。又彼敵少過河。士得耕牧。益以樵採

之利。稱重鎮焉。然肩背受敵。外患亦迫。神木東近黃流。大舉猶難。神木西舊有二邊。傾圯已甚。至於鎮靜寧塞瓦。植梁定邊營諸處。川原平廣。直通敵巢。此邊一潰。則南之綏德。烏延。恣其深入。西之環慶。寧固。任其長驅也。矧自敵入居套以來。我軍不敢擅入。諸利皆失。而鎮城又四望黃沙。不產五谷。不通貨賄。於是一切皆仰給腹裏矣。弘治中。改西延慶三府。本鎮之稅。爲拋荒二百餘石。馮清又改三府本色。盡爲折色。自是軍用始潰。况鹽法已壞。稅之計。失在官糴買。一費數倍。故論榆林者。急在芻糧。

古今疏

卷之十一

八

然本色不復。則榆林未可知也。許公謂自陝州至綏德。春初黃河可運。瀕河建倉。徵收本色於近。又每年每鎮予鹽銀十餘萬。令其糴買。儲蓄備客兵之用。則榆林或可少蘇也。近有復套之議。謂當循舊傳。又謂當守東勝。則榆林東路可以無虞。然審時度勢。似未可易言也。西路最稱要害。而安邊定邊。連接花馬池。更爲衝劇。若築牆設險。以我藩籬。增衝邊之堡。以聯我策應。而又復腹內之班軍。以嚴秋防。除近邊之壅沙。以過馳騁。所當亟圖也。寧夏亦朔方地也。賀蘭環其西北。黃河在其東南。險固可守。漢唐舊渠

皆在。厥田上上稱腴區焉。鎮之所屬。衛二所四。堡一十有九。以前敵思多在河西。自敵據套以來。而河東三百里。更爲敵衝。是故窺平固則犯花馬池。掠環慶則出花馬池之東。入靈州等處。則清水管一帶是其徑矣。而花馬池又爲寧夏之肘腋。腹內之咽喉。川原平行。尤易長驅。此邊一入。西可以窺寧固。南可以窺慶陽。若築牆畫守。更益敵臺。足禦竊發矣。顧兵寡勢分。難當大舉之寇也。今之論者。以固原爲堂奧。嚮石潭至花馬兒。分爲二門。花馬池一帶爲三門。似有重險。不知賊已入大門。則堂奧無用也。又以前敵住

古今

卷之十一

九

套不常。間有連歲不入者。我邊每歲於河凍時。決其出入。入則戒嚴。出則解散。蓋冰泮則不能復出矣。今敵渾脫飛渡數萬。立濟經年住套。安爲巢穴。吾之虛實盡知之。此可與往日同哉。又洪武以來。敵入河套。往來甘涼。皆自賀蘭山後取道。今則直踰賀蘭。視山前爲通衢矣。或曰舊墩瞭望。直出山外。有警卽聞。易於通絕。今皆廢矣。或又曰赤水黃峽等口。舊皆疊石固塞。防守有人。今亦不然。是以莫之禦敵也。今若擇花馬池。便利之地。大建城堡。添設游參。移總制居之。分屯重兵於清水武興等營。令三百里之間。旗

幟相望。刁斗相聞。其鐵柱泉等處。水草大路。盡建墩堡。則不惟得扼吭之計。而東援榆林。西援寧夏。亦常山蛇勢也。若曰中衛偏處西隅。每受山後敵患。自賀蘭以至鎮藩。皆漢武舊地。乘時恢復。築垣固守。不獨中衛無虞。而涼靖亦安。不知鎮遠爲平敵之障。距邊纔八十里耳。先年一棄。迄今淪胥八十里。已有之邊。尚不能守。千餘里久廢之地。顧欲議復。吁難矣哉。固原舊開城縣也。居八郡之上游。爲三鎮之要樞。明初敵遠塞外。猶號腹內。雖靖敵一隅有警。亦嚴冬水結始備。弘治中火師入掠之後。敵據河套。遂爲敵

古今

卷之十一

十

衝。始立州衛。以固靜井關四衛隸之。設總制參游等官。稱重鎮焉。迨近幾六十里。所屬之衛三所四。營一堡一十有五。與寧夏爲唇齒。花馬池一帶。邊人謂之大門。若併力堅守。花馬池一帶。則固原自可無虞。而嚮石溝至靖敵一帶。脩築又在所緩。蓋力分則勢弱。危已入門。主人束手若總制不駐花馬池。則固原未可息肩也。繇今觀之。似又不然。賓首住收於松山。馳蹕渡河。則安會蘭靖受其患。火真盤據於西海。乘間長驅。則臨洮鞏昌罹其毒。固之爲固。四通八達。皆敵之門戶。若不添沿河之堡。不屯常戍之兵。則固

原又未可息肩也。爲今之計。若欲防河套之敵。以安原州。則嚴花馬之守扼。與靈之衝宜講也。防山後之敵。以安蘭靖。則增沿河之堡。屯常戍之兵宜講也。防西海之敵。以安臨鞏。則增大將以資彈壓。鼓番人使爲我用。宜講也。乃議者欲令此而欲移總督於花馬池。索火真於。何有甚欲復靖敵之裴家川。以養戍卒。復蘭州之定大城。以屯曠兵。皆未可輕議也。甘肅卽漢之河西四郡。僻處河西。孤懸天末。漢武所開。以斷奴右臂者。自蘭州爲金城郡。過河而西。歷紅城子。莊浪。鎮夷。古浪。六百餘里。至涼州。爲武威郡。涼

古今疏

卷之十一 九邊

十一

州之西。歷永昌。山丹。四百餘里。至甘州。爲張掖郡。甘州之西。歷高臺。鎮夷。四百餘里。至肅州。爲酒泉郡。肅州西出嘉峪關。爲沙瓜赤。金苦峪。以至哈密等處。則皆燉煌郡地。洪武間。馮勝下西河。乃以嘉峪關爲限。而棄燉煌焉。自莊浪岐而南。三百餘里。爲西寧衛。古曰湟中。自涼州岐而北。二百餘里。爲鎮番衛。古曰姑藏。永樂時。封元裔鎮哈密。而以玉門爲界。所屬甘州。爲古張掖。肅州。爲古酒泉。地倚合黎。山。山丹界甘肅之中焉。支山。在山丹東南五十里。祁連山。在酒泉張掖南連亘一帶。古外國失此地。嘗曰。亡我所連。

六畜不煩。失我焉。支婦女無姿。明朝設行都司於甘州。以肅州爲都司門庭。城西六十里。爲嘉峪關。乃強胡要途。外卽沙州衛古之危山在焉。有羈縻六鎮。古燉煌地。土番所居。西北有鎮夷所。尤孤危。其地雖險。溥於鹽利。華夷欲之。屬之甘州者。衛一堡。八屬之肅州者。衛一所。一關。一堡。四屬之山丹者。衛一所。一堡。八屬之莊浪者。衛一所。一堡。十有一屬之西寧者。衛一所。一堡。五屬之涼州者。衛一所。一堡。八屬之鎮番者。衛一堡。二屬之永昌者。衛一堡。五。此其地形之大畧也。夫以一線之路。孤懸幾二千里。西控西域。南隔

古今疏

卷之十一 九邊

十二

羌戎。北遮胡敵。經制長策。自古已難。況至今日。哈密吞陷於上番。則西牧最便。火西盤據於海上。則東返無期。曲先四衛已成。大寧。莽捏。二川。復爲河套。不獨北面爲敵。而四面皆敵矣。且華朔建於西海。則北敵假道於甘涼。飲馬黑河。動以歲計。鳴笳洪水。輒至萬餘。授我耕收。梗我行商。不獨四面皆敵。而腹心亦敵矣。武威諸郡。舊領數邑。今故土既棄。疆界日蹙。黑松以東。稱一線焉。非屯魯氏之土兵。杜賓酋之阻遏。則莊浪之咽喉可慮也。西番諸族。風號外藩。今敵日掠番。番因附敵。區區維繫。獨茶馬焉。非獎頭目以

收其餘築城堡以衛其生。則番人之外向可虞也。甘州界  
 在數郡之中。固奸究之藪也。必思威並用。乃以消反側之  
 心。鎮番擬出北塞之外。固胡馬之場也。必涼永相援。庶可  
 以成犄角之勢。肅州北敵日窺。而地不可邊。則境外之遠  
 墩。不可一日使撤矣。西寧番敵交集。而險不足恃。則額外  
 之戍卒。不可一日弗召矣。尤可憂者。地租民貧。如趙充國  
 湟中之績。又今日所當急講也。合九邊而論之。明初設遼  
 東宣府大同延綏寧夏甘肅六邊。各屯重兵守之。維時大  
 寧擁撓於山後。東勝雄峙於河北。河套未入於火。飾金既  
 無。脫窳廬斥遠。盛矣哉。其後大寧徙而薊州危。東勝失而  
 山西震。河套棄而固原迫。三鎮始皆稱邊矣。自今觀之。東  
 起遼東。西抵河西。九邊綿亘。聲援易接。詎不稱常山蛇勢  
 乎。乃昔之爲邊。六其守。猶堅。今之爲邊。九其守。反瑕何也。  
 昔之險在我。而敵擯門庭之外。今與其則敵窟堂奧之上。  
 也。故以地之輕重論。諸邊皆重。而薊州宣代山西爲尤重。  
 何者。夾輔神京。宜大若肩背。薊晉若肘腋也。以守之難。易  
 論。諸邊皆難。而遼東甘肅爲尤難。何者。遼東僻處海濱。三  
 面瀕夷。甘肅孤懸天末。四面皆敵也。以今日之時勢。與九

邊之敵情相提而論。彼薊鎮屬夷。雖包禍心。然天險爲固。  
 其地利用守。宜大山西雖通可汗。然稱藩獻珍。啗餌方甘。  
 其利用款。此往日九邊之論也。今  
 大清中外一家。固無事。此然亦不可不存之。以備未雨之  
 綢繆。

四階

葵者四階之總名也。分別之則東曰葵。葵者蹲也。言無禮儀也。又抵也。言仁而好生。萬物抵地而出。天性柔順。易以道禦也。字從人。人種也。南曰蠻。從虫。西曰羌。從羊。其先本戎。賤主牧羊。故羌字從羊。又曰戎。北曰狄。從犬。狄者易也。言辟易無別也。東葵有九種。曰畝葵。方葵。干葵。黃葵。白葵。赤葵。玄葵。風葵。陽葵。堯時宅嵎夷。日之所出也。夏太康失德。葵人始叛。后發即位。賓於王門。獻其樂舞。桀為暴。葵諸葵內侵。商湯定之。至於仲丁。豎葵作亂。武丁衰弊。東葵漸

古今疏

卷之十一

四階

十五

盛遂居中土。肅慎之南為朝鮮。周初封箕子以朝鮮。管蔡誘淮葵作亂。周公定之。徐葵作亂。穆王滅之。楚靈會申。亦來同盟。後遷瑯琊。遂陵諸夏。秦并天下。皆散為人戶。朝鮮則歷千餘年。而滅於漢高時。武帝置樂浪等郡。至後漢末。為公孫淵所有。魏晉又得其地。三韓在海島之上。朝鮮之東南。魏晉以後。百濟新羅分而有之。新羅又在百濟之東南。倭又在東南。扶餘在高麗之北。挹婁之南。倭及扶餘。自後漢百濟新羅自魏歷代並朝貢中國。而百濟於唐時為蘇定方所滅。高麗本扶餘別種。其王高麗。居平壤城。即樂

浪郡也。唐征高麗。其國東徙於鴨綠江。東南千餘里。五代

時王建代高氏。併占新羅百濟為一。遷都松岳。歷五代宋元不易姓。明初賜之金印。詔命封王。又收號朝鮮。其後國相李仁人父子自主國事。上請上拒絕之。永樂始允其子方遠嗣王。自此朝貢不絕。俗尚詩書。大有華風。其俗呼天為哈嫩。二地為大日。為害月。為得二。朝鮮者以日始出。即其地其色鮮也。又其南為日本。於海中諸葵為最大。本名日本。以其近日出處也。國主世以王為姓。號曰天正。

古今疏

卷之十一

四階

十五

王不與國事。其謀國掌兵皆國相關白主之。倭之通中國也。實自遼東。自六朝及今。乃從南道浮海。率自溫州寧波以入。風東北迅。自彼來此。約可四五日。而西風迅亦四五日。蓋去遼遠而去閩浙邇也。風候不常。惟清明後多東北風。倭之來恒在此時。過五月風自南來。不利於行矣。重陽後風亦有東北者。過十月風自西北來。亦非所利。故防海者以三四月為大汛。九十月為小汛。正統以後有汪直徐海之變。大亂十餘年。而又失市舶之利。今山城君號令久不行於諸島。而山口豐後出雲又各端一軍。相吞噬。今





名滿家龍分東西二王。劉宋時通中國。元征之不克。洪武初其王音里八達刺入貢。又有重迦羅滿刺加其俗呼天為安刺。地為布迷。日為哈利。月為蒲藍。又有賓童龍卜刺。哇麻逸凍龍牙加貌。九州山淡洋馬八兒。進羅暹羅本二國。暹乃赤眉遺種。後元至正合為一國。明初入貢。西南之。葵有淳泥。有蘇門答刺。古麻刺。古里大國。瑣里彭亨。蘇祿。百花。覽邦。又有淡巴婆羅。阿魯。大葛蘭。小葛蘭。又有忽魯。漢斯。磔里。阿丹。黑葛達。呂宋。忽魯。忽思。古里。班卒。木骨都。東日羅夏治。有南泥里。祖法兒。打回。回麻林。甘巴里。八答。

古今通考 卷之十一 四 十九

黑商加異勒。白葛達。溜山。有錫蘭山。國。緬國。亦思把罕。龍牙犀角。龍牙門。似里馬丁。有啞魯。黎代。解形。國。那哈。幹牒。**(西羌)**本出三苗。蓋姜姓也。其國近衡山。及舜徙之三危。漢金城之西南羌地是也。濱於賜支。至於河首。南接蜀漢。微外蠻。葵西北都善。車師諸國。太康失國。四葵背叛。后相乃征映夷。后泄始服。從后桀。映葵入居郿岐之間。成湯攘之。至於武丁。征鬼方克之。武乙暴虐。犬戎寇邊。太王辟之。及王季伐西落鬼戎。更伐始呼駟徒之戎。皆克之。武王伐商。羌髡會於牧野。穆王征之。獲其五王。遂遷戎於太原。宣王。

召秦莊破之。後殺幽王於驪山。自隴山以東。及乎伊洛。往往有戎。渭首有狄。獯邽之戎。涇北有義渠之戎。洛川有大荔之戎。渭南有驪戎。伊洛有楊拒。泉臯之戎。賴洛以西有蠻氏之戎。間與會盟。晉滅驪戎。又遷陸渾之戎於伊川。允姓之戎。於渭。河南山北者。曰陰戎。及晉魏絳和戎。而陰戎之種。遂以滋廣。與晉伐周。後陸渾叛晉。荀吳滅之。至周貞王。秦滅大荔。趙滅北戎。韓魏滅陰戎。其遺脫者。西踰汧隴。自是中國無戎寇。唯餘義渠種。屢為秦患。昭王滅之。始置隴西北地上郡焉。始皇時。又繁息。蒙恬逐之。出塞。漢。

古今通考 卷之十一 四 二十

景時。汧種求徙於狄道。武帝又逐渡河。湟初開河西。置四郡。其後先零種。圍抱罕。漢平之。始置護羌校尉。宣帝時。又寇金城。趙充國立屯田。其降者。置金城屬國。以處之。光武時。又寇金城。馬援破之。徙七千口於三輔。和帝時。又叛。豪滇零稱天子。十餘年。然後破散。順帝時。又叛。馬賢戰沒。靈帝末。方始平定。永嘉以後。吐谷渾興焉。本遼東鮮卑。晉時數百戶。西附於陰山。晉亂。遂吞并諸羌。而有其地。至其孫華延。遂為強國。後魏末。其主夸呂。遂稱可汗。隨王雄大破之。收其地。置郡縣。鎮戍。唐初。吐蕃始興焉。其帥有贊府之。

號高宗時遂滅吐谷渾而有其地。武后時王孝傑大破之。始復龜茲等鎮。後又寇梁州。許欽明戰沒。其貳府殺其名將諸欽陵。後遂累破敗焉。朱時朝貢不絕。胡元郡縣其地。明朝各族酋長故有官職者。至京授官賜印。俾因俗為治。其俗呼天為難。呼地為薩。日為你麻。月為老瓦。又有西域戎。漢武時始通中國。本三十六國。皆在匈奴之西。烏孫之南。東則接漢。扼以玉門陽關。西則限以蔥嶺。自玉門山西域有兩道。自張騫開西域之迹。其後霍去病擊破匈奴。石地降渾邪休屠王。遂空其地。始築令居以西。初置酒泉郡。

古今通

卷之十一 四

五

後稍廢。徙人實之。分置武威張掖酒泉四郡。據兩關焉。自李廣利伐大宛。西域震懼。遣使來貢。宣帝時使司馬護鄯善以西數國。及破姑師。分以為車師前後王。及山北六國。時漢獨護南道。神雀三年。匈奴日逐王來降。因使者求并護北道。故號曰都護。繇此匈奴益弱。不得近西域。又以屯田校尉屬都護。都察烏孫康居諸國。理烏壘城。以其為西域之中也。元帝復戊巳二校尉。屯田於車師前王庭。哀平間自相分割。為五十五國。皆佩漢印綬。而康居大月氏安息屬賓烏戈之屬。皆以絕遠不在數中。王莽時與中

國絕。復屬匈奴。前往西域有二道。自元始以後有三道焉。明帝北征匈奴。取吾盧地。置宜禾都尉。以屯田。遂通西域。于闐諸國。西域自絕六十五載。乃復通焉。明年復置都護。戊巳校尉。後焉耆龜茲攻沒都護。匈奴車師圍戊巳校尉。章帝乃迎還校尉。不復遣都護。罷屯田。和帝遣竇憲大破匈奴。因掩擊伊吾。三年班超定西域。因以超為都護。居龜茲。復置戊巳校尉。五十餘國皆納質內屬。其條支安息諸國四萬里外皆重譯來貢。超又遣掾甘英窮臨西海。皆前代所未至也。超還任尚代之。西域又叛。遂罷都護。棄西域。

古今通

卷之十一 四

五

匈奴即復收屬諸國。後又以班勇為西域長史。勇遂破平車師。西域三絕復通。又復擊降焉耆。於是龜茲疎勒于闐莎車等十七國皆服。而烏孫蔥嶺以西遂絕。後又以伊吾膏腴。恐匈奴資之。復令屯田。自魏及晉中原多故。西域來貢不過三四國焉。至後魏太武帝貢獻者十有六國。隨大業中相率來朝者四十餘國。因置西戎校尉。以接應之。隋末又臣突厥。唐貞觀以頡利破滅。遂以七城來降。因列其地為西伊州。同於編戶。武后時王孝傑大破土蕃。復龜茲于闐疏勒碎葉四鎮。諸國朝貢倖於前代矣。西域之于闐

國在蔥嶺北。亦力把力之南。在今肅州西南六千里。去中國二萬里。南去崑崙山二百里。漢設都護治之。石晉時封天寶國王。宋末南遷。朝貢不絕。明永樂時始通貢焉。天方國古筠冲地也。又名天堂。又名西域。俗用回回曆。與中國前後差三日。榜葛刺國本忻都州府也。西天有五印度。此乃東印度也。詔納模兒。古天竺國也。又名金剛座國。乃釋迦得道之所。一不刺金。為中印度。又有北印度。名伐刺罕。俱古佛國。而四夷考無伐刺名。而詔納模兒亦甚畧。獨於榜葛刺言之詳。然德那即古回回祖國也。初國王漢罕葛

古今疏

卷之十一 四

二十三

德生而神靈。尊號為別諸援。猶華言天使也。其教以祀天為本。其經有三十藏。又有陰陽星曆醫藥音樂之類。隋開皇中其教始入中國。地接天方。又有拂林。柯枝。花面。阿速諸國。又有阿速沙哈魯失刺思納者。失罕敏真城諸國焉。西北之夷。有赤斤蒙古者。周之西戎也。戰國月氏秦漢間屬匈奴。武帝時為酒泉燉煌二郡。唐末沒於吐蕃。宋入西夏。元丞相苦木部落居此。永樂初降服。設衛授指揮。有哈東山。先在井州西南。本西戎部落。明初入貢。有安定阿端。俱在罕東之西。本韃靼部落。安定王即哈密宗屬也。洪

武初入貢。有哈密。古伊吾廬地。在燉煌北。明初於嘉峪關置八衛。哈密其一也。最西近土魯番。去肅州千五百里。為西域襟喉。漢為屯田之所。唐為伊州。元封蕭王於此。永樂中設衛。改封忠順王。賜金印。有火州。本漢前後車師王地。前王治交河縣。唐交河縣後王治塗谷。即唐蒲類縣。漢元置戊巳校尉於王庭。後為回鶻所據。山色如火。故名火州。明朝自永樂七年入貢。又有土魯番。在火州之西。古交河縣。安樂城也。國王與哈密忠順王本同族類。成化以後。屢奪哈密城印。進犯甘肅。朝議絕之。有亦力把力。在沙州之

古今疏

卷之十一 四

二十四

西木名。別失八里。古焉耆國。或龜茲地。蔥嶺在其國。元封馬哈木於此。永樂末西遷其國。遂改今名。有撒馬兒罕。在亦力把力之西。漢屬賓也。亦哈烈在肅州之西。即漢之大宛也。又有魯陳。答兒密。渴石。達失干。又有卜花兒。俺那。淮八刺黑。皆入貢中國焉。北狄一名韃靼。唐虞則山戎。夏則獯鬻。周則獫狁。懿王時侵及涇陽。至宣王時逐至太原。其後山戎越燕。伐齊。又伐燕。齊桓敗走之。襄王時至雒邑。至衛境。晉又攘之。居西河。圖洛之間。曰赤翟。白翟。而晉北有林胡。樓煩之戎。燕北有東胡。山戎。晉和諸戎以霸。安王時趙

襄子破之。戰國趙武靈築長城而置雲中。雁門。代郡。燕破東胡。却地千餘里。亦築長城。置上谷。漁陽。右北平。遼西。遼東等郡。秦定天下。築長城。以山陰爲塞。漢初單于頭曼稍渡河南故地。至月頓。匈奴益強。圍漢高於白登。文帝時人華闕。於是置細柳。棘門。霸上。以備之。漢武累歲窮討。盡徙漢北境。又至於山陰。宣帝時爭立。爲五單于。呼韓邪南。和近塞。朝漢。爲蕃臣。郅支奔康居。爲甘延壽所滅。成帝時賜以王嬌。及新莽時。改號恭奴。善于莽。又改之爲降奴服于。發兵窮追。分爲十五單于。漢建武。又分爲南北單于。南單

古今疏

卷之十一 四 隋

二五

于款塞入居雲中。和帝時北單于爲竇憲所滅。安帝時南單于屢爲鮮卑侵掠。魏武分爲五部。置於西河。離石。諸郡。劉元海則左賢王之孫也。而南匈奴種微矣。初烏桓在上谷。漁陽之地。爲漢匈奴動靜。至是爲曹公所滅。桓靈之時。鮮卑又盛。盡有匈奴故地。至光和中。國亂而檀石槐之種。魏文帝時爲小種。鮮卑軻比能破滅。明帝以後。國亂離散。諸部大人慕容拓拔字文更盛。並稱大號。跨有中州。蠕蠕自拓拔。初徙雲中。卽有種落。後魏太武神鼎中。又盡有匈奴故地。其主社論。始號可汗。猶言皇帝。東西魏之時。突

厥既強。蠕蠕主奔魏誅滅。至西魏大統中。又盡有匈奴故地。其主土門號可汗。卽古之單于也。至大遷便。沙鉢略分爲二國。大遷便之後。爲西突厥。後徙於朔州。隋煬帝幸其部。隋唐之際。又大盛。危原州。又至渭橋。貞觀四年。李靖滅之。太宗置其餘種於河南朔方之地。至阿史那元珍。又叛去。西突厥至隋大業。爲北突厥所滅。契丹自耶律天時其帥孫萬榮。自稱可汗。屢敗王師。婁師德拒之。會萬榮爲家奴所殺。其黨遂潰。五代及宋。契丹復盛。至宋又改爲遼。後爲金所滅。其別部小者曰蒙古。曰泰赤烏。曰塔塔兒。曰克烈。

古今疏

卷之十一 四 隋

二五

盡爲蒙古所并。代宋稱元。十四傳而公元帝遁於沙漠。永樂因其奉貢。冊封迤北順寧賢義安樂三王。宣德時元之脫脫不花。爲王居沙漠之北。順寧王馬哈木之子。脫脫不花之子也。先居沙漠之西北。剌正統以後。皆遣使朝貢。無常期。其俗呼天爲騰吉里。地爲哈札兒。日爲納藍。月爲撒刺。有兀良哈在永平北。本春秋山戎地。秦爲遼西郡。北境漢爲奚首所據。東漢時走匿沙漠。後魏之間。復居於此。號庫莫奚。後屬契丹。爲太寧路北境。明初以兀良哈之地。置太寧。朵顏。順德。三衛。以都督指揮等官領之。爲東北

外藩後徙都司於保定。而以太寧全地與之。今自女直之西。遼東之東。北。冀之北。西。近宣府。皆其地。其西為朵顏。中為福餘。東為泰寧。朵顏獨強。正統己巳之禍。二衛為也。先鄉導朵顏獨不從。其後亦時為寇。

古今疏卷之十二

濟陰劭齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

賦稅

夏五十而貢。殷七十而助。周百畝而徹。至秦公孫鞅始廢井田。開阡陌。路南北曰阡。東西曰陌。開田界。使不相干也。漢初三十稅一。然常有更賦。罷癘咸出。而豪侵陵分田。劫假。雖名三十稅一。實十稅五也。漢武初筭及車船。更造錢幣。以東郭咸孔。僅為農丞。領鹽鐵事。桑弘羊以計筭。又作平準。桑弘羊領大司農。晉天下鹽鐵。今遠方各以其物。如異時商賈所轉販者為賦。而相灌輸。置平準於京師。都受天下委輸。盡籠天下之貨物。貴則賣之。賤則買之。又令吏入粟補官。及罪人贖罪。又榷酒酤。又令民得買爵。及贖禁錮。免贓罪。置賞官。名曰武功。新莽更名天下田曰王田。奴婢曰私屬。皆不得買賣。其男口不盈八。田過一井者。分餘田予宗族鄰里。東漢初。因師旅未解。故行什一之稅。後光武六年。仍三十稅一。如舊制。唐初。賦歛之法。曰租。庸。調。有田則有租。有身則有庸。有戶則有調。玄宗之末。版籍散壞。多非其實。及至德兵起。賦歛進趣。取辦無復常準。賦歛

之司。增數而莫相統。抑各隨意徵科。自立色目。新故相仍。不知紀極。德宗建中元年。楊炎議作兩稅法。先計州縣每歲所應費用。及上供之數。而賦於人。量出以制入。戶無戶。容以見居。爲簿人。無丁中。以貧富爲差。中者十六歲也。北人始生。爲黃。四歲爲小。十六歲爲中。當授田一項。二十二爲丁。六十爲老。授田之制。不及焉。爲行商者。在所在州縣。稅三十之一。使與居者均。無僥利。居人之稅。秋夏兩徵。夏無過六月。秋無過十二月。故曰兩稅法。皆領於度支。其租庸雜徭。悉省之。又稅青苗。又稅間架。除陌錢法。稅間架者。上屋稅二千。中千。下五百。除陌錢者。公私給與。及買賣。每緡留五十錢。給他物。及相貿易者。約錢爲率。憲宗三年。裴垍爲相。言舊制民輸稅有三。一曰上供。二曰送使。三曰留州。建中兩稅。端納錢。然彼時貨重錢輕。是後貨輕錢重。民所出已倍其初。其留州送使者。又降省估。就實估。以重歛於民。省估公估也。實估私佐也。今天下留州送使物。請一切用省估。其觀察使先稅所理之州。以自給。然後許稅於所屬之州。至穆宗之時。錢日重。貨日輕。民所輸三倍其初。楊於陵議。令天下輸稅課者。皆用穀帛。廣鑄錢而禁滯積。

古今事考

卷之十二 賦稅

三

及出塞者。獨鹽酒釋用錢。宋初亦行兩稅法。又行免役法。凡當役人戶。以等第出錢。名免役錢。其坊郭等第戶。及未成丁。單丁。女戶。寺觀官品之家。舊無免役。而出錢者。名助役錢。凡賦錢。先視州若縣應用。僱直多少。隨戶等均取。僱直既已足用。又增二分。以備非常。謂之免役寬剩錢。藉輒言楊炎兩稅。原取應於賦歛。以定兩稅之額。則租調與庸皆兼之矣。今兩稅如舊。奈何復取庸錢。且官品之家。復役已久。胥吏錢吏。皆用於官。亦復之。今奈何又有復役戶耶。不聽。又行均輸法。漢大司農有均輸令。丞謂之均輸者。凡諸州郡所當輸於官者。皆令出其土地之饒。平其所在時價。官自行買於所產之地。輸者既便。而官有利。故曰均輸。蓋均其里遠近之勞與費也。勞是力。費是裏足。如是某處到某處。用力幾何。裏足幾何之類。裏足者。卽路費也。又行常平給歛。以常平糴本散與人戶。令出息二分。春散秋歛。初李參行於陝西。號青苗錢。安石因王廣淵之言。遂行於天下。司馬光又行差役法。元始定賦。中原以戶。西域以丁。蒙古以牛馬羊。後楚材定賦稅。每二戶出絲一斤。以與受賜貴戚功臣之家。上田每畝三升半。中田三升。下田二升。

古今事考

卷之十二 賦稅

三

半水田五升。商稅三十分之一。鹽每銀一兩四十斤。永爲定額。

明興定賦稅。亦分地爲上下中。地若干爲一戶。戶亦分上下中。每三十畝爲一丁。每丁納銀一錢二分。每畝額銀若干。皆因其地之肥磽。定其上下。又有各樣雜泛差。皆出地畝之中。後有見差役。以吏役應之。則僅用百姓之半。以百姓應之。則茫無底極。有破家而不能完者。有已死而不能完者。當事者又將各樣差役所廢多寡。酌有定額。盡編以銀數。但令百姓照數納銀。吏役領銀辦納。此良法也。乃行

古今疏

卷之十二 賦稅

五

之既久而弊生。或入貪官。或飽虎吏。而一切差役。又另設名色。擅行徵收。又報富家。封帖。或令富家自行應役。而已折之。納不可復出。再出之。役復到。心肉良可嘆息。試按明初設法。未常無定額也。如浙江歲解太倉銀庫六萬一千有奇。歲解承運庫一十六萬九千有奇。至於黃白生絹。硃鉛絲綿油漆等料。水牛角黃蠟茶葉。各有數目存焉。江西解太倉庫銀二年共六萬七千有奇。承運庫歲五十二萬有奇。至於絲綿農桑絹布銀硃生漆黃白蠟芽茶。亦各有數目焉。湖廣歲解太倉庫八萬一千有奇。承運庫一

古今疏

卷之十二 賦稅

五

萬八千兩。而絹漆等外。又有南京白布花絨。淮米十萬有奇。各衛倉米二十萬石。協濟安慶米四萬。廬州五千。廣西布政司庫折銀米三萬石。貴州十萬有奇。福建歲解太倉二萬九千有奇。承運庫七萬有奇。至於鉛硃等項之外。又有黑鉛紫草五倍子烏梅子桐油黃熟等物。皆其土產也。山東歲解太倉庫四十八萬九千有奇。京糧庫銀約十一萬有奇。至紅花綿布鉛礬等料。綿花絨銅錫芝蔴黃蠟。亦有數存焉。而加派遼餉六十八萬有奇。山西無解太倉之銀。而邊餉折色銀一百七萬有奇。至於農桑絲絹光粉黑鉛茜草五倍子綠礬水膠黃丹明礬黃紅熟銅錫黃蠟生銅牛皮。亦有數存焉。河南歲解太倉銀庫四十二萬有奇。邊餉二十七萬有奇。天津三萬有奇。京糧庫九萬有奇。通濟庫布花銀六千五百有奇。至於菜豆綿布光粉綿花絨黃熟銅黃蠟芝蔴。各有數存焉。陝西解太倉原額九十七萬有奇。除減等參罰外。實八十一萬有奇。俱留充延寧井固軍餉。四川歲解太倉一千二百兩有奇。邊餉四十萬有奇。而加派新餉二十一萬有奇。至於礬桐油茶椒。各有數存焉。廣東歲解太倉一萬有奇。承運十萬兩。至於黃白蠟



芽茶銀珠黑鉛銅鉛生漆各有數存焉廣西歲解太倉二千六百有奇而加派新餉一十五萬有奇內以七項餉撥至於芋藤租稅系絲紅花等留充本省王府祿米并兵餉之用雲南原額四萬五千有奇存留本省充用黃金五千泰昌元年暫停而加派新餉九千有奇貴州銀錢俱留本省備用北直隸歲解太倉二十萬七千有奇京糧銀庫九萬六千有奇邊餉三十五萬五千有奇至於綿花香油稻皮各有數目存焉應天府太倉銀庫歲解四十四萬二千有奇承運庫三十八萬有奇至於漆絲等項各有數目存

古今疏

卷之十二賦稅

七

焉合兩京十三省較之浙江從來易完今亦不及額矣金塘海田士民願開恐倭垂涎立石禁止此外利孔遂別無可言江西土田狹薄居吳楚上游歲之豐歉與吳楚為消長故額設錢糧不甚多而欠者反多也湖廣幅員廣遠照畝加派甲諸海內然使其多而均亦自易辦而浮糧等項偏重之極近以援蜀撥黔益急楚之三事公族如在水火三湘七澤之間標悍易動又有土司傑傲故加派束濕而楚為甚至錢糧參差不清乃吏書大猾原有侵欺於內者也福建封壤自促無論正項即加派僅十二萬兩不及秦

晉之半新納所加較省直為輕自地畝而外雜項等銀無再欠之理也山東北倚神京南通江浙先年酷旱父子相食妖人之起攻城略地鄒泗之間遺產相爭不決而民又幾變乃正項既不能缺而登萊加派僅免兩年妖亂寬租之詔僅及鄒滕而有司羨銀餘風未殄而買米津門大為民害至於錢糧惟簡明直裁則弊少而山東壓徵頭緒參差前後縣閃尤為弊藪山西地瘠民貧而正糧邊餉幾乎剝肉醫瘡乃加派一項至三十九萬有奇直隸閩廣三二倍而垣曲等處復派之不均年來四方騷動獨三晉猶安

古今疏

卷之十二賦稅

七

太行汾水之舊人遂謂晉鄙無事不知民生日蹙微風可以隕箠彼正項錢糧即不可缺而用一緩二以弭盜安民亦當亟行者也河南正糧一項歲百餘萬兩而京邊新舊又一百六十萬兩他省錢糧若此者絕少然且年完一年未已也每有急呼即急應之國家年來需餉迫於星火惟中州能濟燃眉但此地為中夏閭閻四方輻輳驛地繁苦磁州募兵搜括郡邑如洗上蔡息縣等處加派偏苦以致流賊一入各處煽動而中州一塊土幾無孑遺陝西秦晉為疆相連地之瘠薄民之貧苦不甚相遠而最不可支者

秦則延慶臨鞏。晉則太原大同。當加派之始。委宜寬減。以  
採此一方民。而當事者不察。以穴居野處饑寒之民。與名  
邦大都並辦公家之役。四川奢酋之禍。焚劫殺戮。錦江為  
諸幸諸臣復之。至於錢糧一節。自天啓三年。發帑湖廣。協  
濟而外。惟在民間搜括。正項錢糧。有徵至天啓七八年者。  
廣東錢糧。向不聞有拖欠。何士晉更能搜括無碍。捐割公  
費。助加派一年。至鹽課一節。因淮商之告。量加增議。迄今  
喧爭若聚訟。然總之江右三府地耳。以淮商之願。增十萬  
者。而廣商三四亦不任。似屬不情。夫奪諸彼以與此。淮商

古今疏

卷之十二 賦稅

之壘斷誠可恨。然加課以利國家。非利淮商。目前即不能  
增此議。不可不存也。廣西搜括錢糧。議章滿公車。各省督  
撫。寂無報者。王士晉能搜十八萬餘兩。抵地畝加派三年。  
據其搜括諸款。皆省直之所同。而各省直則無肯任者。雲  
南處在天末。所有錢糧。咸為本地留用。惟黃金一項。歲供  
上方。自黔蜀兵變。滇中土司。亦望風思起。彼中諸臣。不得  
不秣馬厲兵。以備緩急。而苦於無餉。每一疏奏。呼籲迫切。  
不可勝言。黃金雖停。沐府庄田。拱手而授膏梁之子。又為  
失着。夫以佃為兵。以租為餉。有如說鬼談玄。而尾大不掉。

地方徒多一隱憂也。貴州黔中僻處。向無錢糧解京。自安  
酋為難。反割中國之有以餉黔。總此四海之有。既以濟遼。  
又以濟黔。亦難支矣。今黔中既平。中外人材物力。盡用之  
遼。而中原又多事矣。太平或未可望也。北直民間所興有  
他方。未嘗經見聞。而畿輔獨者。自遼左軍辦。毘連薊門。既  
以買米買豆買草。又復送官送軍送器。順承諸郡邑。生理  
盡矣。加派之免。誠有不得不然者。惟是地有冲有僻。即真  
保河間之間。亦有不均。至大名順廣土沃人淳。猶是平寧  
景象。夫近京之地。周稱郊圻。漢稱馮翊。皆以呼吸帝座。緩

古今疏

卷之十二 賦稅

九

急之際。須有備無患。而後可。南直大江南北。多為頑民。與  
不肖之官府用耳。朝廷之緩急。何濟桃源等縣。地薄民貧。  
長洲等縣。差煩賦重。廬鳳荒田牧地之變價。竟成畫餅。天  
下事為之自難。亦不應若斯甚也。此明賦稅之大略也。至  
於今封疆不同。窺項亦異。存此以備異日之參考。

屯田

明初兵荒之後。民無定居。耕稼盡廢。糧餉匱乏。初命諸將分屯於龍江等處。惟康茂才得穀一萬五千餘石。後各設衛所。創制屯田。以都司統轄。每軍種田五十畝。為一分。又或百畝。或七十三二十不等。軍士三分守城。七分屯種。又有二八四六一九中等例。皆以田地肥瘠地方衝緩為差。又少壯者守城。老弱者屯種。餘丁多者亦許其徵收。或增減姝數。本折互收。皆因時因地而異也。屯田之額在京錦衣等五十四衛。併後軍督府。見額五千五十二頃。

古今疏

卷之十一 屯田

十

有零。北直各衛所見額四萬三千六百七十八頃有奇。南京錦衣等四十二衛見額二萬二千六百九十六頃有零。南直各衛所見額四萬八千八百一十八頃有零。浙江都司二千三百九十頃有零。江西都司見額五千四百七十一頃有奇。湖廣都司併留守行都司見額二萬七百四十九頃有零。福建都司併行都司見額八千六百九十三頃有零。山東都司見額五萬五千五百九十八頃有零。廣東都司見額六千三百三十八頃七十九畝有零。廣西都司見額四千六百一十頃有零。四川都司併行都司見額四

萬八千八百頃有零。山西都司見額三萬三千七百一十四頃有零。山西行都司見額二萬八千五百九十頃有零。萬全都司見額四萬八千八百九十二頃有零。陝西都司併行都司見額一十六萬八千四百頃有零。雲南都司見額一百一十一萬七千一百五十四畝。貴州都司見額三十九萬二千一百一十一畝。遼東都司見額二萬九千一百五十八頃有零。此屯田之額也。又設官以督之。永樂五年置僉事一員。監量屯田。宣德二年令巡按兼屯田。正統添設按察司僉事提督屯田。又時令副提督景恭又令都

古今疏

卷之十二 屯田

十一

御史兼提督屯田。天順元年又令本部郎中提督。成化九年令御史巡視。十一添設按察司副使專管屯田。正德三年每歲差御史督理屯糧。比較籽粒。十九年又令清軍御史帶管各省屯田事。各該管屯副使僉事併分守官悉聽節制。又令各衛屯有管糧通判帶管其缺通判處各該管兵備帶管。隆慶二年差御史三員一督理江南一督理江北一督理山西等處。此設官以督之也。又有屯種徵折初每畝收租一斗。後令五丁抽一稅糧。照民田例。又令種五百畝者納五十石。又令所收穀種外餘糧以十分之二上

倉給守城軍士。又定每年田一分正糧。十二石收住屯倉。聽本軍支用餘糧。十二石給本衛官軍俸。每衛以千戶指揮提督都司。年終上倉。併給過籽粒造冊。赴京比較。後令自用十二石外。餘糧免其一半。止納六石。又不徵正糧。止徵餘糧六石。又有正糧納八石。餘糧納四石者。又有每石折銀二錢五分者。折銀三錢六分者。折銀二錢者。又每畝折銀一分五厘者。又屯軍全納籽粒六石者。本折中半。每石折銀二錢五分。後又令增糧。每石折銀二錢五分。該納本色田糧。每石三錢五分。其餘折補。併荒陷不堪無種

古今疏

卷之十一

十一

無徵舊糧。盡行停徵。此皆因田地之肥磽新舊而上下之者也。又有督比屯田各處衛所指揮千戶提督屯種。赴京比較。督察。又另有指揮一員。又各處御史同按察司掌印官。比較不及數者。具奏降罰。又各屯置紅牌一面。寫刊於上。每百戶所管軍一百一十二名。或百名。或七八十名。千戶所管十百戶。或七百戶。五百戶。三四百戶。指揮所管五千戶。或三千戶。二千戶。總以提調屯田都指揮所收籽粒多寡不等。除下年種子外。俱照十二石正糧為法。比較將剩餘。併不敷籽粒數目。通行計筭。定為賞罰。不完者或住

俸。又欠三分者。監家屬。五分以上者。劾問。一年之上。不完者。革去見任。侵欺者。比照私役軍人事例。五分以上。降二級。以下降一級。又未完二分以上。管屯住俸。未完四分以上。管屯降俸二級。掌印住俸。未完六分。管屯革任。差操。掌印降級。戴罪。未完八分以上。管屯官降二級。仍調邊衛。係邊衛者。改調極邊衛。帶俸差操。掌印官降二級。革任差操。此督比之例也。又有稽查改併之例。各處衛所類造屯田坐落地方。四至頃畝。籽粒數目。文冊一本。繳合於上司。一本發該管州縣。以備查考。其有改併者。查明造冊奏請。不

古今疏

卷之十二

十二

許膝。狗此稽查之例也。又有處補折抵之條。如遼東將開銀樣田等項。糧改作屯田糧料。補足原額。後日照數追徵。如遇借力征守。其該支月糧。每月扣五斗。或一石。折抵該納屯糧。又有侵佔之禁。凡用強佔種屯田者。官調邊衛。帶俸差操。旗軍餘丁人等。發邊衛充軍。民發口外為民。若不係強佔。不及五十畝者。依侵佔官田問罪。此侵佔之禁也。屯之最要者。無如遼東。其他如鳳陽。南自定遠。北抵宿州。軍民田地。大略相半。今赤地不毛。其高阜處。如定遠。靈璧。諸地。歲苦旱災。而大店任橋。洪塘湖一帶。下隰。又患水沴。

民既多逃。時亦盜起。宜於鳳陽添設通判一員。飭董其事。先踏勘所荒之地。不論軍民。悉改屯田。首定其界。次阡陌之。次廬舍之。仍留班軍數千名。令其偕婦孺。比屋而居。官給牛種。廣爲溝洫。寬其三年之租。則南北咽喉。既增數千人之護衛。又增千萬箱之儲糧。揚州南接大江。東臨巨海。漕運咽喉。倘能力持屯冊。按屯稽丁。與屯之利。剔兵之害。則祇有益藏兵盡精強。時而防運。則萬無扼吭之虞。時而防倭。必有堵截之績也。浙江寧區之金塘大柵。台區之玉環石塘。皆懸海山四週數百里。舊有居民。因倭之亂。近有

古今疏

卷之十二 屯田

十一

耕者皆輸粟。勢豪而地亦未盡懇。苟以附近居軍民耕種。寬其一二年。開荒之稅。至三年而取之。督以專官。豪強不得吞入。可得租數十萬也。楚之衛所七十有奇。而衛卒單弱。屯歸烏有。倘如清之。或本軍絕世。而屯歸師領者。或豪強兼併者。此可竟出以還軍。如本軍得價。售之官民者。當觀本卒能贖否。如不能。當於清出絕世之田內。取其八以爲值。或借於一伍之中。合而取贖。後取本田所贖。以還一伍。可也。遵化自經焚蕩。生齒彫敝。田里荒蕪。議屯實便。然屯之術有二。曰民屯。曰軍屯。然軍屯不若民屯。何也。諸軍

係尺籍。習於游惰。一旦驅之力田。不習也。然民屯亦不易言矣。當就土著之民。而分布之。量給牛種。收穫之後。藉收其值。視地之肥瘠。而上中下三等。庶民亦樂從也。但此時負城而居者。盡軍也。馱馬出入田間。小民能與之爭乎。又當於各營之中。挑其老弱。於城外十里內立爲營田。若古井田之制。各守其疆界。毋令侵越一步。蓋離城不遠。不止便於守城。且不得散之村落。以爲民害也。然屯莫要於邊。而獎亦莫甚於邊。自邊將得請官田。以自便。而屯田愈缺。蓋膏腴在官。而瘠薄歸軍。官享其利。軍任其賦。賦不堪則

古今疏

卷之十二 屯田

十二

不得不寄田於勢要。而欺隱遂多。欺隱既多。不得不攤稅於側軍。而包倍愈苦。此隱匿之弊也。自衛所之官各佔軍餘。而屯軍愈缺。衛所之官。苦於屯卒之逋負。而公用不支。屯卒又苦於衛所之誅求。而逃亡相繼矣。此占役之弊也。自每畝取盈。而屯田愈廢。甚有阡陌未成。而名已在冊。播種未熟。而吏已至門。此催科之弊也。况沿邊之田。沙石過半。則憂在土。西北之地。旱魃爲害。則憂在旱。秋水時至。則憂在水。其要在於清理隱匿。嚴勾餘丁。計人授田。計田起租。仍出養廉之膏。腰而均之。開荒蕪之澤。沒而種之。庶乎

其可也。大清亦因地之荒處而議屯。設道設廳以督之卒無成效而罷。

鹽法

明朝設轉運司者六。提舉司者七。鹽課司以百計。閩廣二省課額無多。井池二鹽。撈辦亦易。長蘆山東。價廉課充。唯淮鹽居天下之半。浙次之。而皆艱於徵納。鹽之課目。兩淮歲辦小引七十萬有奇。兩浙四十四萬有奇。長蘆一十八萬有奇。河東六十二萬有奇。山東九萬有奇。陝西一千二百五十七萬有奇。廣東生鹽三萬有奇。熟鹽三萬四千有奇。四川九百八十餘萬斤。雲南一百八十二萬餘斤。鹽之名有所謂長股者。鹽以十分為率。或以八分為長股。或以六分為長股。年終挨次給守支商客。此謂之長股。其價輕。又有所謂存積。於十分之中。或以四分。或以二分。為存積。候邊方急缺糧。召中以此積鹽入到卽支。此謂之存積。其價重。又有大引有小引。大引重四百斤。小引重二百斤。每引納稻米二斗五升。若小米則四斗。有正額有餘鹽。正額每丁辦小引鹽十六引。餘鹽每丁一日辦鹽十六斤。乃竈戶正額之外。所餘之鹽也。亦謂之勤竈鹽。亦二百斤為一引。送赴該場。給與米一石。亦謂之工本鹽。年終具奏。造冊申報。其鹽召商於邊方開中。不拘資次。給與南京戶部。

遇運司齎鎮鹽引額辦之外。增刷目引兩倍。移咨都察院。轉行巡鹽御史。發運司收領。如商人各邊報中正鹽一千引。許報中餘鹽二千引。赴運司納價完。照數給與引目。照派場納販關支。此外餘鹽二引。令其自行買補。免其納販。販者乃於正價之外。每一引勸米一斗。此亦謂之餘鹽。又有額沒鹽如一引。其重若干。若多五斤者。則割沒入官。或聽其自賣。納價是謂割沒。亦謂之餘鹽。又有夾帶鹽如一引。其重若干。多至十斤以上者。問擬將其鹽官賣。又如馬快糧船及勢豪稍帶私鹽者。皆謂之夾帶。又有搭派兩淮

古今疏 卷之十二 鹽法

十八

當江河之衝。四通八達。水運甚易。浙江則稍僻遠。而山東長蘆。又深入東偏。陸路數百餘里。水路千里之遠。故商人報中。只於兩淮。而浙江差少。長蘆全無。乃為搭配之法。每中淮鹽十引。許帶中浙鹽二引。後又令兼搭長蘆。是謂配搭。又兩淮兩浙。其場分亦有上下搭配。以均之。又有內商邊商。未搭配之先。商人親中親支。隨支隨掣。故無內商之分別。自搭配法行。一商不能奔三處。故邊商漸次賣引於近淮富家。令其引支鹽邊商。內商之名所由起也。又有河鹽。謂其在河徑自起掣。全不上堆也。有所謂蕩者。乃荒

葦之地也。兩淮有八萬餘頃。以分給各鹽商。煎鹽。又有官買。有商買。如餘鹽之類。官為設法。用價收買。是為官買。附帶餘鹽。任商與鹽貿易。是謂商買。又有附開。照引附開者。因開中正引之時。附開餘鹽一引也。照引者。以正餘鹽斤總作一包。大約以五百五十斤為一包。而其間有五百七八十斤者。有五百三四十斤者。秤掣止。以斤重扣計。竟無一定正數。商人發賣。止於掛號引皮。而總開正餘鹽共若干。下河商人承買一包。又分作五六十包。故引數難考。若正引之外。復有照引。則正鹽若干引。餘鹽若干引。斤數

古今疏 卷之十二 鹽法

十九

不得混淆。夾帶者無自。是為照引。有勘合。南戶印刷。勘合發去各邊。填寫各商人姓名。并所中米豆鹽引數目。俱用印蓋。不許洗改。每一道。或填寫萬引。或三五千引。不拘定數。附商人齎去。運司是謂勘合。有底簿。內外二扇。內號一扇。戶部收掌。外號一扇。發去運司收掌。商人赴邊納價得勘合。投到運司。比對外號相同。支鹽完畢。將勘合類繳戶部。比對內號。再將各邊歲報錢糧文冊。磨對有無相同。然後注銷。是為底簿。又有流通文簿。一扇。計紙一百張。用印鈐記。發各運司收掌。挨次附寫商人姓名鹽數。以憑年終

榜派各開前件。如派鹽下場。則記派訖二字。如支鹽在場。記支訖二字。若今年派場。如有事故。明年終不往支者。將原派鹽課。改派別商下場。免致積滯。待本商到日另派。是為流通文簿。有榜派原因。鹽場有上中下不同。好商止在上場支鹽。中下全無。故將上下中三等場。分搭配支鹽。不許止在上場。是為榜派。又有開中報中。聲蓋因邊方缺少糧草。招商買糧。草若干。支與勘合。上寫引目若干。是謂開中。商人知邊方有開中之例。自其糧草上納。以中鹽引。是謂報中。總自上言之。則為開。自下言之。則為報也。又有占

古今統

卷之十二 鹽法

子

補作官課。完銷引目。蓋欲便益窮窳。一時之權宜也。而商人買補者。一時不能完。未免淹延歲月。而弊作矣。弘治間。斟酌引鹽多寡。立限銷繳。多十五年。少十年。然立限太寬。未曾擬定。引數亦無責成。各衙門。郊例查追。以致客商合夥。分別支鹽。展轉影射。而引多不與。年月又不剪角。是一張引。不知翻騰幾次矣。若令商人領引到場。千引以上者。六年為限。以下者。四年為限。三千以上者。多不過十年。如過限期。將引目影射。與販或朦朧包封。赴官秤掣盤驗者。將引入官。客商論罪。其經過場所有司。不將引目剪角。一

古今統

卷之十二 鹽法

子



價解部。度不困商也。又有逃亡竄丁。無徵正課。就便開。未明言改正。所以支商老實者。各將資本赴邊。姦商慣得坐家之利。知前鹽未決。逗留不去。若將前項無徵正課查勘。不係舊規。通行改正。彼不赴邊。則將焉往。俟各邊報中。之後。商人積糧望引之時。將此鹽同殘鹽。再擬價值開中。想彼亦樂趨也。存積之設。以備急也。即常股亦未隔年預。故鹽買高貴。而商人樂為邊儲也。近年以來。不分常股存積一。無開中。至於當年課盡。又將次年開之。夫鹽課有定數。行鹽有定處。今隔年開中。則是一年而出。兩年之課。

古今庫

卷之十二

二十一

加之往年報中。已領勘合到場守支未盡者。一併出場。鹽價雖欲不賤。不可得也。此當仍解額課開中。庶常股存積不致虧損也。掣鹽之規。以先出場者。淮南至白塔河巡簡司。淮北至安東壩上巡簡。照依先後定為次第開單。送巡鹽御史。淮南放過揚州。俱鈔關巡東上堆。淮北者。俱在支家河。迤北上堆。放掣之際。察單之先後。赴各批驗所。秤掣近有姦奸。將單在後者。先攪秤掣。名曰提單。紊亂鹽法。莫此為甚。所當嚴禁者也。從來客商官鹽。俱係守支。金無買補。近來貧竈折納價銀。却令鹽商領價賣補。謂之買補額。

鹽因徒經赦宥。已無鹽課。亦准商人納價買補。謂之買補。四鹽災傷拖欠。已經除豁。亦准商人納價買補。謂之買補。空額場分底簿。已經派撥。又准原商揀場買補。謂之揀場買補。所以猾見指稱。納價。濫行煎燒。貨賣奸豪。假以買補。濫行影射。與販為今之計。各運司提舉司。除例該解京水。鄉折價額。鹽因鹽外。俱係各場該年濱竈應辦額鹽。及應納四鹽。俱要徵收本色。給與再不許折收價銀。給派各客。收領買補。則獎實可塞也。一在定資格。以均守支奸商。民勢要齊民。同一資本。同一事例。同一到場守支。及到場。

古今庫

卷之十二

二十一

之後。勢要之徒。獨占見在之鹽。如無本年見鹽。即將各年分者。那補足數。一番不知夾帶幾千百引。一引不知築打幾千百斤。姦頑之徒。又戀典販之利。將本年本場者。支賣又告改年。改場一年。不知賣過幾番。一本不知獲利幾倍。惟此良善齊民。守支空額。殘課有坐年久。而不得生還者。事之不均如此。合察各場各年。已徵在倉見鹽若干。在竈未徵鹽若干。以十分為率。見幾分在倉。幾分在竈。各商中到某年引鹽。即察該場原中年分。已支未支分數。亦以十分為率。搭派就於各商領赴該場單帖。明白對眾派定。該。

見支在倉鹽幾分。守支在電鹽幾分。如在倉有七分。百引者見支七十引。守支三十引。如止二分在倉。則見支二分。守支八分。以後有續續到者。按年按月。俱算分數。派定守支。其故戀不出者。照例施行。如此則勢要不得越次爭先。姦頑不得戀場住後也。絕奏討以定法。守自王府各衛所倡為餘鹽之說。今日討餘鹽。明日討餘鹽。苟有一毫之羨。餘必欲築底而後已。及至不生鹽之年。遂至出內帑之銀以給之。合將每年鹽盡數辦賣。除起解外。尚有餘銀。不拘多寡。盡解戶部。若遇不生鹽年分。就將前銀給發。如此

古今

卷之十二

鹽法

則內帑無借貸之擾。而邊儲亦無不足之憂矣。一少餘鹽。以杜姦望。王府食鹽及南京各衙門食鹽。大約不過小引一萬。則掣鹽之時。止割一萬小引。收貯在倉。足穀一年支放。如數不足。待下次掣補。若有餘剩。作為下次支銷。不許多割存留。如此則無羨餘。而姦商變賣之望。勢豪鑽刺之謀。可杜也。一清開中以招客商。開中外無處置之名。內無科罰之費。今每引定價之外。復有處置名色。科罰多端。此開中之一弊也。合令商照依原價。上納本色糧草。不許以處置為名。妄加科罰。至於甘肅二鎮。量減價值。則商未有

不樂從者也。昔年正鹽餘鹽。別官買商買。正額之外。不許夾帶餘鹽。凡有餘鹽。必割入官。未有餘鹽納價之說也。其割出餘鹽。堆積既多。而權豪始指官買為名。因而夾帶私鹽。於是又將餘鹽聽商納價。此餘鹽之名所由起也。然皆隨所餘多少。以為納價輕重。亦未有所餘之鹽。而反多於正額之數也。餘多於正。故五百五十斤為一引。每引除正鹽二百八十五斤外。餘鹽二百六十五斤。淮南納七錢。淮此五錢者。為定額。後又將鹽引加添兩倍。意欲即添引以昭餘鹽。然必場有實在之鹽。而後執引支鹽。如有契券。如

古今

卷之十二

鹽法

淮鹽止七十萬。今乃添引一百四十餘萬。是鹽不加多而引却倍之。不知於何處支引也。又聽其隨宜買補。掣後納銀。此商買之名所由起也。而商人終恐費用資本。以中無鹽之引。况前此在邊中引一到。運司即得支鹽。貨賣今於每引之外。必加二引。使其收買。乃與正鹽同掣。非惟就延歲月。抑且資本不敷。是欲餘鹽之通。而反致正鹽之滯。合於正課外。再開餘鹽引一倍。每遇開中正鹽若干。即附以餘鹽若干。正鹽令其照依時估全價。上納本色糧草。餘鹽或折半。或三分減一。亦納本色糧草。正鹽仍納賑餘免賑。

量減免賑。則商人樂中餘鹽。止如正鹽之額。則收買亦易。而掣亦不甚遲也。如或各邊銀兩年例數定加倍開中勢。不可常仍於運司納價解部。則必量減餘銀官價。以償商人經費之勞。以防商人虧折之虞。或曰餘鹽定價亦難輕減。不知餘鹽乃彼自行收買。非分我之有。以予之。況餘鹽銀兩每年納有百萬解部者。積數年支放而後得也。若止一年餘銀亦止四五十萬。則不減價而未必多減之。而未必少也。即四者論之。官買之法難也。商買之法便也。附開引者。正也。附帶餘鹽者。權也。總之商人收買可也。收買

古今疏

卷之十二 鹽法

三

而不開引。引不可也。開引可也。開至兩倍。不可也。納價可也。納價而不開邊。不可也。不開邊可也。納價不減官價。不可也。一速掣。昔年鹽課清掣。以時近來巡鹽衙門多有避嫌不肯依時清掣。以致久泊淹留。坐銷資本。此掣掣之所當及時也。一酌報中納價利害。鹽課之設。原為邊儲解銀於部。不免給發。且軍馬以藟食為大。與其解銀於部而發之邊。豈若報中於邊而就其便之為愈也。或者見商人報中糧草每引所費不過五錢。淮南餘鹽每引可至七錢。故欲令商納價。殊不知商人之報中在收成之時。收成則

五錢可以完引。若急遽之秋。雖七錢亦不足也。况報中則輒輸之勞。商任之發銀。則羅買之勞。官任之商任之。則費在五錢之外。而坐收其全官任之。則費在七錢之中。而止獲其利。矧淮南七錢。淮北亦止五錢。折而論之。亦不甚加於邊方報中之數也。或曰每歲舍六十萬之見銀。而取莫可稽之糧草。不知糧草者有形之見銀。見銀者無形之糧。草邊方銀賤而糧貴。軍馬食糧不食銀也。此當將正餘引數通令赴邊告中。免其運司納銀。唯割沒餘鹽。紹舊解部。則商人一意輸邊。邊儲可無空乏之憂也。一復行鹽地方

古今疏

卷之十二 鹽法

三

行鹽各有地方。有因急缺軍餉。遂以南贛袁吉四府及湖廣永州一府。通食廣鹽。此皆食淮鹽者。今食廣則去鹽引一十二萬有奇。河南南陽等十二州縣。原食淮北之鹽。又令食解鹽。遂去淮引一萬有奇。彼時以地方可以裁割鹽額。不可更改。遂將引目原數。均派於見存地方。夫行鹽之地。日燧而額鹽之課不減。此所當講求而深議也。一杜私鹽。如廣東私鹽。則由南路過梅嶺。直抵九江。可達湖廣之衡州矣。福建私鹽。由分水關。可至饒州矣。浙江私鹽。自廣德泥水東壩。可之蕪湖矣。河東私鹽。越河南至襄陽。徑往

下江矣。兼之長蘆直沽。張秋一帶。四空馬快船隻。多夾帶與販。此須各省鹽法道。督令鹽禁。勿致透越。而後可也。一當復大引。大引每引五百五十斤。淮南納銀七錢。北五錢。後因邊引壅滯。議改小引。凡四百八十五斤。淮南納銀五錢二分五厘。淮北三錢七分五厘。淮南歲掣八單。每單十萬有餘。淮北四單。每單七萬有餘。凡邊商執倉鈔到司許。內商作價分撥。蓋多設法以消邊引之意。乃小引較大引少六十五。即納價稍減。仍虧商二錢有零。况重細裝載。分撥價之費。俱與大鹽等。而所得遠甚。是以邊商倉鈔到司。

古今疏

卷之十二 鹽法

五

內商多不樂買也。乃大引歲消引九十餘萬。小引反消五十餘萬。則小引較大引反少三十餘萬。是有消引之名。無消引之實也。此大鹽之當復也。一禁掣河鹽。邊商中引。內商守支。彼此相須。不相妨害。自行工本鹽。而堆鹽愈加。雍塞引目。未得速賣。邊商因而朋計。管求告掣河鹽。所謂河鹽者。徑自起掣。全不上堆也。不知行鹽地方。止有此數。而每年掣引之鹽。亦有定額。河鹽行。則單鹽滯。必正鹽掣盡。則以後內商得以旋支。旋賣。邊引亦得旋到。旋撥。庶乎鹽引大通。邊內俱利也。如兩浙年額。銷引四十四萬有奇。買

鹽止有三十六場。賣銷止有一百八縣。奸徒初行台州大票。增至二十六萬五千。而引鹽場縣。半為侵奪。以致引目壅滯。商力匱竭。乃歲課未至。虧者全賴預徵。執抵按季掣鹽之法也。夫預徵則商資先輸。公帑不得私為去留。執抵則執現在運鹽水程。復告一引以抵一引。斯前課完而後課有者。而四季掣鹽之次序。即以納課之次序編之。所以名為季引也。近奉華票疏引之旨。票商百計陰撓。引商不得已。自願割季引七萬有奇。以代票行鹽。而引課三萬七千兩。又引商代賠足課。無非欲為收票地。以銷壅引。詎料

古今疏

卷之十二 鹽法

五

假增課之虛名。競便捷之弊。引隨納隨掣。不與季引同預徵。隨掣隨賣。不與季引同執抵。遲速自由。不與季引同按掣。且以一引裝頭影射。踰界侵疆。竟致季引無處賣銷。以致舊本莫償。新課何來。奸之罔上。名曰增課。增額不知正引。仍前四十四萬餘。未嘗加多。何為增額。每引餘鹽引反漏包補抵。告二錢。何為增課。此大票之所當革也。

馴政

明朝馬政有太僕苑馬寺專理而統於兵部按諸司職掌其目有四一日廐牧而廐牧中又有孳牧寄牧洪武初設孳牧監又廢牧監而令民間孳牧凡養馬戶江南十戶共養一匹江北五戶一匹不許孤寡殘疾每見馬一匹配驢馬四匹爲一羣立羣頭一人五羣立羣長一人牧馬處所或論地畝或論人丁其有畝去丁消而馬存者應牧馬匹改給得業之人及丁多之家選絕免糧田地給與同羣管業不許典賣他人至萬曆年間馬戶每匹派徵草糧銀

古今疏

卷之十二 馴政

三

賣上等八兩下等五兩解部發寺專備買馬每馬歲徵草料銀一兩各州縣類總解部至於軍衛亦有孳牧馬匹在京及兩直隸衛所屬兩京太僕寺在外屬各該行太僕寺苑馬寺及都司委官提督其一切事例悉照民間又有寄養乃各處起解備用馬匹散與近處州縣寄養之也此自正統始寄養之家皆計地編戶養一馬或十年一編或五年一編察照寄養兵備道以二八月御史四月或五月小卿十月或十一月凡四次其餘則各州縣自行點視寄養馬匹或年齒衰老節次兌軍揀退不堪負累小民喂養皆

古今疏

卷之十二 馴政

三

或豁免或停派或緩徵或改折定以分數年限各視其災之輕重以為等凡本色折色俱官馬官解或州縣佐二不許改差土官義民人等以致作弊又有印烙之例民馬印左給軍則印右如京營關馬無右印即係盜買民間官馬追究問罪又有贓罰乃犯罪之人納銀所買之馬也此既牧之例也一日關換如官軍關撥馬匹操練行移到部須要該衛官吏保結關馬官軍果係征戰人數方關撥後有事故該衛拘收還官領馬至七八年以上殘病者方許交送光祿寺另行關補又有轉兌如官軍原領騎操馬匹下

古今疏

卷之十二 驛政

三十五

班之日兌與在京官軍若貧難單丁不能養者亦將原馬兌與有力官軍喂養又有調兌如官軍缺馬具奏關領兵部行移太僕寺於寄養本色馬內選取給領又有奏討馬價凡各邊缺馬奏開銀兩者將收貯馬價內照數支出赴鎮巡官交收不許濫討又有買補孳牧馬匹倒失者或一年或二年孳長換價買補寄養馬匹倒失者各照議定限期走失者三個月變賣者六個月倒死者一年買補完足倒死馬應買補者其主係都指揮三兩指揮二兩五錢千戶鎮撫二兩旗軍一兩五錢走失被盜者各加五錢謂

之椿頭又令各營馬隊官軍每歲朋合出銀以六個月為率每月都指揮出銀一錢千百戶鎮撫七分旗軍五分遇馬倒失貼助買補領養一年者軍罰三兩千百戶鎮撫四兩指揮五兩都指揮六兩二兩以下者以次而減至十五年以上者免追官馬官職專提調馬匹不許別項差占府州縣官推調不理馬政不准考滿又有比較正月至六月報定駒七月至八月報顯駒十一月至二月報重駒凡季報原領馬為舊管買補孳生為新收事故交俵等項為開除季終為實在每季徑送太僕寺類徵其有生質奇異

古今疏

卷之十二 驛政

三十五

白明申報點馬文簿要開原領孳生兒驛馬數分籍該籍駒若干不該籍駒者若干已生未生若干原馬齒色及所生駒毛色逐一開報凡倒失種馬虧欠馬駒俱在年終完備如不完正佐首領官吏杖二十管馬官吏加等痛治後又令分管寺丞將各州縣正官及管馬官員從公考察開具賢否揭帖呈兵部轉送吏部施行一日折糧各處土官衙門秋糧各依原認數目折納馬匹有糧二十五石折馬一匹者有五十石折馬一匹起解到京送御馬監收或不堪責令差來土官陪納一日收買因土官糧馬多就近

輪納或以折色無復解京者其四夷貢馬卽於各衛俵給勢不得不取給於收買收買之法不一陝西則以茶易以金牌信符賜番族以防詐僞上等馬匹一百二十斤中等馬匹七十斤下等馬匹五十斤有以私茶出境者斬關隘不覺察者處極刑民間蓄茶不得過一月之內茶戶私鬻者籍其國入官遼東則互市上上馬絹八匹布十二疋上馬絹四匹布六匹中馬絹三匹布五匹下馬絹二匹布四匹駒絹一匹布三匹後又上上馬米五石絹布各五匹中馬米三石布絹各三疋下馬米二石布絹各二疋駒米一石布二疋其市一開於開原城南以待海西女直一於開原城東一於廣寧以待朵顏三衛靈州則以鹽易每上馬一匹鹽一百引中馬八十引又引一百道折銀十五兩以給軍買馬此馬政之大凡也然權其利害如養馬一條例牝馬一匹歲課一駒當時馬足而民不擾者以芻牧地廣民得以爲生馬得以自便也自豪右庄田漸多養馬日漸不足後改二年一駒又三年一駒究竟馬不可少又復兩年一駒之例然納馬有數用馬不貲雖有智者無善處之術方今京邊缺馬取給民間孽牧雖軍人自倒之馬亦責

賠於軍而軍多艱苦又不能償仍復給之於是馬愈不足民愈不堪爲今之計欲寬民間之馬必有以處軍中之馬請以宜府一處言之馬死未賠將步隊軍之孱弱空閑者領種官田用其餘糧易銀買馬馬皆精壯軍免追賠而民亦寬舒此已行之成效也各邊因其土俗所宜凡可以買馬足邊免追賠於軍關領於民者聽其便宜處置可也是種馬之害民也明矣去之誠是矣然寄養之源在地不在貧戶則在豪戶地存則馬存或調取或追補自可因體以求用孳生之源在種馬既飼養於豪戶又幫助於草場種存則駒存或俵用或折價自可循名以責實況去種馬而徵馬價是猶無田而徵租無丁而求役也可見種馬亦不必盡去但隨時損益以革蠹政之害可也種馬不可去矣但馬無定額而人丁有限以有限之丁養無窮之馬民困何繇而蘇此額馬之額當定也種馬不可盡去而牧監猶在所當復或言太平日久中原寸土民皆開墾以爲世業安得閒田可置牧馬此實不然也夫昔之草場本官牧地也取官之地以歸之官而民釋養馬之負與其去種馬而徵數百萬之銀孰若收牧地而免歲歲徵銀之苦與其占

地而輸銀。孰與免銀而出地。出地非一時之情。輸銀有無窮之害。何論者敢於去種馬以變祖宗之法。而不敢於收牧地以復國初之制乎。此牧監之在所當復也。如折色原因南方一二縣非產馬地。暫收折色。後遂處處有折色矣。卽云將折色轉給買馬。然給價十萬買馬萬匹。馬多價少。似利於官。殊不知馬價銀不入軍中。就爲有司乾沒。及至買馬價既不多。安得善馬。隨買隨死。終累朝廷也。明初各邊自有買馬之需。如宜府餘銀。陝西屯糧是也。原無奏請銀兩買馬之例。卽討亦不盡與。自此端一開。如宜府

古今疏

卷之十二 關政

三

初止討銀一萬。後至十三萬矣。大同三萬八千餘。後則十六萬有餘矣。延綏三萬九千。後則十萬餘矣。寧夏二萬有餘。後則七十萬矣。是皆數倍於前矣。亦無討馬之例。如寄養馬。本意亦止備京營之用。不專爲各邊之貢。緣各邊自有太僕苑馬足備征調。故也。其後各苑廢弛。遇邊警奏請。紛然如宜府。初止討一萬九千餘。後則二萬一千餘矣。大同初止一千九百。後則一萬一千餘矣。是以數倍前矣。總之邊方見京師銀馬易以邀求。騎操馬匹不甚愛惜。及至倒死又不賠補。然國家之財物有限。邊方之請求無厭。歲

復一歲。何以支持。則奏討者當嚴加覈實。量爲給與。庶幾不敢妄求。倒死者。照例賠補。或者用心調養。而不肯作踐。置死也。此馬政之大凡也。至於今時勢變異。又當通融斟酌。庶不以法滋弊也。

古今疏

卷之十二 關政

三



古今疏卷之十三

濟陰助齋朱 虛著 侄朱昌運懋生訂

龍

龍八十一鱗。具九九之數。九陽也。驪龍之眸。見百里。纖芥又曰龍能變水。人能變火。又曰龍不見石。人不見風。魚不見水。鬼不見地。魚龍以秋日為夜。龍秋分而降。則蟄震於淵。莊子曰。未泮漫。學屠龍於支離。益殫千金之產。三年技成。而無所用其巧。此言技術雖高。而應世稍疎。則無所用之。舊說龍畏蔥。咬龍畏鐵。又云龍肉以醢漬之。則文章生。

古今疏

卷之十三 龍

一

龍火得濕而焰。遇水而燭。以火逐之。則燭熄而焰滅。與人火相反。

鯉

鯉三十六鱗。具六六之數。陰也。二月上庚。納鯉池中。令水無聲。魚必生。所以養鯉者。鯉不相食。易長。

鯉

鯉魚圓長而斑。點有七。作北斗之象。夜則仰首向北而拱焉。有自然之禮。故從豐。瞻獨甘也。故從酉。鯉者。古人所重。今道家忌之。以其首戴斗也。又指為厭。故有天厭鴈地厭

犬水厭鯉之說。

鯉

鯉魚圓。魴魚方。君子道以圓內。義以方外。而周公之德具焉。故詩以此況之。然則鯉象公之圓。而衮衣者道也。魴象公之方。而繡裳者義也。鯉好獨行。制字從尊。殆以此也。所謂若存若亡。若食若不食者也。周公有聖德。遭時之未信。退避于東。有難進易退之操。故以鯉魴言之。

鯉

施尿濺濺。鯉鮪發發。鯉鮪健魚。故其跳躍發發然。不麗於

古今疏

卷之十三

一

鼠。詩於鯉鮪言發發。於魴鮪言唯唯。則魚之健弱可知也。雖食於水。而不正食水。淮南子曰。鵜胡飲水。數斗而不足。鯉鮪入口。若露而死。故鯉鮪不善游。

鯉

魚麗于罾。鯉魴。鯉魴。鯉魴。蓋嘗也。魴也。鯉也。其性浮。魴也。鯉也。其性沉。而罾則娶婦之符。其用功寡。又以待魚之自至。今魚鯉于罾。鯉魴。鯉魴。鯉魴。沈浮小大。美惡與其形色之異。俱有則盛多可知也。

鯉

鮒。小魚也。卽今之鯽魚。月虛而魚腦滅。今此魚旅行。吹沫如星。然則以相卽也。謂之鯽。以相附也。謂之鮒。

鮫

龍珠在頷。鮫珠在皮。蛇珠在口。鼈珠在足。魚珠在眼。蚌珠在腹。魚之懷珠。至五十年。則無復鰓鰓。鰓上有汗。其鱗口眼皆異。鬚當紫色。眼當紅色。口當赤色。又曰懷珠之蛇。多喜投暗。見人張口。向人吐氣如燼。是則蛇珠。今總謂之沙魚。以其皮有珠。故水中纖綃泣而出珠者。亦謂之鮫人。

鮓

古今事考

卷之十三

三

鮓。性首健。善擾。今魚利轉。故制字從首。按古方有言。須用流水煮藥者。今鮓入江水。輒死。則流水與止水果不同。今魚生流水中。則背鱗白而味美。生止水中。則背鱗黑而味惡。

蛟

蛟。龍屬也。數圓卵生。肩交。故謂之蛟。亦蛟能交首尾。束物焉。故謂之蛟也。伐蛟取鼈。登龜取鼈。鄭氏謂蛟言伐者。以其有兵衛也。鼈言登尊之也。池魚三千六百。蛟來爲之長。置筍水中。蛟卽去。

鯢

鯢。今之河豚。狀如科斗。或云以橄欖木爲棹。撥箸。魚皆浮出。此其性之所畏也。味至美。然有毒。易信及豚魚。或以爲卽此物。蓋中浮十一月冬至之卦。此魚應之而來。是信之著者也。

鰓

鰓。出南海。首中有石。如碁子。一名石首。一名鰓。

鯪

孟子稱緣木求魚不得。魚。今鯪魚善登竹。口銜葉而踰於竹上。大抵能登高。其有水堰處。輒自下騰上。愈高遠而未止。諺曰。鯪魚上竹。謂是故也。

古今事考

卷之十三

四

烏鰂

腹中有墨。見人及大魚。常吐墨方數尺。以混其身。人反以是取之。其墨能已心痛。江東人或取以書契。以脫人財物。書跡狀如淡墨。逾年自消。唯空紙耳。

鯨

鯨。暴而凌弱者。如獸之有狻猊。如蟲之有長蛇。如鳥之有鵩。然京觀之喻。不取於彼。而獨言鯨鯢者。蓋鯨鯢導從。

數萬子。跋扈大海中。有渠魁之義。且其死也。有慧星應之。而出。故以鯨鯢言之。鯨從京。京大也。亦京觀之義歟。不唯小族畏之而已。海畔之獸。有蒲牢者。大聲如鍾。而性畏鯨。食於海畔。鯨魚或躍。蒲牢輒鳴。故鑄鍾。欲聲大者。作蒲牢形於其上。斷撞為鯨形。天子出則擊之。故因謂鍾之撞為鯨魚。

### 蝦

蝦多鬚。善游而好躍。其字從假。物假之而遠者。今水母不能動。蝦或附之。則所往如意。今青州呼蝦為鎬。

### 蛇

古今類

五

蛇以蝦為目。無蝦則浮沉不常。得兩蝦附之。其汎水如飛。蝦見人則驚。蛇亦隨之而沒。江賦曰。瓊蛭腹蟹。水母目蝦。蓋蛇一名水母。

### 蜎

蜎一名子子。說文云。子無右臂也。子無左臂也。夏秋間積水惡濁。則生之。其身既短。好聳腰而上。群浮水際。遇人暫下。其行一曲一直。獨以腰為力。若人無臂。然又終朝不已。若甚健者。故子子之名。子音吉。子音厥。

### 科斗

有尾而無足。稍大足生而尾脫。或曰月大先生前兩足。小先生後兩足。

### 蟾蜍

蟾蜍吐生。腹大背黑。皮上多瘕磊。跳行舒遲。其肪塗玉則軟。刻削如蠟。本草所謂能合玉石者也。又曰蝦蟆。蝦蟆無腸。又曰鶴影抱。蝦蟆聲抱。其子謂之科斗。擲糞自其口出。又俗說蝦蟆懷土。雖取以置遠郊。一夕復還其所。字說云。雖或遇之。常慕而反。又云。蜃善怒。故音猛。而謂怒力為蜃。

### 古今類

卷之十三

大

詩曰。龜勉同心。亦蛙善踊。故謂之猛。今蟬蟬。一名蟬蟬。蟬長瘦善跳。言窄而猛也。

### 龜

龜舊也。外骨內肉。腸屬于首。廣肩無雄。與蛇為匹。故龜與蛇合。謂之玄武。凡卜筮。君占體。大夫占色。史占墨。卜人占坼。說文曰。龜灼之而坼。坼而後墨與色可知。卜人先占坼。史占墨。次之。大夫占色。又次之。衆占備焉。而後君占體。以斷吉凶。卜之序也。墨謂以墨畫龜而觀其食否。洛謂所謂我卜澗水東。澗水西。其洛食。傳曰。必卜先墨畫。然後灼。

之兆順食墨。故卜師云。揚火以作龜。致其墨也。周以黃目。蓋以龜目飾尊。而許慎字說。墨亦曰龜目。又伏匿而壹善。潛而不志於養。故古者龜筮皆為龜形。於其上面大臣以貪墨坐廢者。曰龜筮不飾也。龍食於清。游於清。龜食於清。游於濁。魚食於濁。游於清。

蟬

本草以為蟬性敗漆。燒之致鼠名之曰蟬。似出於此。淮南子曰。漆見蟬而不乾。此類之不推者也。又隨潮解殼。故曰蟬。蟬八跪而二教。八足折而容俯。故謂之跪。兩教倨而容。

古令龍

卷之十三

七

仰故謂之教。殼上多作一十二點。深胭脂色。如鯉之三十六鱗。其腹中虛實。以應月以臍大小為雌雄。雌曰蜺。蜺雄曰博帶。其種類甚多。

鼈

鼈以眼聽。穹脊連脊。甲蟲也。水居陸生。養魚經曰。魚滿三百六十則龍為之長。而引之飛出於水。內鼈則魚不復去。故鼈一名神守。天地之性。細腰純雄。大腰純雌。大腰純鼈。之屬。以蛇為雄。甲蟲影伏羽蟲體伏。今鼈伏於淵而卵剖於陵。此思化也。內典曰。鶴影生鼈。思生是則思生則與影。

伏異矣。鼈無耳。而目不可以管。精於明也。豈絕其一原視得精專而善司察歟。

龍

龍亦思化。其脂得火。可以燃鐵。其在星象。自癸亥八度至危十六度。曰玄枵之次。一曰天龍能。龍之三足者。故魁下六星。兩兩而比者。曰三能。取此象也。

廢

古人用廢以為門戶飾。當夏之日。陰氣萌作。恐物不休。故歷代各以所尚為飾。以難止惡氣。夏后氏金行。作華莖言。

古令龍

卷之十三

八

氣交也。商人水德。以螺首謹其閉塞。使如廢也。周人木德。以桃為梗。言氣相更也。漢兼用之。或曰公輸般見蠡出頭。潛以足畫之。蠡引閉其戶。終不可開。因攸之。設于門戶。欲使閉藏。當如此固密也。今門戶猶以蠡為輔首。古之遺制。廢之為量小。故傳曰。以蠡測海。言不能極其量也。

蚌

蚌蚌也。腹中有蚌子。如榆莢。合體共生。時出取食。復入殼中。崇有論曰。鳥無胃肺。蛤蜊無臟。蛭以空中而生。蠶以無胃而有。

兔

兔口有缺。吐而生子。故謂之兔。兔吐也。舊說兔者明月之精。視月而孕。月缺也。故其口缺。一曰兔目不瞬。視雄毫而孕。說文無兔字。以兔為兔。兔生自口出。宜有留難。吐而後免。故字通為兔。俗則作兔。非是也。今產乳曰兔。亦或謂之分。免且免足前卑後倨。其行僂。故僂又從免也。見亦從免。古之說免者。以為位彌高而志彌僂。其以此乎。內則曰。姆教婉婉聽從。蓋婉妻道也。婉母道也。聽婦道也。從姑道也。免視月而有孕。其目尤僂。故姓號謂之明視。天下之免皆

古今集

卷之十三

九

雌。惟月兔為雄。故皆望之以望氣。日無光則鳥不現。鳥不現則飛鳥隱。漢元帝永光元年。日中無光。其日長安無鳥。而今世卜兔之多寡者。以八月之望。月明則來。歲兔多。月暗則免少。是豈類兔之氣而孕也。岳陽人以兔為地神。無敢獵者。又巴陵鳥絕多。無敢弋者。不知何故也。

鹿

爾雅。麋曰其跡躔。鹿曰其跡速。麋曰其跡解。兔曰其跡述。豕曰其跡刻。狐曰其跡夙。蓋麋性迷惑。故其跡躔而不解。麋性散驚。故其跡解而不躔。鹿善決驟。故其跡速而不

古今集

卷之十三

十

旅行。

犀

犀之通天者。其裏白星微端。犀望月而角生紋。世云犀望星而花入角。卽此也。其次角理復有正插。倒插。正插者。角脊以上通。倒插者。角脊以下通。亦曰尖花小。而根花大。謂之倒插。或曰翡翠屑。金人氣粉。犀最難擣。唯錫犀成小塊。以極薄紙裹置懷中。令近肉。以人氣蒸之。候氣蒸潤。乘熱投日中急擣。應手如粉。曰白理微端。則能出氣通天。故曰通天。通天則能通神。可以破水。駭雞。大霧重露之夜。以

夙。狐善遲疑。故其跡夙而不速。豕性追突。故其跡刻。兔性跳躑。故其跡述。鳥之所乳。謂之巢。鷄雉所乳。謂之窠。兔之所息。謂之窟。鹿之所息。謂之場。六十年必懷瓊於角下。角有斑痕。紫色如黠。行或有涎出於口。不復能急走也。蓋鹿戴玉而角斑。魚懷珠而鱗紫。故有諸中。未有不形於外也。六為律。主鹿。故鹿六月而生。鹿雖應律。然非辰屬八卦。無主。陶隱居云。古稱馬之似鹿者。直百金。今荆楚之地。其鹿絕似馬。當解角時。望之無辨。土人謂之馬鹿。以是知趙高指鹿為馬。蓋以類爾。集韻云。麗。旅行也。鹿之性。見食急則

置中庭終不占濡以此角爲箸攪毒藥中皆生白沫湧起則了無復勢以攪無毒則無沫起若行異域有蟲毒之鄉常先以試之犀性絕躁似豕一管三毛大如水牛大腹平脚脚有三蹄三角一在鼻一在頂上額上鼻上者卽食角也好食棘

麋

麋點變白麋尾留紅而狐白貂鼠之類麋見之則毛脫物有相制其異如此鹿之大者曰麋群鹿隨之皆視麋所往鹿尾所轉爲準而古談者揮焉

古今類

卷之十三

十一

虎

虎奮衝破又能畫地卜食蓋蛇蟠向壬鵲巢面歲燕伏戊巳虎奮衝破此亦鳥獸之所以靈也謂之李耳注云虎食物值耳而止觸其諱夫食虎者不敢以生物與之爲其殺之之怒也不敢以全物與之爲其碎之之怒也時其飢飽達其怒心虎之與人異類而嬌養已者順也鳩食桑甚則醉猶食薄荷則醉虎食狗則醉今虎所在鹿必鳴以告虎大寒之日始交七月而生性至猛烈雖遭逐猶復徘徊顧步其傷重者輒咆哮作聲而去聽其聲之多少以知去

之遠近率鳴一聲者爲一里靠岩坐倚水而死終不僵仆其搏物不過三躍不中則捨之常傷人者耳輒有缺若鋸夜視以一目放光一目看物獵人候而射之目光墮地得之如白石懸其鼻於戶令人人生男故古者胎教欲見虎豹勇擊之物虎子纔生三日卽有食牛之氣其不能搏噬者輒殺之爲墮武也爲西方之獸故敵爲伏虎廿七齟齬者三九之數也陽成於三變於九櫟之長八十之數也陽三九而陰十勝之所以止樂按淮南稱天一地二人三三而九人應九九八十一之數馬應八九七十二之數虫應二

古今類

卷之十三

十二

麋

九十八之數故曰三九二十七主星主虎虎故七月而生虎應二十七故敵爲虎形二十七齟齬也亦虎齟而風生風生而萬類皆作虎伏而風止風止而萬物皆息故止樂用虎陳魏宋楚之間或謂之李父江淮南楚之間謂之李耳或謂之彪自關東西或謂之伯都漢書云於釋

麋鹿屬也章者偉倬也蓋麋鹿皆健駭而麋性膽尤怯道書曰麋鹿無覓又曰麋鹿白膽善怖或曰麋善音聲麋喜文彩故麋從采麋從章麋性喜山麋性喜澤鹿性喜林故

林屬於山爲麓其字從鹿麓者鹿之所在故也麋性善聚善散故從囙囙聚也亦散也道家以麋鹿不在十二屬非腥臠之物謂爲白脯飲水見影驚奔豪放之人食其心肺者便卽小膽若素儒者則轉怯不知所爲

兕

兕似牛一角青色兕善抵觸故先王之制罰爵以兕角爲之酒陽物也而善發人之剛其過則在抵觸故先王制此以爲酒戒詩曰兕觥其觶旨酒思柔此之謂也

豺

豺也豺體細瘦故謂之豺棘人骨立謂之柴毀義取諸此

獾

其字從賴與豺從才同意援神契曰謂多賴故不使起揚賴才也舊說獾肪合玉獾膳分厄又曰熊食鹽而死獾飲酒而斃此類之不推也或曰獾一歲二祭豺祭方獾祭圓言引獾之祭皆四面陳之而獾圓布豺方布唐李商隱善屬文喜鋪陳檢閱時謂之獾祭魚字說曰豺亦獸也乃能獲獸能勝其類又知以時發可謂才矣故從才獾非能勝其類也然亦知報本反始非無賴者故從賴

獾不祭魚國多盜賊蔡邕月令章句曰獾毛蟲西方白虎之屬水居而殺漁者也春之時以乙柔配庚剛故金得殺於木毛蟲害魚於春陽自然之氣不爲妖異故以爲候言漁人之職歲五取漁則以孟春獾祭爲一季春薦鮓爲二秋獻鮑爲三孟冬獾復祭爲四季冬始漁爲五舊說諸畜肝葉數皆定惟獾肝一月一葉十二月則十二葉

熊

當心有脂白如玉俗呼熊白其膽春在首夏在腹秋在左足冬在右足好舉木而引氣謂之熊徑周官大射諸侯則

古今職

卷之十三

十四

其熊侯豹侯蓋諸侯服猛下王德一等故其所射共熊豹之侯而已又曰田獵則設熊席以蒞衆尚穀故也龍旂九旂以象大火也鳥旗七旂以象鶉火也熊旗六旂以象代也龜蛇四旂以象營室也說者曰龍旂東方也故象蒼龍宿之數其旂九熊旗西方故象白虎宿之數其旂六鳥旗正南方之物也故象朱鳥宿之數其旂七龜旂正北方之物也故象玄武宿之數其旂四無角者膏而無前有角者脂而無後無角者犬豕之屬肥從前起者也有角者羴羊之屬肥從後起者也又方冬唯自貳其掌故其掌特美烹

之難熟虎出百里之外則述所出道路熊出而不逃故開  
道者首熊以出焉豹之爲物往而能反故殿後者豹尾以  
入焉熊性堅中故稱賢而能強壯而能餘

豹

豹一名程程生馬古詩曰餓狼食不足飢豹食有餘言狼  
貪豹廉有所程度而食其字從勺淮南子曰蝟使虎申蛇  
令豹止物各有所制也又免死首丘豹死首山

羊

羊性善群故於文羊爲群犬爲獨也羊每成群則以一雄

古今疏

卷之十三

十六

爲主舉群聽之今俗所謂壓群者是也北人謂之羊頭豕  
善肥羊善瘦故羸從羊也羊性前逆牛性前順故傳以爲  
使羸牽一羊舜荷蓁而隨之不能前也

牛

神郊之牛角爾栗宗廟之牛角握社稷之牛角凡牛耳無  
竅以鼻聽也盟者聽於人神故執牛耳而正以不聽爲戒  
夫乾爲馬坤爲牛乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄  
圻陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬  
陽物也故起先而足臥先後足牛陰物也故起先後足臥

先

牛大性也牛件也件事理也象用頭三封尾之形也又牛  
爲大物天地之數起於牽牛故物從牛爲物大可以分故  
半從人從牛太使公律書東牽牛牽牛者言陽氣牽同萬  
物出之也牛者胃也言地雖凍皆胃而生也牛者耕植種  
物也

象

象能浮水體具十二少肉唯鼻是其本肉膈不附肝隨月  
轉在諸肉假令正月建寅卽膈在其虎肉鼻端有小爪可

古今疏

卷之十三

十六

以拾鍼或曰膈隨四時其牙生花必因雷聲字說曰象齒  
感雷莫之爲而文生天象亦感氣莫之爲而文生人於象  
齒也服而象焉於天象也象而服焉像象之也周官玉路  
以祀象路以朝玉仁也象義也仁者人也義者道也故象  
路一名道車

貉

傳言貉不踰汶鸛鶴不踰濟狐不渡江而南獾不越江而  
北詩曰一日于貉取彼狐貉爲公子裘夫所取狐狸爾而  
謂之于貉者周人將獵則先祭貉故謂獵爲貉孔子狐貉



之厚以居者所以利用安身也。先事而慮有若狐者焉。所以爲利用無事而息有若貉者焉。所以爲安身又聖人之居所以致其辨。狐孤也。貉各也。狐一群而不二。貉與羆同穴而異處。可以致其辨矣。

狸

性善擬度。故大射以狸步。張三侯。鄭氏云。狸善搏者也。行則止而擬度焉。其發必獲。是以量侯道取象焉。今狸春間有黑狸一道。如界或曰字從理者。以此與鯉之制字同義。

狼

豺祭狼。又善逐獸。皆獸之有才智者。故豺從才。狼從良也。里語曰。狼卜食。狼將遠逐。食必先倒立。以卜所向。故今獵師遇狼輒喜。蓋狼之所嚮獸之所在也。周禮王及五等諸侯之出。皆有扶鞭趨避者。號條狼氏。條滌也。謂滌除狼。扈道上者。狼好積聚也。豺猛而敏。給能自顧。其後淮南子曰。鳴視而狼顧。股中有筋大如鷄子。又筋滿身如織。給之狀盜不可辯者。焚狼筋以示之。則爲盜者變。燠無所容。狼腸直。故作聲諸竅皆沸。邊庭候望視狼烟。以其直上風吹不斜也。今馬之俊者。溺皆射前足。蓋是烈氣所發爾。

蝟

見鵲則仰腹受啄。中其矢。輒爛。故淮南子云。鵲矢中蝟。此理之不可推也。蝟膽甘。棟梁苦。一曰火鑠金。故鵲啄蝟。蝟能制虎。鵲能制蝟。蓋物之相制迭爲君臣如此。

狐

狐性好疑。獬性好睡。又皆藏獸。故狐貉之厚以居。而蜡祭息民以狐裘也。狐從孤。省作爪。狐性疑疑則不可。合以類故從孤省也。

以小口器盛肉。置之狐所常處。狐見肉欲之。爪不能入之。

貓

細狻不捨涎。皆入器中。取以爲媚藥。狐有三德。其色中和。小前大後死。則丘首。

鼠

鼠善害苗。而貓能捕鼠。去苗之害。故貓之字從苗。性陰而畏寒。雖盛暑臥日中。不憚鼻端四時全。今惟夏至卽溫日。晴早晚員。日中如線。就陰則復員。其耳經捕鼠之後。則有缺如鋸。如虎食人而銼耳也。洗面過耳。則有勝客。至古者蜡禮迎而祭之。故說者曰。蜡。蓋三代之戲禮也。祭必有尸。無尸曰奠。蜡謂之祭。則有尸也。猶虎之尸。誰當爲之。致鹿。

與女誰當爲之。非倡優而誰是其說起於先儒欲滿八蜡之數故併猶虎而列焉。夫猶虎雖能食田豕田鼠然所以主此者蓋必有神於此迎猶虎以祭其所主之神固自有尸矣。

麋

白虎通曰熊爲獸巧猛麋爲獸述惑故天子射熊諸侯射麋。麋水獸也青黑色肉蹄一牡能乘十牝鹿屬也故麋之文從鹿從米則以麋善述故也。麋善述而害稼故周官大夫供麋侯言討惑除害也。大夫以智帥人故所射如此冬

古今疏

卷之十三

十九

獻狼夏獻麋者冬物成之時狼殘物之尤者也夏稼生之時麋害稼之衆者也春秋書多麋亦爲是故也各於其尤害物之時畧而獻之明設官以主除民物之害也月令仲夏日鹿角解仲冬日麋角解鹿以夏至隕角而應陰麋以冬至隕角而應陽說者以爲鹿角者挾陰之陽也故應陰而隕角麋角者挾陽之陰也故應陽而損角蓋鹿肉食之煥以陽爲體也麋肉食之寒以陰爲體也陽爲體者以陰爲末以陰爲體者以陽爲末角末也故其應陰如此今人用麋鹿茸作一種殆疎也又用刺麋鹿血以代茸者云茸

亦血爾。此大誤也。竊詳古人之意凡含血之物肉羗易長其次角難長最後骨難長故人自胚胎至成人二十年骨隨方堅唯麋角自生至堅無兩月之久大者乃重二十餘斤其堅如石計一夜須生數兩凡骨之生長神速無過於此雖草木之易生者亦無能及之此骨血之至強者所以能補骨血堅陽道強精髓也頭者諸陽之會衆陽之聚上鍾于角豈可以凡血爲比哉麋茸利補陽鹿茸利補陰凡茸無樂太嫩世謂之茄子茸但珍其難得爾其實少力堅者又太老惟長數寸破之肌如朽木茸端如馬腦紅玉者

古今疏

卷之十三

二十

最善麋與鹿爲友鹿是陽獸情淫而游山夏至得陰氣而解角從陽退之象麋是陰獸情陰而游澤冬至得陽氣而解從陰退之象傳曰廢正作淫者大不明國多麋

猴

猴。獲獲禺蓋一物又有沐猴母猴之稱母非牝也沐音之轉耳然禺但是其屬獲乃是貳獲又皆大猴之類而非猴也猴好行未嘗暫止或曰猴無脾故行以消所食猶象然停則有病

猴

獫狁。屬。獸。食。銅。鐵。及。竹。銳。鬚。骨。實。無。髓。皮。辟。溫。濕。以。爲。坐。  
毯。臥。則。消。膜。外。之。氣。字。從。膜。省。蓋。以。此。也。其。溺。又。能。消。  
鐵。爲。水。有。悞。食。針。鐵。在。腹。者。服。其。溺。則。化。取。其。糞。爲。刀。可。  
以。切。玉。夫。玉。陽。氣。之。精。瑩。物。無。能。勝。焉。鐵。爲。至。剛。能。斷。制。  
萬。物。然。與。之。相。磨。則。玉。無。所。損。而。鐵。之。磨。者。屑。然。今。以。獫。  
化。鐵。則。玉。可。切。鐵。不。可。挫。此。類。之。不。可。推。者。也。

獫

五。九。四。十。五。五。爲。音。主。獫。故。獫。五。月。而。生。四。九。三。十。六。  
六。爲。律。主。鹿。故。鹿。六。月。而。生。唯。五。主。音。音。主。獫。五。月。而。

古今

卷之十三

三

生。故。音。清。鹿。制。於。犬。獫。伏。於。鼠。今。人。取。鼠。以。繫。獫。頸。獫。不。  
復。動。獫。與。沐。猴。相。類。靜。躁。不。同。獫。性。仁。不。貪。食。多。群。其。音。  
淒。入。肝。脾。韻。音。含。官。商。故。也。

獫

獫。未。成。羊。也。故。從。宁。宁。何。也。宁。其。美。成。而。後。足。用。

獫

獫。性。好。觸。突。故。從。抵。省。字。從。氏。從。低。者。以。低。其。角。然。後。能。  
觸。突。故。也。

羔

大。曰。羊。小。曰。羔。羔。性。群。而。不。黨。又。皆。跪。乳。象。禮。其。德。意。施。  
於。朝。故。古。者。以。爲。朝。服。字。說。曰。羔。從。羊。從。火。羊。火。畜。也。羔。  
火。在。下。若。火。始。然。可。進。而。大。也。又。曰。羹。從。美。從。羔。羊。大。而。  
美。成。羔。未。成。也。美。成。爲。下。和。美。是。也。未。成。爲。上。大。羹。是。也。  
禮。豆。先。大。羹。

獫

孔。子。曰。獫。叩。也。叩。氣。吹。以。守。也。許。慎。以。爲。從。犬。句。聲。蓋。狗。  
從。苟。韓。子。曰。蠅。管。狗。狗。苟。狗。故。從。苟。也。然。則。苟。非。田。犬。亦。  
犬。子。也。非。田。犬。者。不。自。搏。食。苟。食。而。已。若。犬。子。則。雖。田。犬。

古今

卷之十三

三

亦。然。詩。曰。不。狩。不。獵。胡。瞻。爾。庭。有。縣。特。今。蓋。獵。以。逐。之。狩。  
以。守。之。而。長。喙。善。逐。短。喙。善。吹。以。守。詩。曰。載。獫。獨。獫。獨。以。  
田。獵。歇。獫。以。狩。故。也。

豕

說。文。已。象。蛇。之。形。亥。象。豕。之。形。蓋。一。陽。生。於。子。至。巳。而。六。  
陽。備。一。陰。生。於。午。至。亥。而。六。陰。備。故。二。字。皆。象。形。也。

騶虞

騶。虞。珍。獸。大。若。虎。五。色。畢。具。尾。長。於。身。名。騶。吾。乘。之。日。行。  
千。里。虞。或。作。吾。然。則。騶。吳。即。騶。虞。也。今。詩。之。騶。虞。解。者。類。

以爲此獸。商拘文王於羑里。於是散宜生乃以千金求天  
下之珍怪。得騶虞雞斯之乘。以獻於紂。則文王之馬有名  
騶虞者。是馬也。文王必嘗駕習之以從田。其智足以知御  
者之情。其才能知左右赴趣之意。使其進退周旋。莫不如  
欲。故曰彼茁者葭。一發五豝。彼茁者蓬。一發五豝。夫五御  
以逐禽爲難。今其馬能與人相應。使獲禽之多如此。豈可  
歎矣。此所以申言之曰。于嗟乎騶虞也。夫騶虞之馬。工於  
逐禽。如此詩言其仁何也。蓋一發而得五則庶類蕃殖矣。  
當葭蓬茁之時。則蒐田以時矣。有以見文王於平時不妄  
殺。如此其一時之義仁如此。詩則王道成矣。不必指騶  
虞二字求其說也。且詩之言仁如騶虞。猶禮記好賢如縞  
衣惡惡如巷伯。皆取其一篇之義。不然則所謂細衣者安  
知賢而好之。後之學者不得其說。乃以騶虞不踐生草爲  
仁非也。

犬

五行傳曰。雞畜之有冠翼者屬貌。犬畜之以口吠者屬言。  
羊畜之遠視者屬視。豕畜之居閑衛而聽者屬聽。牛畜之  
任重者屬思。爾雅曰。犬生三獫狁。二師一斬師衆也。復言叢

聚

豸

豸。胡犬也。似狐而小。黑豸善守。其字從干。釋言曰。干。扞也。  
周官士射。豸候。豸胡犬也。其守在夷。士以能勝四夷之守。  
爲善。亦其伏。制而聽命於主。士之事也。故射豸候。漆車  
藩蔽。豸禠。雀飾。蓋祥事。禪而就吉。則其守將在四夷。故豸  
禠也。

字通於豸。古者獄從兩犬。謂爭訟之所以犬守之。而徃豸  
又獄名。徃獸也。豸卽胡犬。蓋其防閑過禮如犬之義。故楊

古今疏

卷之十三

二十四

雄法言曰。徃豸使人多禮。

麟

牡鳴曰游。聖化鳴曰歸。和夏鳴曰扶。幼秋鳴曰養。綏麟  
闕而日月蝕。蓋歲星散爲麟。歲失其序。則麟闕。則日月蝕。  
麟善走。故良馬因之。亦名爲麒麟也。

鷹

鷹似山羊。一角。一名神羊。一名解東。北荒中獸也。見人闕  
則觸不直者。問人論則咋不正者。古法字作鷹。從水以言  
其平之如水。從鷹去者。鷹之所去。法之所取。鷹冠之制。傳

今所謂柱後惠文者是也。

夔

舜之諸臣。龍虎熊羆。皆取於猛獸。其樂正名夔。古人之達於禮。而不達於樂。謂之素達於樂。而不達於禮。謂之偏。蓋禮樂皆得。然後以爲成人。而不學禮者。則無以立。夔自以達樂而不達於禮。若夔獸一足然。蓋有所不備。故以爲名。謙之至此。是夔一足獸。而樂正之。夔但以達樂而不達禮。名非真一足也。獸一足。故立則疑然。書所謂祗載見。替叟。夔夔齋慄者。蓋其莊立不倚如此。亦不減野獸。故莊子稱。

古今疏

卷之十三

上五

魑

今野人言三虎之別。黃虎。窮人羊豕。多方窺伺得之。黑虎所見。無所不取。白虎坐食而已。不堪搏殺。或云黃是其幼弱者。黑適壯白者則老矣。此亦理之近者也。

魍

魍虎西方之獸。白西方之色。文質皆應其方。故古者祭祀。

之禮。以白琥禮西方。白言其色。虎言其形也。禮西方者。以其物享之之義也。晉宋時。正旦元會。設白虎尊於殿庭。蓋上施白虎。若有能獻直言者。則發此尊飲酒。蓋社舉之遺式。欲令言者猛虎無忌憚也。

麤

角號爲有神。故能辟去不祥。今之金剛者。出西城。壯若紫石英。百煉不銷。切玉如泥。置之山頂。亦陷而入。及金處。同類而止。可謂堅矣。惟此角能壞之。

獫

古今疏

卷之十三

二十六

裸然性仁。不忍傷其類。見被獲者。聚族而啼。強殺之。終不忍去也。然則謂之果然者。以其來之可必歟。

雌

古者有雌。畫雌於纛。謂之宗。纛又施之象服。夫服器必取象此等者。非特以其智而已。蓋有所表焉。夫八卦六子之中。日月星辰。可以象指者也。風雲雷雨。難以象指者也。故畫龍以表雲。畫雉以表雷。畫虎以表風。畫雉以表雨。凡此皆形著於此。而義表於彼。非爲是物也。考工曰。土以黃其象方。天時變。火以圓。山以章。水以龍。鳥獸蛇。蓋水爲難。

畫故以龍表之。然所以畫者在水不在龍也。智者由此觀之。思過半矣。

豪豕

黃魚變為鸚鵡。汝魚之班者。化為鹿。泡魚大者如斗。身有刺。乃復化為豕。此說易以異為魚。魚之為龍。為鹿。震與相易者也。化為鸚鵡。與變離也。化為豪。與變坎也。又豪矢屬屬於坎。坎弓也。乾為圖。矢取與離。弓取與坎。豪。燕激豪。短狐射影。無非坎離之物。變化動作合於象數。有如此者。

餐餐

古今疏

卷之十三

二十七

貪財曰餐。貪貨曰餐。其像在夏。夏無所不有。而獨言餐餐者。餐餐食而不戒。以自殘其身。此食器也。欲使食者知以爲鑒。故尤別而異之。其圖在足。有首無足。食人未咽。害及其身。以言報速也。

亥

在十二少。皆配十二支。故已象蛇。豕象亥。史晉師伐齊。以已亥爲三豕是也。今既豕又從亥者。蓋北方之卦。水洊至。馬習坎。豕爲水之畜。又應於水。爲能充其類。故在物從豕在氣從亥。亥者六陰俱盛。嫌於无陽。論道者惡之。故卦

以六陰稱龍。月以六陰稱陽。在物則指事而已。六陰氣類相應。不嫌於習。故從豕而又從亥也。

從

豕小豕也。從義猶從也。群以從母有約。從之義。蘇秦說韓王。稱寧爲鴟尸。母爲牛。從尸主也。一群之主。所以將衆者。從從物者也。隨群而往。制不在我者也。

廳

能飛不能上屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能冗不能淹身。能走不能先人。是謂廳。鼠五技而窮。

古今疏

卷之十三

二十八

鷄

舊說日中有鷄。月中有兔。案鷄正西方之物。兔正東方之物。大明生於東。故鷄入之。月生於西。故兔入之。此猶鏡影。西象入東鏡。東象入西鏡。云爾。野鷄屬陰。先鳴而後鼓翼。家雞屬陽。先鼓翼而後鳴。

鶴

禽經曰。鶴俯鳴則陰。仰鳴則晴。仰鳴則晴。是有見于上也。俯鳴則陰。是有見于下也。夫文鶴見爲觀。蓋取諸此。

鵠

卡子曰羊性淫而狠。猪性卑而率。鵝性頑而傲。狗性險而  
出。蓋鵝與首似傲。故曰傲也。名之曰鵝。其謂是歟。鵝伏隨  
日。鵝伏隨月。乳鵝伏卵。隨日光所轉也。傳曰鵝飛則蜨沈  
鵝鳴則蛇結。俗云鵝毛柔緩而性冷。宜覆嬰兒。字說曰鵝  
飛能鵝而已。是以不免其身。禽經曰鵝見異類差翅鳴。鵝  
見同類拊翅鳴。

鵝與鷄鶩皆家禽。然二物摯而鵝獨否者。古人以為鵝頑  
而傲性。蓋迫之而逾前抑之而愈仰。似不入於禮。亦大難  
用也。然性絕警。每更必鳴。可以警盜。故禽經亦曰鵝見異

古今疏

卷之十三

二十九

類則差翅鳴也。舊說唯食谷稗草。不食生虫。或言蒼鵝  
食之白者不食。故主毒以蒼者為良。一名舒鵝。鴈鷺名舒  
鳧。乃是比之鳧鴈而舒遲。豈嘗更能舒張其翼耶。

古今疏卷之十四

濟陰何齊朱 虛著 任朱昌運慈生訂

雉

雉曰疏趾。鳴屬龍指間有幕。其足蹠。鷄雉醜指間無幕。其  
足疏。故曰疏趾也。雉鷄類不能遠飛。崇不過丈。脩不過三  
尺。故雉高一丈長三丈也。古者數數以萬。度度以雉。蔡邕  
月令以為雷在地中雉鳴。雉性精剛。故獨知之。應而鳴也。  
春秋連斗樞曰。彗星散為雉。澤雉十步一啄。百步一飲。因  
地之墳衍以為疆界。分而護之。不相侵越。一界之內。要以

古今疏

卷之十四

一雞為主。餘者雖眾。莫敢鳴。鵠鵠以足相勾。雉以頸相勾。  
故雉鵠从勾。雉亦从勾。

鳧

鳧。鈍者也。而乘風以風作之。則高飛。魚潛者也。而乘氣以  
氣作之。則深躍。故詩以况君子作人之盛。今人乘風放紙  
鳧。鳧輒引絲而上。小兒張口望視。以洩內熱。蓋放於

鳥

全體鳥形。但不注其目。萬類目睛皆黑。鳥體全黑。遠而不  
分別其睛也。鳥又為嘆詞者。雀見虎則鳴。鳥見異類則噪。

故以爲烏。霍鳥。霍。所異也。今人聞鵲噪則喜。聞烏噪則唾。以烏見異類則噪。故輒唾其凶也。烏傳涎而孕。舊說鳥性極壽。三鹿死後能倒一松。三松死後能倒一鳥。雜俎曰俗候鳥飛翅重。知天將雨。鳥陽物也。感陰氣而重。故俗以此占其雨否。

雕

爾雅象謂之鵠。玉謂之雕。蓋鵠之義出於鴻鵠之鵠。雕之義出於雕鵠之雕。鵠性勁利。雕性刺制。故也。其毛亦能食諸鳥羽。如群錯草中有雕毛。必乘毛自落。古

古今

卷之十四

三

者雕之字作彫。至籍文乃作雕耳。昔人以草木雕落之必從雕者。豈亦自然相感如雕羽與鷺乃雕之大者。鷺多黑色則謂皂雕也。

鴈

鴈乃兩來。仲秋鴻鴈來。季秋候鴈來。候鴈比于鴻而小。故說詩推鴈爲鴻鴈。而別以此爲候鴈也。今北方有白鴈似鴻而小。色白。秋深乃來。則霜降河北謂爲霜信。蓋日霜降五日而鴻鴈來。寒露五日而候鴈來。候鴈之來在霜降前十日。所以謂之霜信也。以爲八月來者其父母也是月

來者蓋其子也。羽翼稚弱。故在後耳。而賓字讀屬下。謂之賓雀。不取來賓之義。

鷹

一名鷂。鷂左傳曰鷂鷂氏司寇。蓋鷹鷂故爲司寇。虎豹無事行步者。若將不勝其軀。鷹在衆鳥之間。若睡寐然。故積怒而後全。剛生焉。越之所以滅吳。用此道也。蔡邕月令云。鷹化爲鷂。鷂屬也。鷂凡五種。鷂爲鷂。鷂應陽而變。則啄柔仁而不驚。夏小正曰。鷹者其殺之時也。鷂者非其殺之時也。善其變而之仁也。仲秋鷂化爲鷂。變而之仁。故不

古今

卷之十四

三

記也。

鵠

二年落子毛。三年產伏。七年飛薄雲漢。後七年學舞。後七年應節。後七年晝夜十二鳴中律。後六十年不食生物。太毛落茸。毛生色雪白。泥水不能汚。百六十年雌雄相視。目精不轉。而孕千六百年。飲而不食。蓋鵠陽物也。而流于陰。因金氣。依火精。以自養。火數七。金數九。故七年小變。十六年大變。六十年變止。千六百年形定。而色白。鵠知夜半。鶴水鳥。夜半水位。感其生氣。則喜而鳴。所以壽者無死氣於



中也。又性絕警。八月白露降。則無警而鳴。性好在陰。故謂其羽為陰羽。鶴愛陰而惡陽。鴈愛陽而惡陰。故易有鳴鶴在陰之文。然詩稱鶴鳴于九臯。聲聞于天。與易之鳴鶴在陰。其子和之。若不同者。蓋鳴于九臯。鶴之俊者。以喻士之及時而未仕。至其老。則聲不能揚。和者獨其子而已。青又言鶴體無青黃二色者。木土之氣。內養故不表於外。鶴好延頸以望。故稱鶴以怨望。怨者必望。故以望為怨。不意君之望。臣深是也。鳴以食顯。食者必顧。故以顧為食。古以鶴為祥。故立之華表。

古今統

卷之十四

四

鳬

說文解几字云。鳥之短羽。飛几几也。吳地志曰。石首魚。至秋化為冠鳬。鳬頭中有石也。

雕鳩

鶚性好躋。故每立更不移處。所謂鶚立義取諸此。郊子曰。少皞氏以鳥名官。鳳鳥氏歷正也。玄鳥氏司分。伯趙氏司至。青鳥氏司啓。丹鳥氏司閉。祝鳩氏司徒。雕鳩氏司馬。鳩氏司空。鵲鳩氏司寇。鵲鳩氏司事。五鳩鳩民者也。鳳知天時。故以名歷正之官。玄鳥燕也。以春分來。秋分去。故司

分。伯趙鶚也。以夏至鳴。冬至止。故司至。青鳥。鵲鶚也。以立春鳴。立夏止。故司啓。丹鳥。鵲雉也。以立秋來。立冬去。故司閉。雕鳩。鷺而有別。故為司馬。主法制。鵲鳩。平均。故為司空。平水土。祝鳩。孝。故為司徒。主教民。

鳩鳩

取其骨佩之。宜夫婦。又善養其子。有均一之德。故少皞以爲司空。又曰。鵲又為鵲鶚。又為布穀。布穀久復為鵲。一變而為七七變。而為九九變之窮也。乃復變而為一。一者形變之始。若鵲七者再變。若鵲九則變之道窮。若鳩此鳩所

古今統

卷之十四

五

雕

以從九也。布穀復為鵲。則九復變為一。一之道也。說文云。七陽之正也。一微陽。中。衰出也。九陽之變也。象其屈曲。究盡之形。蓋物窮則反本。故復為布穀也。仲春獻鳩。以鳩性不啗食之。且復助氣。故也。故授老以杖。其端刻鳩形。雕。一宿之鳥也。一宿者。一於所宿之木也。一曰祝鳩。或曰雕與尸鳩一鳥也。故曰尸祝。莊子曰。庖人不治庖。尸祝不越樽俎而代之矣。尸性一而慈。祝性一而孝。故一名尸。一名祝。禮云。綴以慈告祝。以孝先。

孔雀

元命包言火離為孔雀。其雌尾短。界無文彩。孔雀不必匹。偶但音影相接。便有孕。今野雉亦有與蛇交者。理或有之。或云聞雷聲而孕。

鸛

身是水。惟臆有肉如拳。昔人窃肉如河。為之故名。逃河。

鸛

鴨水鳥也。其交則雄鳴上風。雌鳴下風而孕。故莊子以鴨為風化風化者。自上風以靡物有類於君師之化。

古今疏

卷之十

六

鴛鴦

鳬屬。雄名為鴛。雌名為鴦。鴛雄未嘗相捨。飛止相匹。人得其一。則其一思而死。詩曰。鴛鴦在梁。戢其左翼。凡鳥翼左掩右。為雄。右掩左。為雌。雌視雄。為進止。且左顧則怒。作右。則則喜。生飛而起。則仰左翼。飛而下。則仰右翼。今視雄者。戢翼而無驚處之虞。則其配可知矣。

鴛

啼類被侵。雖死不避。古者令武士冠之。實取諸鴛。

鴛則絲。假鷹捕則角。彌藏殺機也。又其翔集。必舞而後。

下。故詩以況二王之後。曰。我客戾止。亦有斯容也。今鴛之集。每至水面。數尺。則必低回少盤。其勢與飛之時。徑起特異。蓋其天性舞而後下。非朱鷺獨然也。故詩於鴛于下。曰。醉言舞。鴛于飛。曰。醉言歸也。又曰。鸛好霜。鸛惡露。字从露。省。以此亦或謂之白露。今人畜之。極有馴擾者。每至白露降。日則定飛揚而去。不可復畜矣。

燕

齊人呼乳。蓋取其鳥自呼。故曰乳也。一名玄鳥。蓋取其色。

古今疏

卷之十

七

之玄。故曰玄鳥也。一燕有兩種。越燕小而多聲。領下紫。胡燕大。臆前白。質黑。章古皆謂之玄鳥。齊魯謂之乙。取其鳴自呼。其字乙。仰首下曲。與甲乙之字少異。而音不同。其尾岐分。古者以其至之日。祝高禘。以祈子契。因是而生。故詩曰。天命玄鳥。降而生商。或曰。契母簡翟吞乙卵而生契。故契號玄主。賜姓子氏。成湯紹其祖。而字天乙。後代以子加乙。為孔氏。人及鳥生子。謂之乳。亦从乙。从孚。燕之居甚安。故古以為燕居燕享之燕。然安不可懷。故又有燕安。鴛毒之戒。其去也多。藏深山大空木中。無毛羽。或蟄藏抵岸中。

斲木

疏

卷之十四

舉

鷄

鵲

準

驚

唐人疏

卷之十四

九

子 228—509

鵝

鵝無常居而有常匹。故尸子曰：堯鵝居。莊子曰：聖人鵝居而鼓食。言鵝能不亂其匹，鵝能不淫其匹。故序云：衛人以爲宜。姜鵝鵝之不若也。俗言此鳥性淳，意不越積草，所遇小草橫其前，卽旋行避礙，名之曰淳。以此古人取象，不必大物。天文家朱鳥乃取象於鵝，故南方朱鳥七宿曰鵝首。鵝火鵝尾是也。天文東方蒼龍七宿有角有亢，有尾南方朱鳥七宿有喙有翼而無尾，此其取象於鵝歟。其居易容，其欲易給，竄伏淺草之間，隨地而安，故言上世

古今疏

卷之十四

十

之俗曰鵝居而鼓食也。尾特禿若承之短結，傳稱子夏貧承若鵝。列子言蛙化爲鵝，淮南子曰：蝦蟆爲鵝。聞昔至道年中，秋間京師鵝鵝者，積於市，枚值二錢，是秋雨水絕無蛙聲，人有得於水次者，半爲蛙，半爲鵝。又云鼠亦化鵝。

鸞

鸞鳴曰和。雄曰鸞，禮云：在輿則聞鸞和之音，蓋取諸此。乘車和在衡，鸞在軾，而輅車置鸞於轡，與於乘車者，驅逆之車則尚輕疾故也。郊特牲：割刀之用，而鸞刀之貴，貴其義也。鸞刀，刀有鸞者也。以言割牲中節而和，易曰：利者義之

和也。利物足以和義，先王寓之於禮，則刀之所以有鸞也。先王寓之於禮，則鸞之所以有鸞也。鸞取和鸞，取暢在易，則爲道在禮，則爲器，其義一也。

鳳

夫文凡鳥爲鳳，鳳總衆鳥者也。首文曰德，翼文曰禮，背文曰義，膺文曰仁，腹文曰信。

鳳象鴻前而鸞後，蛇頸而魚尾，鸞額而鸞思，龍文而龜背，燕頤而鸞喙。又說者：五色具揚，出東方君子之國，翔四海之外，過崑崙，飲砥柱，濯羽滌水，暮宿風穴，見則天下大

古今疏

卷之十四

十

安寧。又有六象：九苞之說，六象：頭象天者圓也，目象日者明也，背象月者偃也，翼象風者舒也，足象地者方也，尾象綽者五色具也，九苞：口包命者不妄鳴也，心合度者進退精也，耳聰達者居高明也，舌詡伸者能變聲也，彩色光者文彩呈也，冠矩朱者南方行也，矩銳鉤者武可稱也，音激揚者聲遠聞也，腹文戶者不妄納也，凡鳳有五多：赤色者乃鳳多黃色者鸞多青色者鸞多紫色者鸞多白色者鸞多東方曰發明，南方曰焦明，西方曰鸞鷟，北方曰幽昌，中央曰鳳凰，鳳皆五色爲瑞者，一爲華者，四鸞鸞早瘦之

感發明表之感。焦明水之成。幽昌旱之成。

鵲

鵲伯勞也。伯勞以五月鳴。應陰氣之動。陽氣爲仁。陰氣爲殘。賊伯勞害賊之鳥也。其聲鵲鵲。金得伯勞之血。則昏。鐵得鵲鵲之膏。則瑩。石得鵲鵲則化。銀得雉糞則枯。其所踏之枝。可輓兒。令速語。以其富萬物。不鳴時而能鳴。故以類求之。

梟

天子常以春解祠黃帝。用一梟。破鏡梟食母之鳥。破鏡食父之獸。皇帝欲絕其類。使百吏祠皆用之。采有梟者。傳象行惡道。故以梟爲采。亦梟得之雋。故猛將謂之梟將也。

鳬

一名而二種。對割葦言之。則窃脂者。所謂青質背幽食肉。好盜脂膏者是也。對窃丹者言之。則窃脂者。所謂素質其翅與領皆然。而有文章者是也。然則所謂交交桑扈。率其性。交交桑扈。有爲其羽者。正以其色之竊脂者言之也。故其序曰。君臣上下動無禮文焉。蓋君子素以爲質。而文之。

者禮也。竊毛皆謂淺色。則夏鳬窃玄。言淺黑。秋鳬竊藍。言淺青。冬鳬竊黃。言淺黃。棘鳬竊丹。言淺赤。桑鳬竊脂。言淺白。固其理也。

鷺雉

鷺似山鷄而小。冠背毛黃。可以禦火。周禮王之吉服。享先公。饗射則鷺冕。而侯伯之服。自鷺冕而下。如王公之服。傳物志曰。山鷄有美毛。自愛其色。終日映水。目眩則溺死。翟雉長尾。雨雪惜其尾。栖高木杪。不敢下食。往往餓死。蓋雉輕死之物。故或眩以死。或餓以死。而其他又聞以死。亦其性然也。

雀

雀物之淫者。鼠物之貪竊者。故詩言雀角鼠牙。以譬疆暴。西方之書。以爲淫人受果。其報雀九月。雀入水。不則多淫。洑酒善使人淫。洑故一升曰爵。爵所以戒也。爵飲之。爵出於爵燕饗之。燕山於燕。一則以爲法。一則以爲戒。先王之禁。勸有在於是。故孔子欲學者多識也。又云雀爭燕巢。知艾置巢中。燕不復顧也。號爲賓雀。淮南子云。季秋候鴈來。賓雀入大水爲蛤。許叔

重釋之曰。賓雀者。老雀也。棲宿人家堂宇之間。如賓客。故鴻以江止。而鴻从之。淮以雀入。淮化。而雀从焉。此雀所以爲佳也。力能勝燕。或啣艾於燕巢中。燕棄去。則居之。雀之穿屋以啄。不以角鼠之穿墉。以爪不以牙。狂暴之男。所以侵凌貞女。亦不在家。有無也。彼其狂暴之人。既至於訟。必且從而自罔曰。我既有家矣。不應復爲此侵凌之事。故貞女從而詰之曰。吾誰問雀角之有無。但問吾屋之何以穿。而已。誰問鼠牙之有無。但問吾墉之何以穴。而已。誰問汝家有無。但問何以速我訟於獄。而已。蓋貞信之教興。則人

古今疏

卷之十四

十四

辭簡而理盡也。此名伯之所以化也。

鸚鵡

舊說衆鳥足趾前三後一。其目下臉脰上。唯鸚鵡四趾齊分。兩臉俱動。如人目。俗忌以手觸其背。犯者多病。鸚而卒。名鸚鵡瘡。字從武。武者足跡說者。以爲似小兒脚脂也。鳥之能言者也。亦其舌似小兒。故能委曲其音聲。以象人爾。

鵠

鵠無舌。兔無脾。蓋鵠無舌。連蹄。性不木止。說文曰。丰。相次。

也从七十。蓋鵠性群居。如屬。自然而有別列。故从七十。詩曰。鵠行。以此故也。

鵠

鵠一名述。似燕。紺色。知天將雨之鳥也。字从鵠。喬述也。鵠知天時而述之者也。鵠曰。今日不雨。明日不雨。必有死蚌。蚌曰。今日不出。明日不出。必有死鵠。兩謂開口。一本作雨。非是。或謂之翡翠。名前爲翡翠。名後爲翠。舊云。雄赤曰翡。雌青曰翠。翡翠大於翠。說者曰。鵠水鳥。天將雨。則鳴。故知天道者。冠焉。其冠前圓。一謂之圓冠。禮記曰。知天者冠述。知地者履約。莊子曰。冠圓冠者。知天時。履約屨者。知地形。佩玦者。事至而斷。

古今疏

卷之十四

十五

鸚鵡

春秋有鸚鵡來巢。書以爲異。劉向以爲鸚鵡夷狄穴藏之禽。來至中國。不穴而巢。陰居陽位。爲主急之應也。

反舌

反舌。春始鳴。至五月止。能反其舌。反易其聲。故名反舌。又名百舌。淮南子曰。人有多言者。猶百舌之聲。人有少言者。猶不脂之戶。謂多言而不得其要。徒爲譊譊耳。不脂之戶。

則以難於啓閉故也。反舌所以五月無聲者。陽氣極於上。陰氣極於下。百舌無陰。故無聲。其有聲則爲異。反舌有聲。倭人在側。

倉庚

此鳥之性。好雙飛。故鵲字从麗。又曰鵲必匹。飛鵲必單棲。

子備

離騷曰。恐鵲鳩之先鳴兮。使百草爲之不芳。鵲鳩音弟桂。一作鵲鳩。或以爲伯勞。或以爲巧婦。芳時最先鳴。然一發其聲。次日視之。梨菊之類。皆截然萎折。數寸莫知其故。然

青小雞

卷之十四

十六

則古人蓋忌其鳴之早也。若伯勞以仲夏時鳴。豈復有芳草耶。

鷓鴣

尾長。故飛不能遠。未勝本。則其出入亦不能遠。又能効鴈。鷓鴣之聲。其字從學。未必不以此說文。鷓鴣山鷓也。知未來事鳥也。

鴈

鴈

蜀廩竺家。當有大厄。收鷓鴣數千頭。養於池渠中。以厭火。

以方書。十日十有二辰。十有二月。十有二歲。廿有八宿之號。懸其巢上。則去之日。謂從甲至癸。辰謂從子至亥。月謂從輒至茶。歲謂從攝提格至赤奮若。星謂從角至軫。

鵲

鵲。毒鳥也。似鴈而大。如鵲。紫黑色。赤頸。赤喙。雄名運日。雌名陰諧。天晏靜無雲。則運日先鳴。天將陰雨。則陰諧鳴之。故淮南子云。運日知晏。陰諧知雨也。凡鵲飲水處。一日蠱吸之皆死。或得犀牛蘸角其中。則永無毒。此鳥與犀相伏。

服翼

青小雞

卷之十四

十七

服翼博物志云。鼠食巴豆三年。爲服翼。重三十斤。

蠱母

鵲虽吐蚊。然得其羽爲扇。適可以辟蚊。南中又有蚊子木。實如枇杷。熟則自裂。蚊盡出。其殼空矣。故塞北有蚊母草。嶺南有蚊母木。江南有蚊母鳥。三物異類而同功也。

載鷓

此鳥有織紉之象。故月令云。降於桑。言桑木潤。與桑木除虫。爲木之長。故稱降云。按鳥之山谷者。稱遷。唯此言降。淮南子云。燕至亦言燕降。言其自上而下也。蓋燕者求子之

候載。鴛者。躬桑之候。婦人之於禮。或恐其慢。故因是鳥之來神而明之。此物既春來。故在陽鳥之例。魏張璠時。常有鴛巢其門陰。璠告門人。以爲載鴛陽鳥。而巢其門。爲祥。

螳

善鬪。力舉等身鐵。鬪輒酣戰不解。有行列隊伍。化書曰。螳蟻之有君也。一羣之官。與衆處之一粒之食。與衆畜之一罪無疑。與衆戮之。詩曰。鸛鳴于垤。垤蟻冢也。蟻將雨。則出而壅土成峰。鸛鳥見之。長鳴而喜。垤从至。以螳之微。而能爲垤。用其至故也。

古今疏

卷之十四

十八

蠅

蠅好交。其前足有紋。繩之象。故繩之爲字。从蠅省。準生於準。繩生於蠅。其義一也。段氏云。蒼蠅聲雄壯。青蠅聲清恬。其聲皆在翼。又曰。青蠅糞尤能敗物。虽玉猶不免。所謂蠅糞點玉是也。蒼蠅善亂色。蒼蠅善亂聲。故詩以青蠅刺。讒遇水輒側翅遠引。所謂夏蟲不可與語冰者也。類從曰。蠅生於灰。蓋蠅值水溺死。以致灰中須臾即活。

蠅蚋

乾鵲噪而行人至。如味集而百事喜。蓋謂是也。詩曰。蠅蚋。

在戶

蠅

大蟲如指似蠅。一名厄。詩曰。偉章金厄。金取其堅。厄取其完也。又曰。蠅蛸者。蠅蒸在桑野。言蠅以絲自累。又久在桑野。雖獨而已。然其自營也完矣。故詩以此託況。蠅蠶類而不食桑。詩乃稱蒸在桑野者。葵藿之下。亦桑野之地也。蠶致養於人。萬百爲簇。獨則獨行。故以此敦然宿者。箋云。蠅蛸蛸然特行。久處桑野。有似勞苦者。一名蛸。狀雖可畏。然古人以金作此。而綴之車上。以爲飭。故曰。偉章。

古今疏

卷之十四

十九

金厄

蜂

蜂有兩衙。應潮。其主之所在。衆蜂爲之旋繞。如衛。誅罰徵令。絕嚴。有君臣之義。其毒在尾。垂穎如鋒。故謂之蜂。採取百芳。釀蜜。其房如脾。今謂之蜜脾。

蠶

字从冬。冬終也。至冬而終。故謂之蠶。魯十月而有蠶。孔子曰。火伏而後蠶者。畢。今火猶西流。再失潤也。

蛇



魚屬運行蛇屬紆行詩曰委蛇蓋取諸此

得說蛇盤常向壬地壬北方也周官曰龜蛇為旄先儒以  
為龜蛇象其捍難避害龜甲者也而蛇擊前則尾應擊後  
則首應自腰擊之則首尾俱應有兵之象故龜蛇令體剛  
之武以其在北方其色屬玄故謂之玄武按十二支辰辰  
為龍而已為蛇巳六陽具不為龍而為蛇者龍至此而亢  
故也宜為蛇而已故曰亢之為言也知進而不知退知有  
而不知亡知得而不知喪

蝘蛇

古今疏

卷之十四

其膽隨目轉上句近頭中句在心下句在尾

蝘蛆

夔倖蛇言夔以少而羨多蛇以有而羨無蜈蚣見  
蛇能以氣禁之蓋土勝水故蝘蛆搏蛇舊說蟾蜍食蝘蛆  
蝘蛆食蛇蛇食蟾蜍三物相值莫敢先動是以騎虎之義  
不得下也

蛇物之慘毒者蝮蛇又蛇之神者而蝘蛆能制之故曰蝮  
蛇游霧而殆於蝘蛆

螢

螢夜飛之虫腹下有火謂之丹鳥夏小正丹鳥羞白鳥丹  
鳥即螢也白鳥謂蚊也其謂之鳥者重其養也凡有翼者  
為鳥羞者進也又不進食也此言螢食蚊蚋

蟋蟀

陰陽率萬物以出入至於悉蟹帥之為悉蟋蟀能帥陰陽  
之悉者也九月建戌於文禾千為年步戌為歲蒼年取禾  
之一熟而歲騎兩稔故步戌至戌之謂歲也

蛾

蝻者蠶之所化蠶者蛹之所化荀子曰蝻以為母焉以為

古今疏

卷之十四

二十一

父是也與廣內為牝牡廣一名過街言逢申日則過街殆  
與鷄忌庚申燕避戊巳無異

莎鷄

莎鷄一名絡緯謂其鳴如紡緯也促織一名投機謂其聲  
如急織也

蠶

蠶食而不飲蟬飲而不食蜉蝣不飲不食再蠶謂之原蠶  
蠶為龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩  
大禁原蠶者非特欲以護桑又以害馬故也

蜘蛛

法蜘蛛而結網。法螺蚌而閉戶。設一面之網。物觸而後誅之。知誅義者也。

蜈蚣

蜈蚣。屈伸蟲也。一名螂蜋。又呼步屈。方言曰。螂蜋謂之蜈蚣。賦曰。龍伸蜈蚣。屈蓋將以求伸也。尺者隻也。隻之義蓋取諸尺。蚓之義蓋取諸引。引者伸也。隻於尺。伸於引。今人布指求尺。一縮一伸。如蜈蚣之步。謂之尺。蜈蚣豈做是乎。按釋魚有蜎蜎。水中有小赤虫。莊子所謂還蜎者。藏沙中穴。

古今疏

卷之十四

十三

如蠟孔而蜈蚣亦吐絲作繭。有所布護。以此況帝居者。蓋退藏於密。精義入神之至也。焦螟飛而生風。尺蠖動而成響。此以微虫表帝居之淵默。亦此義耳。

螳螂

月令曰。螳螂生。蓋是月升陰始起。殺虫應而生焉。

蜉蝣

似天牛而小。有甲角。長三四寸。黃黑色。甲下有翅。能飛。燒而食之。美於蟬也。翕然生覆水上。尋死隨流。梁宋之間曰渠略。叢生鬱樓中。朝生暮殞。有浮游之義。故曰蜉蝣也。

蝥蟴

燥濕相育。不母而生。蝥蟴。此即木中蠹虫。亦曰桑蠹。梁益之間。謂之蝥。故古者譜從中起。謂之蝥。譜說者以爲齊人曹氏之子所化。

蟻

一名醯雞。生於酒。郭璞曰。蟻飛蟻。則天風。春則天雨。此言蟻蟻將風。則旋飛如磴。一上一下。如春則雨矣。

螟

說文以爲吏。冥犯法。卽生螟。乞貸。則生螟。抵肩取民財。則

古今疏

卷之十四

十三

生蠶。然則蠶之朱草。杯和之。鍾其美。與螟蟴之鍾其惡。雖不同。其繫王者之政一也。蟻則螟也。螟字从皇。今其首腹皆有王字。未燭厥理也。蟻食苗葉。無傷於實。若蟻可貸也。賊食苗節。賊苗蠹食根。如句所植。螟食心。不可見。

蟬

范彼柳斯。鳴蜩嘒嘒。言蜩與柳異類。今蜩託陰其上。鳴聲嘒嘒。則王之於已。不如范柳之餘。亦庇其蜩也。蓋蜩亦蟬之一種。形大而黑。昔人啖之。禮有雀鷄。蜩范是也。一名蟬。爲其變蛻而蟬。故曰蟬。亦其通名。蟬舍卑微。趨高絜。其蟬

足道也。

寒蟬

鳴則天涼故謂之寒蟬。其生圻裂母背。寒蟬即今啞蟬。啞蟬初瘖及得寒露冷風乃鳴。故勸義論云秋風至而寒蟬吟。正謂此也。

蟪蛄

春生者死於夏。夏生者死於秋。故曰不知春秋也。

蟪蛄

蟪蛄也。似鼃。三足。含水射人。一曰含沙射人之影。其瘡

古今疏

卷之十四

二十四

如芥然。畏鵝。鵝能食之。禽經所謂鵝飛則蟪蛄沉。鵝鳴則蛇結。南越淫感之氣生蟪蛄。蟪蛄之猶言惑也。字說曰蟪蛄不可得也。故蟪蛄之短。孤射氣。蛛螻遺溺中影則疾。

蟪蛄

伊威。瓊器底虫。形似白魚而大。一名鼠婦。食之令人善淫。

蚯蚓

蚓土精也。其為物不息。引而後伸。蟬善緣。引善引。蛤善合。蟬善解。蚓或从寅。志曰引達於寅。一名曲蟮。月令曰蚯蚓結。言蚯蚓穴居。首陽下嚮。陽動則穴而上。首故其身結而

屈也。傳曰魚無耳。蟬無口。蛇無足。蚓無筋。舊說蚯蚓土精。無心之虫。與鼠蠶交。

蟪蛄

蟪蛄臭虫也。類從日。磨鐵致蟪蛄。汗轉引兔。振灰除蠶。蛤陽去伏。言物之相關感有如此者。

蜻蛉

遇雨好集水上。疑飛尾端。亭午則亭。名之曰蜻。以此字或作蜓。廷亦直也。動止常廷。故又謂之蛉。今出於廷者也。又謂之青亭。色青而大者是也。說者以為五月五日取其首。

古今疏

卷之十四

二十五

正中門理之肯成青珠。

蚊

俗云蚊有昏市。蓋蠅成市於朝。蚊成市於暮。傳曰聚蠅成雷。謂其昏之行也。

鼠

說者以為雀角。以無為有。鼠牙似是而非。按雀角鼠牙皆言以無為有。似是而非也。蓋雀有味而無角。鼠有齒而無牙。夫雀之為物。係人又晝動而無角在其首。且所穿者屋事之易察也。鼠之為物。畏人又夜動而無牙在其口。且所

穿者。事之難知也。召南之初。事之易察者。至於獄而後明。及其久。衰亂之俗。已飭貞信之教。已興。則雖事之難知者。不待獄而明矣。故於雀言獄。鼠言訟也。今一種鼠見人。則交其前足而拱。謂之禮鼠。亦或謂之拱鼠。詩曰。相鼠有禮。人而無禮。其或取諸此乎。燕山煮羊以臠。煮臠以蚊。言其性類相感。省火易熟。有如此者。舊說鼠性疑。出穴多不果。故持兩端。謂之首鼠。鼠類最壽。俗謂之老鼠。是也。若老鶴。老鵠。老鳥之類。以老稱。亦如此。

易

古今

卷之十四

王本

一名守宮。以朱飼之。其體盡赤。持之萬杵。以點女人。終身不滅。如赤誌。偶則落。故曰守宮也。周易之義。疑出於此。取其陰陽構合。而易。一曰蜥易。日十二時變色。故曰易也。舊說蜥易。啞電。蓋龍善變。蜥易善易。故乾以龍況。交其書謂之易。又者。言乎其變也。象之義。出於象。象之象。出於彖。易之義。出於易。皆取諸物也。周官大卜。掌三易之法。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。連山始於艮。故曰連山。易曰兼山。艮是也。先儒以爲象雲氣之出於山。連連不絕。非是。歸藏始於坤。故曰歸藏。周易始於乾。故曰周易。乾始萬物。坤終

萬物。艮者終始萬物。故三代之易。各首易焉。東方朔曰。是非守宮。則蜥蜴。如此守宮。乃蜥蜴也。今俗謂之蜥虎。蜥蜴在擇中。南楚謂之蛇醫。北方之野。亦謂之。易蜥。

蜥

野蠶也。自王莽以來。田疇蕪廢。村墟其空。至光武之初。野穀旅生。野蠶成繭。人人獲其利。蓋地力久曠而有餘。故穀易生。樹力久蘇而有餘。故繭易成。

蚤

蚤。蚤人跳虫也。緩輒失之。辨之在蚤。故爲早。暮之早。其字从瓜。瓜而得之。

古今

卷之十四

王本

變復之家。謂虫食穀者。吏貪狼所致也。虫頭赤者。武官。黑者。文吏。

馬

白虎通曰。天子駕六馬者。示有事於天地四方也。今文以竹策龍爲龍。以竹策馬爲馬。蓋良馬見鞭影而行。則鞭策之於龍。是以龍之。非以馬之也。聖人以知龍群。愚益龍之道。如此。責如。嘴如。白馬。翰如。言未受飭於物也。詩曰。皎皎

白駒賁然來思。則言受飭於物矣。受飭於物。則與在彼空谷。生芻一束者異矣。故戒之以愛日。毋爲優游於此。勉之以通思也。天子視不上於祿。不下於帶。國君視大夫。衡視士。視五步相備也。綬視則言俯不下於帶。衡視則言仰不上於面。蓋國君之衡高八尺。有七寸。田馬之衡高七尺。有七寸。駑馬之衡高六尺七寸。以中言之。衡高七尺七寸。人長七尺。則高於人目畧平。故曰前有錯衡。所以養目也。又曰執天子之器。則上衡。上衡謂齊首矣。國君則平衡。謂齊肩矣。大夫則綬之。謂當心矣。士則提之。謂當帶矣。禮曰

古今禮

卷之十四

主人

提者當帶。而國君綬視不下於帶。則綬之當心。提之當帶。明矣。

駑

俗云駑馬善耐勞苦。詩曰嘽嘽駑馬。言駑性善勞而令取息不平如此。則以甚勞故也。古者天子之卿純駑。故詩曰駕彼四駑。又曰乘其四駑。若諸侯之卿。則不能具純駑矣。

駑

馬有純色。駑也黃也。駟也皆馬純者。素而不用駑與駑皆駑也。而顧取之何也。月令乃秦呂不韋所作。秦人自其舊

時自言以水德王。故冬之鐵驪以純黑。應其德。而蒼乃自其舊時水德所生。又近於黑。故不以爲嫌。至於夏之宜用辛。中央之宜用黃。秋之宜用翰。皆與其服色違遠。兩者不可兼也。故以馬體應時令。而選其鬣與所尚之德合者以厭之。是以夏則乘駑而用赤駑。中央則乘黃而用黃駑。秋則乘翰而用駑。此其秦說昭昭矣。不然是三時者。馬之體皆與鬣有異。冬之所駕。曷不取夫駑之白身黑鬣者。而特用夫驪之純耶。此以知其有矣。

駑

古今禮

卷之十四

主人

駑馬而白腹者也。說者以爲三代乘馬各從正色。周不純赤。用白腹者爲上。周下商。因武王所乘。遂爲一代乘法。

駑

一名爲衛。或曰晉衛玠好乘之。故以爲名。其聲醜惡。乃獨有好之者。王粲好駑鳴。魏文帝臨其喪。使赴客皆作駑鳴。又晉王濟好之。孫楚哭之。爲之作聲。而形體皆似。

古今疏卷之十五

濟陰勸齋朱 虛著 任朱昌運懋生訂

黍

以大暑而種。故謂之黍。黍可為酒。禾入水也。又以禾入水三字合而為黍。不但從雨而已。

稷

稷者。五穀之長。陶唐之世。名農官為后稷。其祀五穀之神。與社相配。亦以稷為名。以為五穀不可偏祭。祭其長以該之。稷所以為五穀長者。以其中央之穀。又古者號稷為首。

青今疏

卷之十五

種。孟春行冬令。則雪霜大。聾首種不入。或為黍。故祭祀之號。稷曰明黍。而言黍盛者。本之故。諸穀因皆有黍名。

粱

粱比它穀最益胃。但性微寒。其聲為涼音。黍大暑而種。則以黍從暑。粱從涼。其義一也。古者醬膾膳食之宜。則夫與粱相副。先儒以為大味酸而溫。粱甘而微寒。亦氣味相成也。粱食之美者。故稱膏粱之性。難正。以其養厚而易驕。若歲凶。則大夫無故不食粱。又喪禮。沐尸。君沐粱。大夫沐稷。士沐粱。粱貴。故君用之士亦用者。大夫近君。則嫌於同士。

去君遠。則不嫌於同也。

麥

麥。金也。金王而生。火王而死。故夏曰麥秋。小麥生於秋。一百四十日秀。秀後六十日成。蓋秋種冬長。春秀夏實。具四時之氣。自然兼有寒溫熱冷。故小麥微寒。以為麴則溫。麴熱而麴冷。其地暖處。亦可春種。至夏便收。然比秋種者。四氣不足。故有毒。河渭以西。白麥麴涼。以其春種。缺一時氣。使然也。麥實有孚。甲屬木。黍秀舒散。屬火。麻實有文理。屬金。菽實有甲。堅合屬木。稷五穀之長。屬土。

古今疏

卷之十五

麴

說文云。牟大也。蓋生於秋。一百日而秀。秀後五十日而成。蓋后稷受之於天。故詩曰。貽我來牟。又曰。於皇來牟。劉向以為登麴麥也。來麴一物。唯廣雅以麴為大麥。來為小麥。按說文云。來周所受瑞麥。來麴一來一麴。象匹束之形。天所來也。故謂之行來之來。說文以此解來。麴不應為一物。然則來麴為大麥明矣。

麻

麻之屬。總名麻。別而言之。則有實者。別名苴。而無實者。別

名泉。其經者。麻之有黃者也。牡麻者。泉麻也。黃即實也。麻實又有文理。故屬金。為西方之穀。明堂月令。秋則食麻與大。秋氣既涼。又向寒。故食西方之穀。性而至仲秋。則又以大嘗麻。先薦寢廟也。若幽風。則九月叔苴。蓋食農夫者。不嫌於晚耳。麻實既謂黃。又麻於植物中。最為多子。黍稷稻粱禾麻菽麥為八穀。

菽。梁者。黍稷之總名。稻者。漑種之總名。菽者。衆豆之總名。三穀各二十種。為六十疏果之實。助穀各二十。故曰百穀。菽。

古今雜

卷之十五

三

秋而成。故八月之雨。謂之豆花雨。幽風九月叔苴。采荼薪樗。食我農夫。叔苴之微者。茶葉之苦者。樗薪之惡者。故以食農共工氏有不才子。以冬至日死。為疫鬼。畏赤小豆。故冬至日以為粥。厭之。瘡康養生論云。豆令人重。說者以為。噉豆三年。則身重而行止難。

秬

藏水用黑牡。秬黍以享司寒。蓋此倣其方之色。亦以為酒。謂之秬鬯。既芬香調暢矣。若將用。則鬯人以鬯酒入鬱人。鬱人得之。築鬱金草煮之以和比酒。則謂之鬱鬯。則鬯人。

掌共秬鬯而鬱人。和鬱鬯。以此也。既實之於羹。先祭未殺牲之前。則以圭璋瑋瑋。挹此酒灌地。以求神。謂之裸。將圭璋者。以圭為杓柄。瑋瑋則以璋為柄。周人尚臭。灌用鬯。臭鬱合鬯。臭陰達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。既灌然後迎牲。致陰氣也。蕭合黍稷。臭陽達於牆屋。故既奠然後。蕭合糴。蕭臭鬱與鬯皆陰。而玉為陽物。圭璋又東南陽方之玉。故假之嫌於無陽。至蕭與黍稷皆陽物。又發之以火。不假陰者。不嫌於無陰也。鬯無所不用。若諸侯。則天子賜之圭瓚。然後為鬯。未賜圭瓚。則資鬯於天子。故先儒說土度。

古今雜

卷之十五

四

記天子以鬯。諸侯以蕡。謂未得圭瓚之賜。則用蕡得賜。乃用鬱耳。古者尊以蕡為上。鹵為中。鬯為下。故祭裸皆用蕡。酢皆用鬯。而賜皆用鹵。所為賜之者。將使以天子錫命之意。告其始祖。當賜之時。雖實之於鹵。至其祭自陳之於羹也。若既賜之後。得自為鬯。故又有諸侯相朝。灌於鬱鬯之禮。古以此禮為重。禮官之屬六十四師。次宗伯固以築鬯裸將為職。而鬱人鬯人者。乃遂以下士次之。

苽

苽者。蔣草也。生水中。古者食醬。會六穀六牲之宜。則牛宜。

徐羊宜黍。禾宜稷。犬宜稻。屬宜麥。魚宜苽。釋者以爲牛味。甘平。羊甘而熱。稻與黍。苦而溫。豕酸而甘。稷以甘濟之。皆甘。苦相成。大酸而溫。梁甘而微寒。鴈甘而平。大麥酸溫。小麥如梁。亦氣味之相成者。魚族甚多。寒熱酸苦兼有。而云宜苽者。或同是水物。相宜。月令所食。麥與羊。苽與雞。稷與羊。麻與犬。黍與豕。及內則燂醢而苽食。雉羹麥食。脯羹。鷄羹。析稷。犬羹。兔羹。皆不一。一與食醬合。但倣之而已。此米一名雕胡。故宋玉賦云。爲臣炊彫胡之飯。烹露葵之羹。

葵

古今疏

卷之十五

五

禾之向根仁也。葵之衛足知也。仁所以守之。知所以授之。故葵揆也。字說曰。草也。能揆日嚮焉。故又訓揆。道家之法。十日一食葵菜。所以調和五臟。古者葵稱露葵。又終葵。一名繁露。今摘葵必待露解。語曰。觸露不拍葵。日中不剪韭。各有宜也。

藍

艾藍於夏。先王之法。禁焉。制字从監。以此故也。蓋自四月微陰始起。爲政者繼長增高。母有壞墮。蓋刈藍損生氣。恐微陰不勝。故耶。又是月班馬政游牝別群。華駒之月。馬之

爲性畏新出之灰。駒遇者輒死。石礦之灰。亦能令馬落駒。刈藍以染也。燒灰也。暴布也。三者皆有出灰之氣。令而禁之者。蓋爲馬歟。秦法棄灰於道者。棄市。棄灰或古法。但刑重耳。

芹

思樂泮水。薄采其芹。薄采其藻。薄采其菲。芹取有香。藻取有文。菲取有味。蓋士之於學也。攬其芳臭而至。則采芹之譬也。既至矣。於是學文。則采藻之譬也。及其久也。知道之味。又嗜而學焉。則采菲之譬也。蓋始入學者。必釋奠于先

古今疏

卷之十五

木

師又有釋菜。以菜爲摯。故卽水中采三品之水草。以薦之。采菽之詩。刺幽王於諸侯之至。不能錫命以禮。故首章采菽者。大豆之業。可以爲膳。乃牛俎之餽羹。次章采芣。泉中之芹。蓋微物矣。然古人不以微薄廢禮。使王能修之。猶愈於無禮也。此與蘋葉同義。今釋奠先王。猶用之。

鞠

草有華至此而窮焉。故謂之鞠。一曰鞠如聚金。鞠而不落。故名鞠。蓋鞠不落華。蕉不落葉。亦蕉以葉舒。則一葉蕉而不落。故謂之蕉也。周官后豎服鞠衣。鞠衣色黃。象鞠鞠蓋。



華於陰中其華則又中之色也。后帥內外命婦而繫則使天下之嬪婦取中焉。其所服如此。王后六服。禕翟取翟。榆狄取榆。鞠衣又取諸鞠。紗鳥獸草木之名。孔子欲學者之多識而記禮者以爲永服在身而不知其名爲罔也。鄭氏解周官以爲王后六服。翟狄玄榆狄青。鞠衣黃。展承白。祿承黑。若所謂翟狄玄榆青。鞠衣黃。其說是矣。所謂關狄赤。展承白。祿承黑。其非也。按毛詩傳言展承以月蔽爲之。則展承赤矣。赤則宜布著。盡有誠信之道焉。故謂之展。又或謂之禮也。禮記曰。內子以禮承亦通。帛爲禮。絳帛

古今統

卷之十五

七

也。與此同義。鞠衣黃。展承赤。則祿承白矣。難者曰。祿者吉服也。純白非婦人吉服所宜。曰。蓋不知祿承之有繡襦也。周官祿承是已。關狄一名屈狄。則視榆狄之制有屈焉。爾刻而不畫是也。其色宜亦如榆狄也。

木槿

華如葵。朝生夕隕。一名舜。蓋瞬之義。取諸此。顏如舜英。顏如舜華。則言不可與久也。顏如舜英。則愈不可與久矣。蓋榮而不實者謂之英。人物志曰。草之精秀者爲英。獸之將群者爲雄。張良是英。韓信是雄。仲夏應陰而榮。月令取之。

以爲候。其花用作湯代茗。可以治風。然若令人不睡。木槿令人睡。爲異爾。

覓

莖葉皆高大而見。故其字从見。

茹薏

爾雅曰。茹薏。茅蒐。說文曰。人血所生。故蒐从草从鬼。齊人謂之茜。陶隱居以爲東方諸處乃有。而少。不如西多。夫文西艸爲茜。其或又以此乎。詩曰。東門之墀。茹薏在阪。言男女之際。以禮則近而易。如東門之墀。以色則遠而險。如茹

古今統

卷之十五

八

薏在阪也。又曰。言國人多喪。思得室家吉服以相保也。蓋綺衣言物而非麻。茹薏言色而非素。明吉服矣。周官庶氏掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草若茜之類是也。春秋傳曰。皿蟲爲蠱。篆隨以爲皿。器也。蟲諸虫也。此爲指事。律說造畜蠱毒。謂集合諸虫。置於一器之內。久而相食。諸虫皆盡。若獨蛇在。卽爲蛇蠱之類。故其字指事如此。

蠱

蠱。蠱也。蠱我者也。於毒邪臭腥寒熱皆足以禦之。芥介也。界我者也。汗能發之。氣能散之。

艾

爾雅曰艾水臺。其字从又。草之可以又病者也。一名炙草。詩曰彼采蕭兮。一日不見如三秋兮。彼采艾兮。一日不見如三歲兮。蕭所以供祭。艾所以療疾。以言所滋將大。其懼讒亦滋甚也。曲禮曰十年曰幼學。幼者十年之名。學者其事也。二十曰弱冠。弱者二十之名。冠者其事也。三十曰壯。有室壯者三十之名。仕者其事也。四十曰強仕。強者四十之名。仕則其事也。壯反幼之詞。強反弱之詞。壯則能立矣。強則能行矣。蓋能有所立。然後能行。能有所行。然後能歷。

古今疏

卷之十五

九

然後能至。故五十曰艾。六十曰耆。艾歷也。耆至也。夫以幼故學。以弱故冠。以壯故有室。凡此皆子道也。及其十年而德又一進也。則非苟知之。又能行之矣。則於是出而仕焉。故曰強而仕。仕士也。其德又十年而一進。則可以為大夫矣。故曰艾。服官政。內則曰五十命為大夫。服官政。其德又十年而一進。則可以為卿矣。故曰耆。指使卿指使人者也。且歷而至之矣。然後可以指而使之也。其德又十年而一進。則可以為公矣。故曰七十曰老。而傳周官三公謂之卿。老既老。則又十年而耄。既耄矣。則又十年而耄。故八十曰

蕨

耄。九十曰耄。耄者艾之至也。耄者老之至也。夫文老至而耄。如此而已。耄。惛忘也。春秋傳曰謂老將知而耄及之。百年則人之大期在是也。當致養而已。故百年曰期頤。博物志曰削水令圓。舉以向日。以艾承其影。則得火。艾曰水臺。其以此乎。舊說燕辱惡艾。字說曰艾可又疾。久而彌善。故爾雅曰艾長也。艾歷也。醫用艾灸一灼。謂之一壯者。以壯人為法。謂壯人當依此數。老幼羸弱量力減之。

古今疏

卷之十五

十

蕨所以祭也。蓋大夫妻於其將嫁。則以蘋藻於其既嫁。則以蕨薇。神嚮德與信。不求備焉。今道路負荷轉移者。皆不肯食。云令人脚弱。蓋見其形似拘攣之狀。亦或其性自當爾。未可知也。

菟絲

在木為女蘿。在草為菟絲。菟絲無根而生。蛇無足而行。魚無耳而聽。蟬無口而鳴。皆自然者也。

蕙

蕙香草也。或謂之薰。左傳曰所謂一薰一蕕者是也。凡氣薰則惠和。暴則酷烈。故於文惠艸為蕙。詩曰南風之薰兮。

可以解吾民之溫兮。薰惠和也。故可以解民之溫。傳曰。天子鬯諸侯薰。大夫蘭。士蕭。庶人艾。大夫併言蘭。芝者。上大夫蘭。下大夫芝也。蓋凡摯。諸侯圭。大夫羔。鴈。士雉。庶人艾。此見生者之摯也。天子以鬯。諸侯薰。大夫蘭。士蕭。庶人艾。此見死者之摯也。孫。今。白。蒲。是也。蕙。今。零。陵。香。是也。藍。今。白。芷。是也。芸。今。七。里。香。是也。楚。辭。又。有。蘭。閣。蕙。樓。蓋。芝。草。幹。杪。敷。華。有。閣。之。象。而。薰。華。亦。於。幹。杪。重。重。累。積。有。樓。象。云。

茅

古今疏

卷之十五

十一

禮曰。縮酌用茅。明酌也。茅。明也。故縮酌用茅。謂之明酌。司尊。葵曰。鬱齊獻酌。醴齊縮酌。益齊汎酌。縮酌以茅。縮而後酌。汎酌以水。汎而後酌。鬱齊不縮也。獻之而已。醴齊不汎也。縮之而已。益齊不修也。汎之而已。

苓

本草云。一名國老。解百藥毒。安和七十二種石。一千二百種草。故號國老之名。國老者。賓師之稱。蓋藥有一君二臣三佐四使。苓者。又其賓師也。

蘭

蘭香艸也。而文閣艸為蘭。蘭蘭不祥。故古者為防刈之也。一名蘭。有蒲與蘭。蓋蘭以蘭之。蘭以蘭之。其義一也。

鬱

禮曰。周人尚臭。灌用鬯臭。鬱合鬯臭。陰達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。一曰鬱鬯。按禮以鬯草生庭為瑞。从艸。从口。七以扱之。易曰。不喪七鬯。卽此是也。鬯冲氣也。蓋从又。而小者。四行恃此。天五以成。天一者。元氣也。天五者。冲氣也。舊說。芳條暢。故謂之鬯。易曰。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。故禮以鬱合鬯。以鬱合鬯。則以言鬱於

古今疏

卷之十五

十二

中故鬯於外也。記曰。鬯曰以桺。桺以梧。七以桑。蓋桺曰梧。桺所以搗鬱而桑七者。所以扱之。古者釀黑黍為酒。所謂秬者。以鬱草和之。則酒色香而黃。在器流動。詩謂黃流在中者。是也。築鬱金煮之以和鬯酒。十葉為貫。百二十貫為築。以煮之。鑊中停於祭前。鬯謂不和鬱者。釀黍為酒。芬芳條暢於上下也。其祭社。祭門。共。秬。鬯。雖云無鬱。亦尸所飲。以灌地。其汁下入於地。其氣上升。於天。故云條暢於上下。然則黑黍為酒。謂之鬯。加鬱則為鬱。爾然秬鬯亦是兼鬱之通名。故鄭注。汁獻汎。于醑酒云。

拒也者。中有煮鬱。和以益齊。說苑云。鬱者。百艸之華也。上暢於天下。暢於地。無所不暢。故天子以鬱為贊。說文解鬱字云。以秬釀鬱草。芬芳攸服。以降神也。又解鬱字云。鬱。百艸之華。遠方鬱人所貢芳艸。合釀之以降神。鬱今鬱林郡也。然則自常言之。鬱亦可以兼鬱。自鬱與鬱對言之。則當致其辨爾。

蒲

蒲水艸也。似莞而編。有脊。生於水涯。柔滑而溫。可以為席。故禮男執蒲壁。言有安人之道也。

古今疏

卷之十五

十三

設草

欲忘人之憂。則贈之以丹棘。丹棘一名忌憂。欲鄙人之忿。則贈之以青堂。青堂一名合歡。亦或謂之鹿蔥。蓋鹿食此草。萱草一名鹿蔥。華名宜男。風土記云。懷妊婦人佩其華。生男也。

芍藥

芍藥一名可離。將別。故贈之。亦猶相招。贈之以文無。文無一名當歸。

蘭

蘭蘭也。可着粉中藏衣。着書中辟白魚。蓋今之蘭草都聚香也。陸氏所說皆是。惟引以解左傳楚辭之蘭為非矣。其物可殺虫毒。除不祥。故鄭人方春之月。於溱洧之上。女氏相與秉蘭而祓除。

薰草

蘭蕙之名實已詳辨之。諸家說蕙即薰草。今之零陵香。故古之祓除。以此草薰之。因謂之薰草。齊得管仲三疊三浴之。要或為熏是也。

杜若

古今疏

卷之十五

十四

芸

杜若之為物。令人不忘。舉采而贈之。以明其不相忘也。夫物芸芸。各歸其根。芸當一陽初起。復卦之時。於是而生。又淮南說芸可以死復生。此則歸根復命。取之於芸。雖卷施拔心不死。蓋不足貴也。

葦

說文亦曰葦。王芻也。引詩曰葦竹猗猗。則葦與葦同。本草名葦草。俗亦呼淡竹葉。

薜荔

山鬼歌云。被薜荔兮帶女蘿。逸云。薜荔兔絲。皆無根。綠木而生。山鬼亦奄忽無形。故承之以爲飾。古者喻物意深如此。

欵冬

洛水至歲凝屬。則欵冬茂悅。層水之中。蓋至陰之物。能反至陽。故玉札畏欵冬也。萬物麗於土而欵冬獨生於凍下。百草榮於春而欵冬獨榮於雪中。

燕支

匈奴名妻閼氏。言可愛如烟支也。故匈奴有燕支山。

古今疏

卷之十五

十五

薺

薺亦應陰之物。淮南以爲金勝木。木也。春木王而生。秋金王而死。水勝火。火也。夏火王而生。冬水王而死。火勝金。麥金也。秋金王而生。夏火王而死。土勝水。薺水也。冬水王而生。仲夏土王而死。又其枝葉細靡。通謂之靡。月令孟夏之夏。靡草死。麥秋至。斷薄刑。決小罪。出輕繫。此月物有死者。故斷薄形。而鄭氏以萬物尚生。故以爲不宜斷。然接斷薄刑。決小罪。出輕繫。薄刑用鞭朴。非墨刺之類。蓋憫萬物始有死者。不忍久人以徃。行故可決者。決之可出者。出。

之乃是明謹用刑而不留獄。非與壞墮相違也。

薺

西方以大蒜小蒜與渠慈蔥。薺蔥列爲五葷。以爲熱之則發姪。生啖增愚。皆有損於性情。故絕而不食。故爲教者。因其所甚謹而戒之。今道家亦五葷。乃謂韭蒜芸薹胡荽薤也。無薺蔥等。

薺

勤與薺畧相似。若云元氣。則六氣也。春食朝霞。朝霞。日欲出時黃氣也。秋食淪陰。淪陰者。日沒已後赤黃氣也。冬食

古今疏

卷之十五

十六

沆瀣。北方夜半氣也。夏食正陽。正陽。南方日中氣也。弁天。元地黃之氣。是爲六氣。

薺

帝登嵩山。遭薺芋草毒。將死。得薺。嚙之。解毒。乃收租之能殺蟲魚之毒。攝諸腥膻。則薺是山名。其上山蒜耳。與郭異說也。

薺

薺。百合蒜也。如大蒜。大者如椀。數十片累狀。如白蓮花。故名。百合言百片合成也。故一名連珠。

薄

薄馬尾藻也。綸也。又有大葉藻為組。爾雅云綸似綸。組似組。正謂二藻也。夫綸組東海有之。蓋綸乃有秩。膏夫所帶。糾青絲綸。揚子所謂五兩之綸。半通之銅者也。組綬也。海中草生。采理有象之者。因以名云。

葵

葵。紫花松也。俗呼溫松。似蕪菁。大根。一名葵。俗呼雹葵。一名蘆服。

苽

古今疏

卷之十五

十七

苽者。今之地黃。古以為菜。銅羹用之。太羹者。太古之大羹。鑊中煮肉汁。不調以鹽菜及五味。盛之於登。銅羹者。謂陪。再鄉。膳膳用藿。苽薇謂以五味盛於銅器。益銅羹以所盛器為名。盛於豆。則名庶羞。爾。

芙蕖

荷芙蕖。其莖茄。其葉遺。其本蒂。其華菡萏。其實蓮。其根藕。其中的的中薏。芙蓉莖為荷。其華未發為菡萏。已發為芙蓉。其實蓮。青皮裏白子為的。的中有青。長三分。如鈎為薏。庖人削藕皮。誤落血中。遂散不凝。醫乃用藕療血多效。

雅

詩一章。曠其乾矣。二章。曠其脩矣。三章。曠其漙矣。此燒薙。行水之序也。鄭氏解季夏之月。燒薙行水。以為薙。謂迫地。芟草也。欲稼萊地。先薙其草。乾燒之。至此月大雨。流水潦。畜於其中。則草死。不復生。而地美可稼也。說文又稱。耕暴田曰曠。然則曠其乾者。先暴之也。曠其脩者。火燒之也。脩脩然也。曠漙者。水浸之也。此即周禮。薙氏掌殺草。夏日至而薙之。如欲其化也。則以水變之者也。夫暴雖猛。猶可蘇也。焚雖烈。猶可藥也。復加之以水。則生意盡矣。每變愈甚。

古今疏

卷之十五

十八

此所以典夫。日以衰薄也。草之遇此者多矣。而獨言夫薙者。蓋薙一名益母。曾子見之而悲。詩人之託此。亦其窮而反本。此所以獨感於益母歟。

菡

菡。荊葵也。花似五珠錢。大色粉紅。有紫文縷之一名錦葵。故陳風。男子悅女。比之曰。視爾如菡。言如戎葵之華小。而可愛也。

根

禾粟秀為穗。而不成。則崑然謂之童梁。今人謂之宿田翁。

或謂之守田也。

莠

維莠桀桀。言田廣而人力不至。則莠生其中。氣象驕桀。陵出苗上也。莠草似稷無實。

蓬

蓬善轉旋。非直達者也。然蓬雖轉徙無常。其相遇往往而有也。故其制字从蓬。

蒿

詩曰。蓼蓼者莪。匪我伊蒿。蓼蓼者莪。匪我伊蒿。言以憂思。

古今疏

卷之十五

十九

亂其精神。故目視昏。視我以為蒿蔚也。蔚大於蒿。故前曰蒿。後曰蔚也。莊子所謂蒿目放於此乎。說文耄从蒿省。蓋五十象艾六十象耄七十象蒿。艾治也。蒿亂也。愚按人目昏亂視則有黃點零星。亂交於前如蒿之實。故曰蒿目。又蒿細弱而陰潤。最易棲塵。故以比蒿目。言世之君子眯眼塵中而憂世也。

荇

一名接餘。一名荇餘。言可以萎餘草也。故以比后妃之德。餘草者。蘋蘋藻也。夫后祭荇。夫人祭蘋。大夫妻祭蘋藻。荇

之言行也。蘋言賓。藻言潔。蘋言盛。易曰。德言盛。禮言恭。又

曰。君子以成德為行。然則后妃采荇。夫人采蘋。大夫妻采蘋藻。固有次第哉。

蘋

藻出乎水之上。蘋出乎水之下。故大夫妻采之。可以奉祭。視古者婦人將嫁。三月教以四德。敬成祭之。牲用魚。芼之以蘋藻。蘋藻水物與魚相宜。如今善食者魚則宜芼。皆水物。所以明婦順也。亦蘋之言賓。藻之言潔。柔順淑清。取以為戒。蘋之極大者則有實。楚王渡江。有物觸王舟。其大如

古今疏

卷之十五

二十

斗而赤。食而甘。孔子以童謠決之曰。蘋實也。雖皆萍之類。然實蘋矣。非無根者所能生也。

藻

說者以為藻取其文。蓋藻非特為取其文。亦以禳火。今屋上覆椽。謂之藻井。取象於此。被水下有自然之文。故古者相服有藻火之屬。又畫於稅以為飭。亦以厭火。

蕭

蕭可以祭。故其字从蕭。亦秋風之過。意象蕭然。故蕭一名萩。其字从蕭也。詩曰。取蕭祭脂。凡祭灌鬯求諸陰。炳蕭求

諸陽奏樂求諸陰陽之間。故禮曰聲音之號。所以告詔於天地之間也。又曰見以蕭光以報氣也。加以鬱鬯以報魄也。凡祭言鬯常先於蕭。今祭義言鬯更在蕭後。則以言商禮故也。蓋周人先求諸陰。故先灌鬯。情蕭在後。商人先求諸陽。故先情蕭。灌在後。且周祭肺。商祭肝。詩曰溯彼下泉。浸彼苞蕭。民者上之所恃。以事宗廟社稷。蕭之象也。昔有虞氏尚氣。血腥燭祭。用氣。商人尚聲。以聲音之號。詔告天地之間。周人尚臭。以鬱合鬯。灌以珪章。而使臭陰達於淵泉。既奠然後情蕭。合黍稷粢薺燕之。而使臭陽達於墻屋。古今疏 卷之十五 二十三

臭陰以水而報魄。臭陽以火而報氣。古人以神之道微。不可專執。故求萬物之理。以爲同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。故謂百物之英華。庶幾麗而畜之。此蕭之氣達於墻屋。則墻內乃蕭蕭之地。故孔子曰。吾恐季孫之憂不在顙臾。而在蕭墻之內也。其蕭蓋甸師所供。周禮甸師祭祀共蕭茅。

菱

群說鏡謂之菱華。以其面平。光影所成如此。殿堂象東井形。刻爲荷菱。荷菱皆水物。所以厭火也。

虞蓼 予又集于蓼言。辛苦也。離騷曰。蓼蟲不能從乎葵霍。則葵藿甘而蓼苦故也。

菰 一名菰。詩曰。中谷有菰。暵其乾矣。旱乾曰暵。菰者能暵之草。今日暵其乾矣。則非一日之亢也。故序以爲凶年饑饉。室家相棄爾。

芥 今人望梅生津。食芥墮淚。此五液之自外至也。暮而涎垂。古今疏 卷之十五 二十三

槐而汗發。此五液之自內至也。

芡 今芡與菱皆水物。而性異。芡華向日。菱華背日。其陰陽向背不同。故損益亦不同也。

韭 一名韭。本豐。則末殺瘦。蓋籩之美在白。韭之美在黃。皆惡其末之盛也。觸露不稍萎。日中不剪。韭。春用蔥。秋用芥。春用韭。秋用蓼。蔥與芥陰物也。韭與蓼陽物也。傳曰。政道得則陰物變爲陽物。鄭玄云。若蔥爲韭是也。說文云。一



種而久者。故謂之韭。象形在一之上。一地也。而祭祀之牲。號亦以稻曰嘉蔬。韭曰豐本。

脂用蔥膏用釐。

壺

秋嘗冬烝。裸用犛。葵黃葵。其朝獻用兩箸尊。其饋獻用兩壺尊。二尊皆以質為貴者。記曰。器用陶匏。貴其質也。蓋壺與用匏同義。而箸尊箸地無足。反本之象。玄冬素秋。質之時。故其用尊如此。

古今疏

卷之十五

二十三

瓠

幡幡瓠葉。菜之亨之。瓠葉。庶人之菜也。菜無微於瓠葉。肉無薄於兔首。故詩以著古人。不以微薄廢禮如此。以為瓠死。燒瓠瓜。瓜煮漆。即此是也。今俗蓄瓠之家。不燒瓠。種瓜之家。不焚漆物。世有種大瓠法。鑿地方廣四五尺。先糞其地。及住。擇取四本。每兩本相近處。各以竹刮去半皮。併而封之。俟其活。除去一穗。又復取此兩大本相併。復去一穗。如前法。蓋四本同滋一穗。自然易大。及著子。獨留兩枚。如此則一斗之種。

變為一石。此魏惠生大瓠法也。

蒲盧

細腰曰蒲。一名蒲盧。細腰土蜂。謂之蒲盧。義取諸此。中庸曰。夫政也者。蒲盧也。其根著在土。而浮蔓常緣於木。故亦或謂之果臝也。

瓜

制字象形。其實在瓠蔓之間。古人用以紀時。故造戌者。稱瓜時。而往及瓜而代。大戴禮。夏小正。五月乃瓜。乃瓜者。治瓜之辭也。而為天子削瓜者。副之。巾以絺。副析也。既削又

古今疏

卷之十五

二十四

四折之。乃橫斷之。而巾覆焉。為國君者。華之巾。以綵華中。裂之不四折也。為大夫累之。累。裸也。謂不以巾覆士。寔之不中裂。但橫斷去。寔而已。庶人斲之。不斷也。說文曰。瓠也。草木皆自堅立。唯瓜瓠之屬。臥而不起。似若賴人。常臥室。故字从欠。荆楚之俗。七月七日。牽牛織女會。乃設瓜果於庭中。有喜子。網於瓜上。則以為得巧。以織女主瓜云。

靡蕪

少司命曰。秋蘭兮靡蕪。蘭有國香。人服媚之。古以為生子之祥。而靡蕪之根。主婦人無子。故少司命引之。少司命主。

人子孫者也。古詩曰：上山採靡蕪，下山逢故夫。古人相與贈以文，無文無一名當歸也。蓋卽靡蕪以夫當歸，故下逢之爾。如藥砭刀頭之義也。

萍

萍，水上小浮萍。季春穀雨之日，萍始生，號爲一夕而七子。無根，老血變之，謂聚血之精。至黃泉上作此物。今有紫萍，直如血色，亦復可怪。周禮：萍氏掌國之木禁，幾酒，謹酒禁。川游者，夫萍水物爾，而名官以謹酒。先儒以其不沈溺於酒，如萍之浮然。

古今疏

卷之十五

十五

茅苴

說文云：茅苴，一名馬尾。其實如李。令人宜子。韓詩云：茅苴是木，似李，食其實，宜子孫。王肅亦引周書王會云：茅苴如李，出於西戎。

著

八卦成列，象在其中。因而重之，爻在其中。伏羲用著，則卦周已重矣。然而世質民淳，古法惟用七八六十四卦，皆不動。若乾止於乾，坤止於坤，不能變也。夏商因之，皆以七八爲占。連山歸藏是已。後至文王，世益澆薄，占法始用九六。

蓋不如此，不足以應天下之變也。今易是已。六十四卦皆動，若乾六爻皆九，初九可變而之姤，九二可變而之同人，坤六爻皆六，初六可變而之復，六二可變而之臨。所謂重卦，於是爲至。用聖人幽贊於神明而生著，夏商欲卜者，乃取著龜已，則棄去之，以爲龜藏則不靈，著久則不神。至周室之下，官常寶藏著龜。天子著長九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺。著陽故數奇，著陰寶藏，猶有時以易故。筮人上春相筮，先儒以爲相謂夏選擇之。龜筮歲易者，歟。蓋龜人以春攻龜，筮人春相之，故知以新易故。古者國之大事，先

古今疏

卷之十五

十六

筮而後卜。春秋傳稱筮短龜長，不如從長，莫能得其說。案龜策傳：江南長老云，龜千歲乃遊蓮葉之上，著百莖共一根。蓋龜歷年深，故知來以長。著歷年近，故知來以短。六龜象筮數，物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數。則龜在先，筮在後，短長之驗也。龜著皆靈物，用既相須，故生亦相附。龜策傳又曰：上有叢著，下有神龜，著生滿百莖者，其下必有神龜守之。其上常有青雲覆之，龜爲卜著爲筮，龜而謂之筮，以其生於著叢也。著之爲字，从耆者，六十歲也。王充論衡：孔子曰：著之爲言者也。老人歷年多而更事久，似

能前知。然何獨六十。龜策傳曰。天下和平。王道得。而蓍莖長丈。其從生滿百莖。方今世取蓍者。不能中古法度。不能得滿百莖。長丈者。取八十莖已上。長八尺。卽難得也。人民好用卦者。取滿六十莖已上。長滿六尺者。卽可用矣。然則自其可用者而言之。廣爲六十莖。從爲六十寸。故六十曰蓍。

蓍

鷄羽焚而清。騰起。塵灰缺而月暈移。說者以爲取蓍草灰。隨漏下月光中。令圓畫。缺其一面。則月暈亦缺於上也。

古今雜

卷之十五

二十七

荷

荷總名也。華葉等名。具衆義。故以不知爲問。謂之荷也。其華曰芙蓉。其秀曰菡萏。其實曰蓮。蓮之茂者曰華。今其的中。有青爲薏。皆倒生。兩牙一。成菱荷。一滿荷也。又生一牙。爲華。滿荷帖水生。滿者也。菱荷無滿。卷荷也。與華偶生。出於水上。亭亭如繖者。是亦或謂之距荷。滿荷一本。其支旁行爲滿。節生一華一葉。

菡萏

詩曰。有蒲與荷。有蒲與萵。有蒲菡萏。荷言其質之柔。萵言

其氣之芳。菡萏言其色之美。生於淤泥。不生高厚陸地。雖生於水。亦不能浸。雖在於泥。泥不能汙。卽華時有實。然華事始。則實隱。華事已。則實現。實始於黃。終於玄。而莖葉綠。葉始生也。乃有微赤。實能生根。根又能生實。實一而已。根則無量。一與無量。互相生起。其根曰滿。常偶而生。其中爲本。華實所出。滿曰有空。食之心。數本實有黑。然其生起爲綠。爲黃。爲玄。爲白。爲青。爲赤。而無有黑。無見無用。而有見有用。皆因以出。其名曰蓍。退藏於密。故也。

藕

古今雜

卷之十五

二十八

竹

說者以爲竹圓效天。桐方法地。又曰。竹者感也。桐者痛也。竹外節。桐內節。喪禮以壓於父。故爲母基。則其節有不得達於外矣。且桐削杖。亦以爲明其背禮。夫父不可亢也。然母亦其可畧哉。故齊衰杖桐削之。使勿亢而已。蓋竹从倒。草竹草也。而冬不死。一曰竹倒種。故从草。其萌曰筍。从勺。

以日勺之月為荀。解之日為竹。一曰以旬。旬內為荀。旬外為竹。今俗呼竹為茹母草。言荀旬有六日而齊母。

梅

江湘二浙四五月之間。梅欲黃落。則水潤土溽。礎壁皆汗。蒸鬱成雨。其霏如霧。謂之梅雨。沾衣服皆敗黥。故自江以南三月雨。謂之迎梅。五月雨。謂之送梅。轉淮而北。則否。亦梅至北方多變而成杏。故人不識梅者。地氣使然也。

李

李木之多子者。故从子。亦南方之果也。火者木之子。故名。

古今疏

卷之十五

李

昔春秋運斗樞曰。玉衡星散為李。司南掌賜族受姓之官。人始生。吹律合之。定其姓名。至老子生於李下。乃指以為姓。不假吹律。漢京房本姓李。乃吹律改性京氏。今人論五姓。但以張為商。李為徵。古法不復見矣。

楓

木厚葉弱枝善淫。故字从風。作音从風也。葉作三脊。霜後色丹。所謂丹楓。其材可以為式。兵法曰。楓天棗地植之槽。則馬駭置之。輒則車覆是也。蓋其風雷之靈在焉。故能使馬駭車覆也。楓尊棗卑。故式覆以風。楓載以雷。棗古者王

禁。被以楓槐。外朝之位。樹九棘焉。楓脂入地。則為虎珀。楓上有齒。食之令人笑不止。

槐

槐者。虛星之精。周官外朝之法。左九棘。孤卿大夫位焉。右九棘。公侯伯子男位焉。面三槐。三公位焉。蓋槐取黃中外。懷又其華。黃其成實。玄故也。棘取赤中外刺。又其花白。其成實赤故也。釋木曰。懷槐。大業而黑。守官槐。葉晝聶宵炕。郭璞以為晝日聶合而夜炕布者。名為守官槐。案說文。則聶乃開之義。又炕之義。乾也。木近火而乾。則當相合。然郭

古今疏

卷之十五

三十

氏之說正反之耳。今江東有槐。晝開夜合者。謂之合昏槐。蓋啓閉以時。有守之義。說者以為此槐與雅說相反。莊子曰。水中有火。乃焚大槐。老槐當夏間。其上忽自起火。焚燒枝葉。所謂極陰生陽者也。古者冬取槐檀之火。槐檀黑色。北方之行也。

棗

蓋棗性重喬。棘則低矣。故其制字如此。

棘

舊云。鵲巢中必有棘。蓋棘性煖。今人養華之法。初春以棘

數枝。置華叢上。可以辟霜。護其華牙也。故綠類而生桃。能去屬。棘植於花外。則花不被霜。所謂除災。豈此之謂耶。

木瓜

一名楮。味酢。善療筋轉。陶隱居云。如轉筋時。但呼其名。及書上。作木瓜字。輒愈。蓋梅望之而潤。渴。楮書之而緩。筋理有相感。不可得而詳也。

穀

穀。惡木也。而取名於穀者。穀善也。惡木謂之穀。則甘草謂之大苦之類也。一說。穀田久廢。則生穀。此聲所以通於穀。

古今疏

卷之十五

三十一

劉向以爲桑猶喪也。穀猶生也。殺生之柄。失而在下。則是以桑穀爲二物也。而陸璣以爲穀。幽州謂之穀桑。或曰。楮桑然則蓋一物也。商之桑穀。七日大拱。長速大暴。故爲變怪。

楊

爲枕不裂。楊之孚甲。早於衆木。

橘

橘。親屍而實繁。櫛得骸而葉茂。橙亦橘屬也。肉之美者。捏屑燕。解豹胎。象節魚之美者。洞庭之鱖。東海之鮑。菜之美。

者。崑崙之蘋。具區之菁。和之美者。陽溪之薑。招搖之桂。飯之美者。玄山之禾。不周之粟。果之美者。江浦之橘。雲夢之柚。璇星散爲橘。酸者聚。穢甜者潤。肺。

唐棣

唐棣一名核。其華反而後合。凡木之華。皆先合而後開。惟此華先開而後合。

常棣

上承下覆。甚相親。爾采薇所謂彼爾維何。維常之華是也。唐棣之華。反而後合。詩以譬權。則此華上承下覆。甚相親。

古今疏

卷之十五

三十一

爾者常而已。故曰常棣。核从核。棣从棣。棣言華。專相承。輝榮相逮也。棣仁也。核義也。兄弟尚親。親親仁也。故常棣以燕兄弟。閔管蔡之失道。故作常棣焉。鴟鴞曰。公乃爲詩以遺王。名之曰鴟鴞。而是詩云。故作常棣焉。變爲言作者。蓋周公之於詩。其道在鴟鴞。而其事在常棣。故也。然則道在鴟鴞。事在常棣。周公也。志在春秋。行在孝經。孔子也。

果

婦摯不過棗。果以告虔也。先儒以爲。聚取早敬。果取恂。果東觀書曰。栗駭蓬轉。蓋今果房秋熟。罅發。其實驚躍如爆。



經梓者父之所植。以伐琴瑟。故見之而恭敬之心惕然生焉。下必待於口擇手澤之所漸也。五行書云。舍西種梓。揪五。今子孫順孝。蓋亦此義。梓實曰豫章。桑實曰樅。柞實曰佳。

榛

榛有臻至之義。栗有戰栗之義。榛有早作之義。修有修飭之義。皆以其名告已之虔恭也。

桂

菌桂爲諸藥先。聘通使。故說文以爲百藥之長也。以桂爲

古今疏

卷之十五

三五

丁以釘木中。其木卽死。

棋

婦人之摯。棋榛脯修。棗栗。棋取卷曲。榛言至。棗言棗。栗言恂栗。故曰以告虔也。四代之俎。有虞氏以梲。夏後氏以嶽。商以棋。周以房俎。梲斷木爲四足而已。嶽之言蹙也。謂中足爲橫距之象。棋之言枳棋也。謂曲撓之房。謂足下跗也。上下兩間有似於堂房。

樅

樅松業柏身。檜柏葉松身。從者合異而爲同。會者聚兩以

爲一。故二木合松柏之體。而取合從胥會之義。猶淮南子云。槐樹與橘柚合而爲兄弟也。檜柏葉松身。則葉與身皆曲。樅松業柏身。則葉與身皆直。從以直而從之。檜以曲而會之以直而從之。故音從容之從。以曲而會之。故音會計之會。

檉

天之將雨。檉先起氣以應之。故一名雨師。而字从檉。怪非獨能知雨。亦能負霜雪。大寒不彫。有異餘柳。

棟

古今疏

卷之十五

三十六

淮南子記十二月之木。正月其木楊。許叔重以爲楊。於春爲先。二月其木杏。杏有竅在中。象陰布散在上。三月李。四月桃。李桃有核。與杏同。顧先後熟。而五月榆。六月梓。其說未聞。七月其木棟。棟秋熟。故也。八月其木柘。亦未聞。九月槐。槐懷也。可以懷來。遠人十月檀。檀陰木也。十一月棗。取其赤心也。十二月櫟。可以爲車。穀木不出火。唯櫟爲然。亦應陰氣也。然則古以棟實應七月之氣。管子五位之土種棟。又風凰非梧桐不棲。非棟實不食。蛟龍畏棟葉。以爲禦。牙食棟。然則風凰獬豸皆食棟。而蛟龍特畏之。是亦異矣。

并聞今棕也

一名蒲葵其葉隨時政。政平則平。政不平則傾。

杏

五果爲五穀之祥。而杏花又候農時。又曰禾生於棗或楊。黍生於榆。大豆生於槐。小豆生於李。麻生於楊或荆。大麥生於杏。小麥生於桃。稻生於柳或楊。其生實又爲農祥。故曰梅桃杏實多者。來歲爲之穰。杏多實不蟲者。來年秋禾善。五木者五穀之先。欲知五穀但視五木。擇其木盛者。來年多種之。萬不失一。故五果分五行。所以表五穀也。又按

古今疏

卷之十五

三七

五果之義。春之果莫先於梅。夏之果莫先於杏。季夏之果莫先於李。秋之果莫先於桃。冬之果莫先於栗。

梨

梨之色多黑。故稱鰲黑者。皆从梨。言有凍梨之色也。每梨有十餘子。唯一子生梨。餘者生杜。

柿

利以作漆。漆與蟹性反。故不與蟹同食。謂柿有七絕。一壽。二多陰。三無鳥巢。四無蟲蠹。五霜葉可飮。六嘉實。七落葉肥大。又木中根固者。唯柿爲最。俗謂之柿盤。

枏

枏。今之榿。枏也。今人謂之丁香柿。又謂之牛乳柿。今俗呼之爲羊矢。枏榿。枏宜陰地。種之陽中。則少實。

枏

其木自有牝牡。牡者華。而牝者自實。理有相感。不可致詰。本草木部有榿實。又有彼子。蓋彼字當從木。卽是榿也。

枏

張華云。交讓木。蜀人號讓木。以其榮枯。一年在東。一年在西也。

古今疏

卷之十五

三八

楚

凡木心圓。荆心則方。著之德。圓而神。卦之德。方以知。以其德方。故以方木灼龜也。白荆堪爲屨。紫荆堪爲牀。牡荆節間不相當者。月暈時刻之爲券。以畏病者。春秋運斗書曰。玉衡星散爲荆。

枏

唐棣曰枏。郭璞曰。似白楊。無風葉動。華反而後合。所謂偏其反而者也。枏皮焚爲灰。置酒中。令味正。經時不敗。而枏棋木以爲屋。屋中酒敗味薄。物之相反有如此者。



杵

周之興大如夢商之庭產棘。小子發取周庭之梓。植之于闕間。梓化為松柏。杵。覺驚以告文王。文王曰。勿言。冬日之陽。夏日之陰。不召而物自來。以為宗周興王之兆。

茶

一日茶。二曰檟。三曰設。四曰茗。五曰荈。

楮

木似竹。有枝節。長不過八九尺。圍三四寸。自然有合枝制。不須削治也。生劔南山谷。圓長皮紫。作杖。令人延年益壽。

漆

漆。木汁。可以髹物。象形。黍如水滴而下。

離支

離支者。荔枝也。

仁頻

上。賦。仁頻。顏師古注。卽賓榔也。實如鷄子。皆有殼。肉滿殼中。尖長而有紫文者。名檳。圓而矮者。名榔。

桃

古者植門以桃梗。出水以桃弧。臨喪以桃茢。典術曰。桃者。

五木之精。仙木也。又淮南子曰。羿死於桃。培。培。大杖也。言為桃木所擊死。由是以來。鬼畏之。其實桃西方之物。味辛氣惡。物或惡之。木之不用桃。猶華之不用辛也。玉衡星散為桃。夏小正。六月。煮桃。桃實有毛。故魯以黍雪桃。禮記。桃曰膽之。說者以為膽。擇取美者。似恐亦是去毛之義。

古今疏十五卷

內府藏本

國朝朱虛撰虛字邵齋號可菴又號介庵曹州人順治丁亥進士官至紹興府知府其書倣廣雅釋名之例自天地日月至蟲魚草木各自爲篇加以解釋但徵引浩繁不詳所出使舊文新義無自而分縱有依託末由考證是則抄撮著書之通病也

三才藻異三十三卷目錄三  
十三卷(一)

〔清〕屠粹忠輯

清華大學圖書館藏清康熙二十八年

桐園刻本

序

今夫穹穹者天而雲日章其采博博者地而山川嶽  
偉其觀芸芸者人而文物昭其盛蓋宇宙之大文  
不可終闕每散形諸品彙故俯仰皆成麗矚誠古  
今一大藻續也綴文之士由以緣物賦形罔不取  
材于此故古稱通三才者曰儒然以六合之澎湃  
時代之增華其間殊名怪狀詭詭靈變之事何所  
不有儒者不能多讀異書而徒抱兔園之冊作醢  
醢之鳴何以發抒瓊穎乎芝巖屠公工詩嗜古凡  
天文地志以逮僊釋方技諸書蒞官之餘靡勿該  
覽每謂古來首號博綜無過淮南鴻烈至唐宋之  
書抄類苑非不采摭分門而義例率相踵襲獨馬  
氏異號錄稍見標新而于物類之紀數命名未能  
參伍以著奇錯綜以窮變則猶是畫方而失圓者  
耳歐陽類集藝文附諸逐日之後善已然吾儒能  
賦能銘何者不可剝思題咏而特以篇體未應浩

三才藻異

序

桐園

汗爰取百千萬億之條約之三十三卷束連篇索  
牘之勢限之以十六字如箴如銘似贊似跋抽思  
于象外而標韻乎箇中此又平子操觚枚臯受簡  
所易于閣筆者而直以嘻笑成之異矣李陽冰之  
論書法也曰吾畱心古篆于天地山川得經緯流  
峙之狀于雲霞艸木得霏布滋蔓之容于人物衣  
冠得揖讓周旋之體蓋一事一物之渺而三才之  
象無不寓焉誠有分之而莫可分者通于其義則

三才藻異

序

二

柳園

知親上親下之倫無不可從殊得合不貳不測之  
妙無不可由故生新譬之藍朱成彩錯之變化無  
窮而出以獨闢之機杼則尺組寸絲皆成異錦此  
誠補袞之山龍而秘書之丹笈也故曰不明乎旁  
通發揮之旨未足與論墳索之書不讀五千四十  
八卷不足以入詩之幻吾于是編蓋已思過半矣

年家眷弟張瑤芝蓉嶼拜題於野眺樓

序

昔先生宰平丘當河決後城社湮沒彌望皆黃茅  
白草官次鄉民穴野宮室壇廟廬井溝洫之類蕩  
然無存焉下車輒訪城舊址鳩工卜築不彌月而  
城成封民神之隨設法招徠捐資勸墾哀鴻盡集  
舉從前壇壝廟社及諸勝跡百廢俱舉越二年內  
而市廛廬舍外而封洫田疇靡不井井而邑亦成  
比及報最民稠戶墾絃誦雍雍化行俗美余賀之

三才藻異

序

三

柳園

曰先生功德斯土建不朽業誠丈夫得志于時之  
所爲也先生笑曰噫子言陋矣士生斯世當上而  
九天下而九地中及人民羣類萬物岳瀆山川鳥  
獸艸木古今來一切可喜可愕罕觀罕聞之事得  
我而不朽焉斯爲大快區區澤一方功一世烏足  
畢吾願哉余曰先生之志大矣然此非可以勢驅  
力求而財賄得也先生學富天人筆懸河漢曷不  
一吐胸中之奇施以論斷佐以箴規使天地萬物

上下古今咸受裁焉垂諸奕世所願未既濟乎先生曰然符吾志也是夕夢神授八題驚寤遂推題命意觸類引伸因各取義分爲三十三卷題不下萬餘論斷如之又不欲以費詞災木乃倣唐虞十六字傳爲式雖句有短長文有變化總不敢過不敢不及焉閱二十年而功乃竣各之曰三才藻異余讀之私心自謂古今文體變幻莫若施經然皆采諸列國出自衆手且多累牘盈篇故能備具諸體今于十六字中爲興爲比爲賦爲諷刺爲頌揚皆陸離光怪洞目駭心怒罵嬉笑皆成文章能使見者驚奇讀者願解其上繼風雅而下邇來學爲功于天地萬物匪渺也天下之大文盡于是矣先生之願遂矣余向所言誠陋矣校就發鐫謂余曰是編也我成之君啓之當列名于右以誌所由始

年家眷晚弟余吉永叔題于霞裏閣

三才藻異

序

四

桐園

自叙

是集也始於

今上御極之二年終於甲子春仲歷二十有四載而讐校始成深媿餽飭之學蟋蟀之吟適足供大家噴飯遑敢災及梨棗乎因余令平丘時歲稔波恬寧人息事每託筆墨以佐絲桐偶夢神授一編醒憶其立題命意遂推廣爲三十三卷選題盈萬限字十六當花晨月夕借此以撚鬚卽塗次舟中亦藉以抒懷未暇計詞之工拙也迨乙丑夏余陳情歸養諸友好事分校付梓名曰藻異實平平無奇耳第思載籍無窮見聞有限所願同志者起而筆削之或加增刪焉是則余之志也夫是則余之志也夫

康熙己巳孟夏屠粹忠芝巖題於桐園

三才藻異

自叙

五

桐園

凡例

一校書就開見所及者於各省郡縣志尤加意焉但載籍繁多未免遺漏隨時續之

一選題皆取別名凡一類收者餘不重錄間有一二不過節取以補不足

一定格以十六字爲率或箴或銘或贊或頌或歌或諸不拘繩轍註止一行取簡飭也

一叙目皆取對偶前後錯綜卽古人堯韭配舜

三才藻異

凡例

一

桐園

華七松處士對五柳先生意

一古今人物凡聖賢帝后忠孝節義彰彰耳目者槩不敢及惟取一二奇癖可驚可愕可解頤者

一山川以一統志爲準凡有僊釋高隱出其中者選之次及名勝之最

一補遺于器物鳥獸艸木中有最韻而古人未命名者予各取五十爲一帙卽候寧極戲造

藥名五客十友之遺意也雖曰續貂聊補諸

史云

三才藻異

凡例

二

桐園

三才藻異

總目

一卷

象緯而人物名者

二卷

形勝而象緯名者

三卷

形勝而人名者

三才藻異

目錄

桐園

四卷

形勝而器物名者

五卷

形勝而植物名者

六卷

形勝而動物名者

七卷

物類而象緯名者

八卷

物類而形勝名者

九卷

境物而人體名者

十卷

人而奇行傳者

十一卷

藝術而絕勝者

三才藻異

目錄

二

桐園

十二卷

僊釋而異著者

十三卷

隱逸而名傳者

十四卷

人而別號傳者

十五卷

事傳而無姓氏者

十六卷

列女而異傳者

十七卷

閨秀而詩傳者

十八卷

器物而人名者

十九卷

器物而植物名者

三才藻異

目錄

三

桐園

二十卷

器物而動物名者

二十一卷

植物而人名者

二十二卷

植物而器物名者

二十三卷

植物而動物名者

二十四卷

動物而人名者

二十五卷

動物而器物名者

二十六卷

動物而植物名者

二十七卷

境物而異名者

三才藻異

目錄

四

桐園

二十八卷

物類而色異者

二十九卷

境物而重名者

三十卷

境物而數計者

三十一卷

物類而互名者



三十二卷

人物而變化者

三十三卷

物類補遺

三才藻異

目錄

五

桐園

三才藻異目錄 卷之一

象緯而人物名者

人日

花朝

黃綿襖

白玉盤

養花天

造榜天

不曉天

酒色天

竹醉日

橘小春

花亨泰

山巾子

王侯臘

百子樹

冰筋

帝弓

美人虹

丈夫虹

天工玉戲

迷空步障

跋扈將軍

驚世先生

妙曼雲

妬羅雲

三才藻異

目錄一

桐園

華蓋雲

白鶴雲

處士星

農丈人

女人星

金雞星

白榆

匏瓜

酒旗

杵臼

嬰兒風

少女風

花信風

落梅風

黃雀風

鯉魚風

石尤風

傘角風

社公雨

畱客雨

榆莢雨

桃花雨

梅子雨

桐花雨

分龍雨

豆花雨

雨鹿

雨魚

雨錢

雨穀

雨豆

雨黍

放鳩 <small>弄</small>	懸傘	飲屠蘇	燒鵲巢
雨花	雨土	雨小兒	雨金斛
雨金	雨鈔	雨鐵	雨毫
雨果核	雨桂子 <small>弄</small>	崔昱捧日	陽公麾日
夸父追日	兩兒辨日	知微玩月	太白捉月
居士剪月	周生梯月	方朔歲星	子陵客星
仲弓德星	子駿福星	楊公鐵星	伍喬指星
梁公望雲	仲容祥雲	希喬蓋雲	劉琨反風
鄭弘願風	列子御風	周嘿怪雨	永隆慈雨
三才藻異	目錄一	二	桐園
鄭洪隨雨	真卿冤雨	孫康映雪	袁安臥雪
子卿噓雪	慧可立雪	劉泌甘露	林攢泣露
張楷作霧	孤延關電	景筠泣雷	夏侯柱雷
滕放枕雷	弘實夢霓	韋臯吸虹	薛願飲虹
王崇止雹	孫璜忽霽	孝婦致旱	鄒衍飛霜
曼卿流霞	湯霖哭冰	王祥臥冰	文先造冰
甯封隨煙	李茂仁火	文進叱火	葛偃吐火

萬花會	琢冰山	剪楸勝	蛛絲卜
射粉團	呪燈草	看浴象	錦棚會
女兒節	競龍舟	宛轉繩	釵頭符
櫻筍厨	進扇粉	頒冰酒	獻雷車
射木兔	竹下棋	浴佛會	放生會
鬪雞戲	半僊戲	貼蠟符	龍舌粹
打毬會	拔河戲	踏青履	書鴨子
萬花輿	細柳圈	汕花卜	修禊飲
三才藻異	目錄一	二	桐園
裝花獅	引龍回	撲蝶會	鬻蠶市
送窮鬼	扇天下	獻生子	宴曲江
跳百索	走百病	結羊腸	補天穿
闖火蛾	角觝戲	耍線兒	打鬼戲
挂塔燈	傳柑宴	迎紫姑	爆字婁
探官繭	放鰲山	祀太乙	請高郎
拖鉤戲	剪彩花	鼠嫁女	摸瞎魚
嚮卜	嫁樹	禳鬼車	鞭春牛

三才藻異

目錄一

四

柳園

弄花生	曝經書	擊土鼓	放水燈
浮巧針	贈葫蘆	踏八步	祝兒女
孟蘭盆	茱萸會	牛接角	送寒衣
煖爐會	歌赤鳳	懸土炭	書雲物
獻履襪	迎貓虎	藏鉤戲	點田蠶
臘八粥	宣聖丹	照虛耗	口數粥
醉司命	焚商陸	爆竹聲	賣癡獸
打夜胡	打灰堆	占北斗	設火山

三才藻異目錄 卷之二

形勝而象緯名者

白雲山	甘露井	天中山	雲中河
避風臺	凌雲臺	午日潭	突星灘
丁卯橋	子午谷	消夏灣	長秋山
花露臺	鐵雨崖	天池山	海雲山
西風洞	北辰山	明月峽	丹霞山
陰陽石	風雨池	月院山	雲橫山
半月泉	七星巖	天台山	天倉山
雲谷	雷澤	天門山	天階山
夢日亭	噴霧崖	斗山	天湖
端午泉	分寒水	天目山	天心湖
天壽山	天宮山	雷平山	雲夢澤
日觀峯	雲居山	日月湖	煙雨樓
太乙山	太極潭	落星岡	落雲潭
小西山	大雲山	澤露亭	石虹山

三才藻異

目錄二

五

柳園

一片雲	不夜城	問月亭	連雲棧
雪山	雷陂	午橋莊	雲臺山
九日嶺	九虹橋	子午臺	丁癸江
雪井	暖谷	天繪亭	日華宮
朝日峯	寶露壇	耕天村	告天臺
六時水	千秋水	延春谷	鈞天臺
雷分泉	雪峯山	春秋山	冷熱泉
星宿海	兜率岩	思煙臺	甘露巖
三才藻異	目錄二	太	柳園
喜雨亭	歌風臺	風雷洞	煙霞峯
飛雲岩	絳雪堂	紫雲山	黑風山
灑雨泉	粘雨臺		

三才藻異目錄		卷之三
形勝而人名者		
醉僊巖	臥佛巖	高士巖
西子湖	竹公溪	野人塢
鷺公潭	雞翁山	長者崖
滕王閣	醉翁亭	包老湖
五老峯	五丁峽	江郎山
丫頭岩	姑射山	天姥峯
陽人聚	怡客山	盤古山
女媧山	高陽池	裴公湖
嘉客泉	郎官湖	乞子石
道人峯	天童山	五公山
豫讓橋	達摩洞	五老堂
烏君山	白帝山	姜女池
僕射陂	使君灘	鬼谷洞
大王峯	巨人山	邵伯湖
		漢僊岩

張公洞	路公溪	五婦山	七賢鄉
陶公山	尹公潮	義婦坂	昇僊橋
康郎山	雷公山	大姥山	小吏港
觀音山	文殊山	陸子泉	舒姑泉
呂公灘	丁郎山	太白湖	王官谷
統制石	度軍泉	賈島谷	子貢陂
伯牙臺	甘羅城	善女峯	藐姑山
百子池	雙女潭	太史湖	丈夫嶂
王才藻異	目錄三	八	柳園
徐公湖	毛公洞	集公山	木客村
銅官山	鐵漢樓	父子崖	公母石
漁父亭	僊人坡	岑公岩	康王谷
子期山	子雲亭	影娥池	藥婦山
公超市	無鹽城	鳳女臺	龍母山
魯公亭	劉郎浦	鳴犢河	烏瞻山
吳羌山	仲宣樓	黎女山	秦人峯
女水	君山	故人亭	老翁泉

孫臏坡	韓信峽	呂公泉	焦公岩
嫦娥嶂	伶倫山	官奴城	主簿山
澹臺湖	潛夫山	子僊山	女郎山
白公堤	蕪公堤	嚴公巖	萊公泉
司空山	將軍淞	石僧山	鬱姑臺
御史灘	藥王山	韓僊掌	尼姑口
佛子灘	僊童山	丈人峯	少女峯
夢兒亭	招屈亭	關索嶺	浩然亭
王才藻異	目錄三	九	柳園
孝婦河	姑婦津	阿育王山	石夫人山
天子望山	司馬悔橋	樊重石室	陶皮僊室
孫楚酒樓	右軍墨池	羅漢影石	金剛髻山
玉女洗頭	玉女擣石	榮隱山	李寶山
八公山	七女池	麻姑山	桐君山
衍僊山	秦王澗	謝公墩	梁父山
杜康泉	田橫山	螺女江	魚君陂
謙師岩	毛女峯	謝客岩	程侯山

范公泉	任公巖	石母山	羅剎洲
陳平山	莫愁湖	秀才堤	司戶潭
聖姑石	戚姑山	坑儒谷	館娃宮
吳猛泉	羅秀山	揭帝塘	聖公泉
孔姥墩	石婦山	范蠡湖	諸葛泉
夫人城	君子津	辛女岩	湛公橋
葛鏡橋	尉陀樓	童子河	老人村
鹿女臺	龍女井	柳毅井	韓公井
三才藻異 <small>目錄三</small>			
崔婆井	阿對井	文君井	彭祖井
薛濤井	綠珠井	石婆山	劉阮洞
董仲石	賄婦石	三姑石	小兒坡
啓母石	神女石	佛座石	婦負石
節度石	令史石	人跡石	到公石
翁仲石	越王石	聽詩叟	懸崖女
安公山	貢士莊	公主山	童子谷
霍童山	石公山	義夫間	玉女泉

曾子湖	林婆湖	墜僊館	越王臺
吳起城	雪竇山	花首臺	棲真峯
曹娥江	木令嶺	朗公谷	祝融峯
聖人崖	老僧河	白起臺	狄青湖
靈僊山	盧師谷	和尚原	白佛崖
樵貴谷	吏隱山	獨婦山	王郎城
彬侯岩	鄒公洞	新婦岩	貧女臺
弟兄山	姑嫂石	五女墳	阿姥墩
三才藻異 <small>目錄三</small>			
蓋婦亭	留人洞		
十一 <small>桐園</small>			

三才藻異 卷之四

形勝而器物名者

琉璃河	珊瑚洲	彈琴峽	挂劍臺
黃金臺	錦帆涇	寶帶橋	玉鞭池
巢湖	筆倉	銅鞮坊	銀甕山
剪刀池	熨斗坡	絳帳臺	青衣洞
凝碧池	濯錦橋	紅鹽池	碧簪山
石日島	銅梁山	釣臺	劍閣
主才藻異 目錄四 主 柳園			
鼎湖	冠山	鑑湖	襄山
珠巖山	鐵障山	香爐峯	彈子池
擲筆峯	磨針澗	種玉田	投金瀨
玉履石	金箭灘	文選樓	麾扇渡
石鐘山	金錢井	膳脂湖	珍珠泉
玉磬山	石鼓湖	谷簾泉	牙梳嶂
金船嶺	玉斧泉	銅鼓潭	金粟洞
飛書溪	投書渚	玉筍山	石經洞

仰窰山	覆釜山	罍浮渡	簫曲峯
石筍灘	金花潭	石牌灘	玉案山
金環灘	石甕磧	沈香浦	碎錦坊
鼓吹山	筍笛浦	覆盆山	蒸餅石
斗斛山	方響洞	宸樽	筑水
浣筆泉	印文石	隱劍泉	支機石
銅鉢山	鐵笛亭	金山	錫山
飛來鐘	飛來船	覆舟山	焚書閣
主才藻異 目錄四 主 柳園			
膳脂井	琵琶峽	玻璃泉	袈裟石
壺山	笠澤	筆架山	闌干山
錢清江	酒香山	空舫峽	解珮渚
石帆山	寶珠溪	宮亭湖	瓦屋山
金谷園	玉壘山	錦江	墨池
爛柯山	題扇橋	載酒堂	積布磯
酒泉	劍津	石甌山	石鏡山
葉金坡	散金臺	紅羅村	白紵山

鐵柱岡	金線泉	銅柱	寶山
羅裳山	紅旗洞	支鼎石	撫琴山
負米堆	卓錫泉	曬書堂	曬經石
說經臺	造字臺	懸袍池	雨鈔堂
玉帶河	石壺湖	銅船湖	鐵拐崖
浮槎山	滾鐘坡	穿針樓	留佩亭
沈珠浦	招寶山	投醪河	賣漿臺
耀碑潭	夢筆驛	駕壑船	幔亭峯
三才藻異 目錄 古 桐園			
湯圓等	蠟燭山	秘圖山	天鼓山
迎擔湖	邀笛步	浣衣里	磨笄山
蠟屐亭	濯纓亭	紫金山	白玉峯
金鉢盂	玉鏡臺	點易亭	卓篙泉
九鼎鐘山	多寶鐘潭	銀餅浪山	樓臺鼓角
還珠橋	雷錢山	紗帽石	草衣岩
題詩岩	試劍石	釵股泉	巾子山
幪幡嶺	兜鑿嶺	抹筆拘	落帽臺

煎茶坪	生米潭	偃碁山	聖燈龕
雙髻嶺	合旗山	龍泉	粉水
放鉢石	響屨廊	流杯池	磨鏡石
繫舟山	劒刺泉	斗笠泉	錦屏山
皮箱崖	漁鼓洞	車箱谷	玉漿井
錢王秤石	秦王酒石	覆卮山	沈釀埭
金鎖江	鐵井欄	觀音粉	人鮮甕
玩珠亭	打鼓嶺	罕恩峯	擄菰山
三才藻異 目錄四 圭 桐園			
丹砂井	繚絲井	擲盃橋	流米洞
甕肚峯	轆角莊		



三才藻異目錄 卷之五

形勝而植物名者

蕪蕪亭 簣簣谷 蘆子泉 匏子口

楓橋 黍谷 空桑城 枯柳洞

天竺峯 石笋山 穀城 槐市

柯亭 艾城 苧蘿山 薔薇洞

五柳館 百花洲 蘭亭 栢山

梅花國 桃葉渡 蘋花溪 蓮花石

三才藻異 目錄五 夫 栢園

菖蒲澗 檳榔江 杏山 葵丘

青草湖 綠楊橋 浣花溪 折桂閣

漆閣 竹泉 僊花嶂 蟠桃巷

麥積山 栢梁臺 梅花泉 榴花洞

茅山 蕁湖 赤松山 紅草坡

茱萸灘 粉榆社 稻孫樓 蓮子洞

黃栢洋 赤覓山 僊桃山 瑞竹岩

雞山 梨園 綠蘿山 黃楊山

海棠橋 石竹山 獻花岩 瑞桐軒

荻藤岩 櫻欄山 葫蘆山 楊梅池

松蘿山 桐栢山 紫荊山 白茅洞

竹樓 橘州 筍竹山 甘菊里

月桂亭 雨花臺 扶荔宮 饅瓜亭

長楊宮 細柳原 木綿庵 木蘭陂

神木山 分茅嶺 甘棠港 苦竹山

花萼樓 蘆龍井 石榴花塔 鐵蓮花洋

三才藻異 目錄五 七 栢園

牡丹山 辛夷塢 五柞宮 一樹庵

萍實橋 梨花山 芙蓉園 桃柳庵

瓊花臺 瑞芝亭 胡椒逕 葉榆水

木瓜山 浮粟泉 桃花山 柑子堂

桃源 梅山 白竹湖 紫栢山

甘梗泉 蘆花泉

三才藻異目錄 卷之六

形勝而動物名者

龍井 虎丘 九龍灘 雙鶴洞

獲麟臺 射熊館 龍舌洲 羊腸坂

白虎觀 公魚峯 鴉溪 蟹井

伏龍橋 抱犢山 落鴈峯 翫龍堂

蟻渡橋 象跪石 龍門灘 鴻溝河

黃鶴樓 青牛谷 鶴城 鳧山

三才藻異 目錄六卷 大 桐園

鴛鴦湖 鸚鵡洲 牛首山 狼乳溝

鳴綠江 魚藻宮 白鷺洲 青牛橋

雀山 鶴市 熊耳山 蛇骨洲

鶴唳洲 鷹愁澗 石魚湖 金鶯池

烏江 雉山 銅雀臺 金龍池

三鱣堂 九鯉湖 牛山 虎溪

鴈蕩山 鴻門坂 鐵獅山 金鈴潭

放鶴亭 要牟觀 射蛟浦 鬪雞山

石燕山 木鷺洲 鰐魚池 龍龜洞

龍江 龍岡 大鯨湖 老鴉山

蝌蚪巖 鵲鳩井 蚶山 驪山

烏鼠山 燕雀湖 白鶴池 碧雞山

吁蠶水 紫龍坡 蝦蟆培 蟪蛄山

虎斑洞 鶴問湖 龜勝山 鴛奔亭

蛟門 傘山 沐鶴溪 浴龍河

僊鳳山 母鯉湖 蜂房泉 鶉觚城

三才藻異 目錄六卷 尤 桐園

白鶴山 黃牛山 騎驢坡 螃蟹磯

白鹿洞 黃雞灘 杜鵑城 野狐巖

鸛鵒陂 鸛鵒泉 戲馬臺 煉犀浦

翔鸞岡 飛狐道 金雞石 白鶴嶺

輪龜河 掩鶴井 燕子磯 慈女溪

鳳凰臺 鵲鵒山 白龜井 白狼河

雞鳴山 虎忙嶺 鴉鴿山 鵲鵒觀

雞苗山 鶯闌湖 鹿門 龍巖

神魚山	靈禽峯	龍角山	雞足山
金雞泉	銅魚洲	虎跑泉	馬跑泉
驂鸞渡	射鴨堂	大象山	老鶴河
解廌山	駱駝橋	白蝦池	白龜渚
神龜山	鳴鶴山	獅子山	龍駒石
藝頤津	烏夜村	三鶴山	五羊城
牛心山	半角石	歸鴻亭	靜蛙池
斬蛟渚	高雞泊	玳瑁樓	螺螄洲
主才藻異 目錄六卷 子 桐園			
燕然山	烏衣巷	角鯉洲	白鶴觀
洗馬池	飛魚徑	呼鷹臺	牽牛壇
白傘山	石傘林	蜻蛉河	螳螂河
牛戀鄉	象脚井	二龜聽石經	笑天獅子嶺
烏龍白山	清魚戲湖	神犬石	戲魚堂
鱖魚背	雞鳴臺	釣龍臺	卧龍石
白鹿石	紅螺洞	孝魚泉	高傘水
玉蟹泉	錦鯉峯	射虎石	牯牛石

寶鴨池	金礫石	狼石	雁石
打牛坪	玩鷗亭	白馬石	白豬岡
蛤蜊河	犀牛潭	觀魚臺	回雁峯
兔園	鹿臺	斬蛇溝	石牛港
鼈山	鷲城	鯢溪	鰓井
黃牛坡	白雞山	鹿哭泉	雁門山
拜馬澗	跨鼈堂	觀雞山	象龍坑
白龍山	金鵝山	石牛洞	靈龜洞
主才藻異 目錄六卷 子 桐園			
判虎臺	尋麻澗	蜉蝣島	蜘蛛井
白鼠村	金龜潭	雙飛蝴蝶山	傘額背山
鷓鴣峯	雀鼠谷		

三才藻異日錄 卷之七

物類而象緯名者

應日鏡 照夜璣 日月帶 虹霓屏

半月履 飛雲履 應氣瓦 怯夜幡

秋雲羅 甘露羹 甲乙帳 壬癸席

雲錦帳 天潢硯 延秋月 繞殿雷

風磨銅 雲昆錦 含風鮓 黏雨酒

三辰酒 千日酒 長庚飲 霹靂酒

三才藻異 日錄七卷 圭 桐園

丑未觴 戊威酒 椒花雨 金盤露

白雲樓 清風使 藍橋風月 玉清慶雲

月閣 月琴 鎖雲囊 占景盤

電母 雲子 駐電 掩日

紫電 赤霄 相風烏 貫月查

凌風舸 挾電艦 雪藤 月鏡

霞光箋 風字硯 占風鐸 移春檻

承露盤 採星盆 十二時盤 十二時鐘

十二時爐 十二時棋 十二時鐵 十二時鏡

十二時九 十二時車 天璽 天畢

月影犀帶 朝霞火珠 絳雪丹 明月珠

記時珠 招涼珠 照月珠 上清珠

七星珠 七星劍 明霞錦 太極樽

官雨 公霜 觀日玉 伴月香

夜明簾 夜明杖 夜明枕 夜光壁

飛雪符 蔽日簾 月兒羹 天孫膺

三才藻異 日錄七卷 圭 桐園

雷公墨 雲母石 太乙刀 斗星硯

風箏 霞氈 響風 玉雲

未石 秋石 防風粥 廣寒糕

日熟果 日給子 關天竹 迷陽草

半月草 萬壽棗 千年矮 六月冷

向日葵 知風草 半天回 見風生

日丹 月爾 天茄兒 秋風子

天南星 天門冬 東方亮 南天燭

夜舒荷	天雄草	清風藤	吉雲草
迎涼草	朝日蓮	麗春花	公雲李
含露麥	映日果	定風草	隱晨芝
千年艾	萬年松	七星杉	七星楠
七星松	七星草	雪下紅	夕陽紅
宵明草	冬青樹	百辣雲	半含春
翠雲草	織霞草	月竹	雪竹
東風菜	春日瓜	天棗	雲薇
主才藻異 目錄七卷 三才藻異 桐園			
天香菜	地日草	天河生	夜光洞
日精	雲實	虹草	露葵
恒春樹	吳風草	雷鳴茶	夜呼草
瑞雪	繁露	勾芒木	織女蕊
紫薇	黃昏	天花草	電斑竹
傾虹樹	變畫草	太極	景天
僊霞	女雷	八月珠	千日紅
積雪草	傲春檀	太乙藜	女史花

光風草	開日樹	金鎖天	等西風
文星草	壽星桃	通天草	指星麥
辟虺雷	劈凌雲	雪裏禾	春不老
迎春	報夏	早蓮	凍楠
中秋綠	七夕紅	瑤臺玉露	藕絲霓裳
凌霜橘	扶風蕉	探春	欸冬
繡雲草	長春樹	午時蓮	千歲竹
萬壽芙蓉	壽星雞冠	晝夜牡丹	十二時竹
三才藻異 目錄七卷 三才藻異 桐園			
度年紅	慶天香	海雲紅	朝天紫
顛風嬌	畫天工	天柱	雨師
風聲木	月熟稻	子午花	戊巳芝
青雲芝	月精芝	雲霧草	太歲竹
六月雪	午時紅	丹田霖雨	痰宮霹靂
延年卷雪	銀條德星	雷柚	風菱
萬春鳥	五時雞	雲師	風伯
風生獸	雪映魚	通天犀	夜明犀



三才藻異目錄 卷之八

物類而形勝名者

遊山屐	吸火餅	洞庭春	若下春
真陵酒	河東酒	崑崙觴	青田核
郛筒酒	暹羅酒	十洲春	千里酒
西市睦	玉浮梁	鄴淥酒	千里鏡
靈泉錦	澄水帛	火浣布	水田衣
三山帽	千里韞	山水衲袍	九華半臂
三才藻異	目錄八卷	天	相園
九州被	萬壑松	響泉	繞梁
秘閣	結鄰	辟雍硯	澄泥硯
未央宮	石渠閣	寶石硯山	玉堂新樣
洮河硯	鼉磯硯	駝山鐸	博山爐
斬簾	蜀錦	蓬萊盞	東漢樣
于闐鎔	秦淮鏡	水心鏡	火齊鏡
高麗紙	淳泥紙	烏孫欄	假山南
鄴陽白	天水碧	崑崙玉盞	泰山寶環

斷蒙刀 破山劍 昆吾刀 管涔劍

棠溪 龍淵 秋水席 冰玉帶

記里鼓 指南車 火錐 水珠

澄水珠 履冰珠 青泥珠 洞穴珠

洞光珠 辟塵珠 辟塵針 安息香

曲水香 兜渠香 月支香 奇蘭香

海南沈 屬賓毯 黃煖閣 化樓臺

旃旒山 靈芸國 清泉餅 白石茶

三才藻異 目錄八卷 无 相園

冰牀 酒海 兔園冊 鼇山燈

苦海 冰鑑 魯風鞵 秦漢子

會稽船 青溪宅 華山冠 陝州鐘

田漏 水碓 佛郎機 蒼山鐵

淪波 平陸 山海兜 玉井飯

水火壺 水火鏡 國學獵碣 琉河鐵竿

滄州鐵船 鬱林銅船 廩君土舟 蒼梧僊針

荊州鐵契 工部鐵軌 興國軟玉 夫餘火玉

文僊石榻	武清石臼	仇池石	高邑石
涪溪石	康千石	豫章煖石	浙江浮石
慈利花石	禹陵窆石	臨海石樹	華山石鼓
方丈山石	劫化國石	于闐玉佛	戲魚堂帖
滄州鐵獅	陝州鐵牛	弄城鐵柱	歸州鐵棺
元福宮	水目山	涪江石魚	海畔石龜
普化神鐘	萬壽寺鐘	華亭鐘	密須鼓
潤州玉磬	慈雲鏡碑	天寧磬	城固鐘
主才藻異	日錄八卷	三	相南
渭水碑	漢水璽	翰苑鈴	泰寧鏡
河中履	華嚴鈴	紫極宮書	霍山廟鏡
南寧銀甕	南寧銅鼓	木蘭舟	豐城劍
甲父鼎	礪溪璜	武安神鉦	鄂縣銅馬
峽山儀尊	合流銅船	身毒鏡	少府甕
龍泉鐵爐	臺湖銅盆	玉門棗	鹽官棗
法石白	鳳池超	霞墩	水團
洞中紅	山中冠	火山	石巖

地不容	石先爛	九里香	千里迴
紫泥菱	瓊田草	臺閣梅	照水梅
太平閣	玉樓春	卽墨紫	壽安紅
潛溪緋	禁苑黃	鎮淮南	望江南
漢官秋	觀堂主	孔莊觀成	林郡馬其
臺閣蓮	火石榴	波斯菊	夢澤芹
石樓樹	野落籬	地踏菰	河煎草
菱港畝	杜堇山	地湧金蓮	廟後羅芥
三才藻異	日錄八卷	三	相南
龍井	鳩坑	沙坪	火井
巴陵	淑浦	神泉	舉巖
日鑄	陽羨	北苑	界橋
感通茶	蒙頂茶	小峴春	石巖白
栢巖	梅嶺	普洱茶	武夷茶
南山應瑞	顧渚紫筍	州樹	國樹
護門草	守宮槐	沙棠	海桐
東瑞	西府	花戚里	錦堂春



種田紅	望江青	玉山果	西番柿
小南強	東方宿	番菩提	塔子頭
紫河車	赤地利	洛陽花	天竺桂
韻海	恒山	平地木	透山根
淨土樹	頗陵菜	占城稻	安肅菜
江西臘	河東飯	壁寶草	鑽凍花
佛土菜	田字草	中庭	大室
優殿	禦火	宜南草	水西花
主才藻異 <small>目錄八卷</small>			
墓頭回	山陵翹	塔松	塔柿
滿井菜	孤亭花	南居李	安陽李
蓬萊杏	綏山桃	崑崙桃	磅礪棗
穀城棗	單父棗	金城棗	均亭棗
安邑棗	箕山栗	洞庭柑	成都柑
江陵柑	海羅松	白馬橘	香水梨
瀚海梨	高涼薑	楊溪瓜	東陵瓜
秋泉瓜	崑崙瓜	瀟湘竹	護居竹

平南竹	臨賀竹	布里草	後庭花
西嶽佐命	瑤池絳節	鳳州柳	章臺柳
陵渴	石脆	房苑	菴間
都勝	澤芬	山丹	水紅
地防	山礬	王壇子	嘉慶子
水松	水竹	帝屋	王所
陰地厥	隔山消	望水檀	候潮莢
齊墩果	歸澤麻	高河菜	天池藕
主才藻異 <small>目錄八卷</small>			
突厥白	西洋紫	石渠	石梅
羅浮	雲嶠	靠山青	照殿紅
瑯琊草	牧靡草	津符	山韶
零陵香	西嶽布	望塘乾	映山紅
洛陽錦	玉門精	火河	陵石
土紅山	鐵籬寨	郝嶺栝	寶庄槐
晉陽槐	湖城槐	王庄槐	上黨參
牛臺山草	廻車澗草	吳宮異草	陳留妖草

羅漢壇桑	彭祖墓薤	朱雲墓草	齊郁墓樹
東海松	東都松	報國寺松	爨倫堂松
天台怪松	汾州聖松	萍鄉羅松	麻姑山松
軒轅廟栢	太山廟栢	武侯廟栢	廣教寺栢
萬壽官栢	新昌雷栢	乾陵栢	峴山栢
開化寺 <small>桂</small>	熊耳山 <small>牡丹</small>	介廟牡丹	孝莊牡丹
朝鮮牡丹	木龍寺樹	半塘銀杏	塗山銀杏
武功杏	句容桂	鶴林杜鵑	龍圖瑞木
主才藻異	目錄八卷	香	栢園
終南旱藕	嵩山偃花	蜀玉桃核	九疑桃核
靈川桃花	千秋瓊花	蘇門茄	盱眙蕉
迎笑堂橘	蓬萊官橘	黃牛廟樹	東海若木
岐峯棗	漠海棗	容梧蒿	鎬池梓
休寧竹	彰德竹	溫公園竹	澄州方竹
糧署疊杏	涿州靈椿	靜安檜	東禪楓
滄州瓜	汝南樹	太平麻	閩清檉
江東海棠	張氏海棠	中書省柳	上林苑柳

文淵閣 <small>芍藥</small>	臥佛寺 <small>羅</small>	隆恩寺 <small>蠟</small>	修真壇 <small>草</small>
樂遊園 <small>玫瑰</small>	相國寺 <small>蒲荷</small>	孟縣蒲荷	開元枸杞
蒙縣偃艾	城南古柰	崑崙柰	蜀州梅
靈會寺梅	清江古梅	秣陵樹	渭南樹
鄴下桃	天目桃	祠山廟桂	月湖井桂
成都木	真州樹	河南街樗	馬仲橋樹
天池青藤	虎丘玉蘭	公廟爐榆	衡山石茵
泉州桐	齊官梧	桃都樹	雍奇木
三才藻異	目錄八卷	香	栢園
合浦杉	閩門蕉	寧國觀枏	頓遜酒樹
香巖寺木	琉華桃核	斬蛇	巴蛇
拂菻犬	睢陽犬	波斯犬	突厥雀
松江鱸	崑崙鳥	水鼠	地狼
獨峯駝	阿浪魚	遊波	彈塗
州留	野干	使宅魚	過廳竿
却火雀	厭火獸	招潮子	舍里孫
陽潯	吉疆	青林藥	大海眼

村裏來	石下新	過街	攤塗
寄居	守宮	土符	石拒
山鵲	山雞	蜃樓	鳧溪
七里蜂	九州龜	白澤	青莊
山都	海多	浮礁	落浦
山精	水唐	抱石	沸河
除溪鳥	單方鳥	曲江魚	汚水魚
呼潮	土坯	吹沙	關潮
三才藻異	目錄八卷	美	相國
千里紅	一寸樓	海東青	西極馬
決波喻	伺潮雞	崑崙奴	蘄州鬼
井魚	石雞	山裏榜	沙裏玩
山呼	沙鑽	火雞	水麝
山帝	山瑞	溪邊	谷凍
水馬	房魚	山樂鳥	石活魚
烏子魚	金沙魚	石鹽	土崙
山崇	沙磧	插岸	土肉

海鼠	海雞	海龜	海鵝
海雞	海鵠	海牛	海鶴
海驢	海豹	海蜘蛛	海鸚鵡
分水犀	却塵犀	墮羅犀	盧龍鳥
欽原	解東	廬山精	飛越峯
浮光鴨	固始鵝	水扎鳥	火光獸
火燒鰻	地生傘	護田鳥	透石鳥
青田鶴	交州蠶	南海蝶	羅浮蝶
三才藻異	目錄八卷	卷	相國
雲光鶴	黃山鶴	洛池雞	洞庭蚌
嵩山蜥蜴	白狼山獸	啞魯國虎	西洋怪魚
恒山鳥	新城鵝	濟南鵝	楊村蛇
崑崙蛇	蘄州蛇	永州異蛇	陽朔異魚
長秋金蟬	開寧蜈蚣	九疑長尾	忽魯長角
荷蘭鹿	銅山魚	溫泉赤魚	洛水青鯉
榆林石蟹	永平石魚	夏屋獸	燕京鰲
水簾蝙蝠	北花房龍	遼東雨蝎	陸川飛虎

采石鼠	新紫臺	官門豕	錢塘魚
海鹽鰍	鰻井魚	會昌獸	高陸龜
封丘蠶	漢陽蛤	渭水墓	曲阜貓
漳州大鳥	小人國雞	黔脆蛇	黔神蟻
鄱陽鳥	桃山鳥	圓丘獸	隴上獸
馬常龜	靈池蠶		
<p>主才藻異</p> <p>目錄八卷</p> <p>夫</p> <p>柳園</p>			

<p>三才藻異目錄</p> <p>卷之九</p> <p>境物而人體名者</p>			
洗腸源	朝歌城	省冤谷	安樂窩
忘憂館	買愁村	吹臺	恠山
醉石	忌坂	夢谿	笑泉
惜陰亭	望氣臺	賞心亭	點頭石
斲脰河	洗耳河	醒酒臺	滴乳泉
抱腹巖	穿心洞	醉白堂	談玄石
<p>主才藻異</p> <p>目錄九卷</p> <p>九</p> <p>柳園</p>			
肥水	愚溪	逍遙山	歌舞岡
細腰宮	不語灘	翠眉亭	甘乳巖
貪泉	廉泉	跪井	義河
碩項湖	石鼻山	目巖	膽水
咄泉	掩浦	峨眉山	僊掌山
愁山	恭水	聽山	舞水
白面山	香口山	髑髏山	鳴咽泉
雙牙山	一指石	退思巖	放光谷

不老泉	多智山	相拜山	定心泉
戲水	歌山	神臂山	撫掌泉
感勞山	濯筋水	臧飯嶺	咽瓠泉
進耳山	消魂橋	哺飢坂	思鄉水
聰明泉	忠義潭	換骨巖	醉心亭
逃債臺	續命田	大悟山	別情洲
百眼泉	百口橋	半坐巖	降睡石
德潤泉	善龍驛	長命洲	舍身崖
三才藻異	目錄九卷	卑	棚園
長嘯堂	與祝泉	孝感泉	文雅臺
墮淚碑	梳洗河	試心石	縮頭湖
孝烈橋	雌雄泉	獨樂園	胯下橋
灌頂石	洗腸井	鳴井	析口
恨斯水	喝水巖	惆悵溪	歡悅山
赤心石	烏脚溪	和合石	信立山
廉石	迷樓	清嘯樓	手譚池
問政山	喚渡亭	惶恐灘	龍鍾石

啞泉	笑城	慨口	歎步
神武泉	愁思崗	清廉山	仁義石
覆手山	折腰山	味諫軒	悟道泉
托夢石	商量石	換骨膠	啞甕酒
鼻飲杯	解語杯	國腹	人籟
喚鐵	戲燭	屈膝屏	香肌席
穿角履	花腔鼓	神臂弓	打魔香
助情香	夜酣香	乳頭香	意可香
三才藻異	目錄九卷	卑	棚園
鐵面香	返魂香	畫眉石	却病珠
如意珠	記事珠	力珠	悲栗
義髻	膽餅	胎髮筆	人面硯
倒惹氣	般若眼	唾壺	乳鉢
養和	長嘯	照身鏡	多目鏡
照心鏡	辟瘧鏡	舞鏡	眼石
等身書	敢諫鼓	輕影錢	萬眼羅
醉輿	驚聞	滅瘢玉	隨年杖

靈壽杖	憫憫劍	照膽	轉魂
乾坤髓	孝順抓	片腦	薛骨
開襟酒	捉迷藏	聖鐵	懶架
口脂	面衣	護膝	喚頭
戒指	滑稽	醒酒石	隱形裘
睡車	乳鐺	繞指柔	巧梳粧
臥褥爐	降魔鑑	玉搔頭	金蠟面
醒子	鼻煙	放光松	悟道松
主才藻異 目錄九卷 聖 樹園			
敬松	義松	摩頂松	迎送松
靈楸	矮槐	佛眼竹	白眉竹
含孕竹	扶老竹	癭竹	筋竹
涕竹	義竹	孤竹	事竹
孝竹	媚竹	思摩竹	人面桃
人面豆	人首木	壽榮草	鈎笑草
閒遛草	含消梨	握核棗	思鄉棗
影木	壽崇	類鼻	巨骨

志取	威喜	湖目	土齒
嬰舌	女臂	白背	蒼耳
烈節草	情深樹	石髮	地髓
隱忍	守氣	童腸	益智
諫果	夢花	睡梅	睡蓮
醉果	邪蒿	人肝藤	鬼膊藤
諾藤	肥藤	胡桐淚	菲質汗
折腰菱	接慮李	劈李	扶桑
主才藻異 目錄九卷 聖 樹園			
百乳草	大腹子	返魂樹	護駕松
坐拏草	含笑花	懷夢草	思偏木
醒心杖	約腹壺	塔骨子	都念子
長腰杭	翻形稻	勒馬看	忽地笑
割耳草	護生草	癩漢指頭	孩兒肚臍
懷撻頭	疥拍腹	續骨木	露筋草
落姪娘	慈謀勒	倚待草	思維樹
含胎花	散沫花	相思子	多感子

夜叉頭	金剛拳	佛見笑	佛肚臍
交讓木	仁壽木	僊人掌	芽兒拳
端正樹	風流樹	音聲樹	醒醉草
曹公瓜	老子筋	赤眼老母	赤心君子
分屍檜	御愛檜	蔓鬚花	勾鼻桃
佛甲草	鬼目菜	見腫消	骨碎補
五臟穀	九面芋	西施夢	越王頭
掌中芥	眼子菜	平慮草	洞腹草
主才藻異	相憐草	輕身麥	重思稻
却睡草	怕痒花	拜節蘭	合婚槐
養神芝	瘡子花	長生樹	無患木
指佞草	有情樹	不惑草	長樂花
無憂樹	自儉草	佛頭柑	佛手柑
望舒草	五願樹	壽潛	渴粟
雙頭蓮	膜菜	頭髮菜	笑靨花
壽樟	禿瘡花	神靈瓜	雌雄梨
銷恨花			

和園子	急性子	剔牙松	斷腸草
骨美	威儀	老少年	白大壽
髻邊嬌	醉春容	蓬頭緋	試濃粧
轉身林檎	錦心繡口	佛頂菊	佛指蕉
舍身樹	耐驚菜	延壽藤	虛心棗
同心梅	同心梨	同心李	合歡杏
合歡柑	合歡菜	合歡草	合歡瓜
合歡樹	合歡竹	甘竹	苦竹
主才藻異	羞菜	回頭黃	瘦香嬌
貞桐	大王眼	綴面還丹	安神隊杖
白女腸	滴膽芝	剔骨香	鎖眉根
千里油	醒頭香	靈槐	神楓
刮腸筍	大笑菊	大頭點	百般嬌
合掌栢	瘦槐	神精草	肥膩草
談芋	活人草	藏羞木	治怪杉
含生草	強木	血子樹	通氣樹
孝槐			

相思草	獨搖草	靈松	靈茅
歪脖菜	翠蛾眉	半體魚	半面魚
獨脚蜂	同心鳥	目羽雞	骨咄犀
獨忿犀	時樂鳥	毛刺	肥遺
人面蛇	人面魚	人面蟹	鬼頭魚
鰲眉騮	如意驢	雙睛	旋目
鑿齒	捲髮	係臂	疏齒
音聲子	念佛子	寐魚	淫魚
主才藻異	目錄九卷	吳	柳園
啞蟬	舞雀	脚魚	靈牟
哆角	膺肺	疊甲	吹肚
酋耳	反鼻	題肩	畫眉
重唇	裸步	喚起	胎詹
脉望	獨立	步屈	癭斯
黃額	黃耳	黃頭	黃腰
西施舌	西施乳	蠟背	鐵脚
百舌	半癡	耳鼠	坐魚

信鳧	狂鳥	獨步	搥額
角端	腹育	大面	圓眼
博勞	雪眉	隱鼠	媚蝶
喫石獸	遊山虎	慧軀	幽額
瞎撞	意怠	靈貓	勇雉
靈鷲	詭獸	甘口鼠	易腸鼠
出入魈	吐哺魚	白眼鯊	黑頭魚
抵詭獸	報冤蛇	老婆牙	新婦臂
主才藻異	目錄九卷	墨	柳園
尖嘴蛤	後懊蟲	懶織麻	思歸樂
指甲螺	鼻涕魚	應聲蟲	傳信鴉
叩頭蟲	打拳蛆	飛骸獸	脫胎蟲
印頰魚	傳言鳥	白髮魚	赤眼魚
撞破頭	白眉毛	縮項鰻	飛涎鳥
腆顙蟲	玉面狸	白臉雞	白面猿
遊鳥	諾龍	倚望	睚毗
馴鵲	仁鳥	比目魚	吸脚鬼



餓鳥	叱螺	青眉鳥	白額虎
人手鮎	人言龜	短項	長舌
肘子	愁胡	佗背蟲	青腰蟲
僂胎魚	塞鼻獸	靈麋	鷩鳥
跳兔	鬪鵝	楚魂鳥	斷腸鳥
拙魚	命魚	能言鷹	能言獸
作揖鳥	咬呀鳥	縮脖子	大眼賊
傍頭魚	傷魂鳥 <sub>下附</sub>	防風骨	孫登嘴
三才藻異 <small>目錄九卷</small>			
樂山笑	任瞻影	陶侃指	伯瑜泣
潘妃步	子陵足	田駢口	傅咸掌
季常眉	李密瞳	趙氏耳	田布心
乾祐手	王笠龔	景興膝	元忠怒
元載鼻	郝隆腹	公孫呂面	潘夫人唾
王諒臂	毛氏腸	包胥哭	陶母髮
孝忠乳	子誕脊	呂昇肝	陳叢瞽
鬻拳川	壽陽額	叔才癰	惠明頂

杜后齒	釣弋拳	靈休痂	張詠拜
長孺爪	蓑弘血	杲卿舌	巴姬癭
小蠻腰	子龍膽	于期頭	東施顰
重耳脇	希夷睡	韓娥歌	重恩愁
長孫儉	傘志淚	子昂短	梁歆醉
徐妃粧	崔浩瘦	山谷默	鄭生揖
丁稜吃	稽康癩	王湛癡	黃公謙
阮藉眼	江拱捷	柳氏妬	石虔威
三才藻異 <small>目錄九卷</small>			
淳于滑稽	元鈞面皮	啓期樂	杞人憂
機池恭	仲文潔	陸匪誦	季布諾
福疇譽	張旭顛	鄒衍吹	錢唐胸
欽明舞	丁固夢	董宣項	潘安貌
朝明舌	王述躁	謝奕狂	新磨隴
金藏臍	何遠語	妙心腦	伯翁臍
孟業重	劉曜鬚	王鐔氣	世長詭
文穆畏	維翰醜	言吉瘡	黃昌痣

賈弼牛面	彥博花押	宏度擲	悟禪鳥 <small>下</small>	生子熊
辟瘡蟹	相乳猫	寶孝蛇	搗藥蛇	
銜環雀	立化雀	挽鈴鴉	代募驢	
舞馬	舞象	投釜焉	舞鏡鸞	
捧珠鼠	銜卷鼠	置經鼠	吟詩鼠	
銜刀犢	藏刀羔	舞竿竿	友于竿	
吞印鯉	延壽鯉	服罪鵲	出獵蟻	
三才藻異	目錄九卷	至	樹園	
通夢蟻	誦賦蝨	變色魚	念佛魚	
酬銀魚	報珠魚	助臂鷹	啄帽鷹	
復仇鷹	憐病鵲	扇女鳳	候客鹿	
放火猴	執爨猴	演伎猴	獻果猴	
守翁猴	求嗣猴	報冤猴	引渡狼	
知客鴟	奮擊鴟	效語寒臯	念佛鸛鵒	
銜鉤鳥	救井狐	聽講狐	守節狐	
萬字牛	隨喪牛	殉節蜂	集丹蜂	

節鶴	慧雞	夢謝雉	聽經雉
放生鴉	識字鶴	報客鶴	釋冤鶴
求血鶴	語寒鶴	報壁鶴	銜珠鶴
報赦鵲	知詔鵲	送柯鵲	立像鳥
誦經鸚鵡	救火鸚鵡	思鄉鸚鵡	喚花鸚鵡
城木鳥	銜土鳥	助哀鳥	訴冤鳥
白頭鳥	繫帛雁	集臂燕	繫絲燕
貞燕	妬燕	解語孔雀	不食漢食
主才藻異	目錄九卷	至	樹園
引証蝶	戒殺鵝	聽經鵝	解意鵝
戲鵝	孝鵝	烈鵝	孝犬
負米犬	送歸犬	噬將犬	除奸犬
濡草犬	拽衣犬	悔過犬	待食犬
拒賊象	哀雌象	俯伏象	曲直象
守園虎	配人虎	憐母虎	負歸虎
受戒虎	助祭虎	弄手虎	接產虎
拔刺虎	証惡虎	指迷虎	渡河虎

宿衛虎	集冠蟬	堯螯龍	授方龍
乞符龍	雪恨螺	孝猿	醉魚
求救蟹	代刺蝟	佛牙象	除害象
訴冤鶴	自經鶴	驚盜畫眉	助捷瑋瑁
授錄野鴨	穴孔蜈蚣	命藥蟬	繫尾犬
摘伏犬	援溺犬	隨軒雁	治田雁
義雁	義鵠	酬恩龜	升木龜
左顧龜	還錢龜	挑宮龜	托夢龜
三才藻異	目錄九卷	至	桐園
療病鼈	救生鼈	銜題鼈	傳赦鼈
集筆蠅	接浪馬	雪仇驢	尋主馬
殉帝馬	垂韁馬	極枉鳥	定罪鰐
婆餅焦	爹歸來	脫却破袴	銅壺滴漏
解解結結	架架格格	蠶絲一百	鳳凰不如
等不	得天明	麥飯	熟即快活
姑惡	瘦兒	情急了	吞去了
王岡哥	斬州鬼	捉壺盧	甕鼻鼻

姑姑弟弟	哥哥擋擋	但南不北	不如歸去
堂前捉	行不得	我望帝也	咄咄下去
歸去樂	泥滑滑	好箇賈柳	莫摘花果
上皇安否	菩薩去了	黃巢殺我	打麥作飯
架犁	拔筍	也快活	摘箇橘
三才藻異	目錄九卷	至	桐園

三才藻異目錄 卷之十

人而奇行傳者

巢谷 郭亮 賈易 宋則

陽城 江革 諸葛誕 北郭駱

向雄 華秋 吳達之 王徽之

羅道琮 孫法宗 李晦 王潛

元德秀 楊邦乂 江堪 扈鐸

成象 張齊 蔡順 蘇旻

三才藻異 目錄十卷 番 樹園

董黯 楊慶 夏孝先 韓靈敬

劉璉 華寶 薛包 徐份

李善 趙孝 鳳綱 牟侃

要離 弘演 諸御已 王敬弘

危翁一 許散愁 馮仲 阮籍

何曾 王固 張旌 穆修

崔縱 周澤 茅焦 柳開

崔洪 封衡 張融 郝超

戴淵 張率 戴君用 金子璜

陳重 青弁 陳世修 力僧護

庾袞 孟信 武攸緒 劉庭式

爰旋目 賓卑聚 夏侯道 王弘之

垣曇深 裴弘秦 陳兢 周智

禽息 牛弘 國能子 柱厲叔

留丘訢 趙文澤 孫之翰 吳國鑑

杜孝 童恢 鍾離牧 皇甫規

三才藻異 目錄十卷 圭 樹園

王忱 王良 上官凝 長孫澄

毛經 高允 蘇瓊 許荆

徐積 劉勤 葉崧 王彧

狄惟謙 荀巨伯 李克 劉翊

牟角袞 辛公義 劉殷 袁閔

郅惲 王哀 鄭舊 朱家

靈輒 古初 謝泌 鄭泉

崔子鍾 郝子廉 黃向 陸納

嚴植之	陳師道	杜兼	戴封
顧歡	楊政	龔開	牟續
林景熙	郭忠恕	陳相	寇先
劉平	倪萌	鉅鹿	麥宗
何裕	劉澄	呂直	邵謁
匡國政	李戴仁	沈道慶	屠牛吐
仇香	施全	孫齊之	殷不害
王伽	許毛	蔡乞兒	王達者
王才藻異	目錄十卷	美	相園
吳湯生	陳文偉	韋嗣立	朱壽昌
王賓	郭翻	顧協	魯哀
趙景麟	邢用理	周方叔	胡汲中
王達	程祺	申屠秋	呂祖泰
任純	顧忻	趙應祥	陳無已
黃覺經	史玉常	顧髦	鍾鏜
王少全	聞宗時	黃大夫	王希默
黃君漢	麥鐵杖		

三才藻異目錄		卷之十一
藝術而絕勝者		
李少君	王大娘	蘭子
紀昌	賈堅	啗君謨
耿聽聲	裴知古	富春之
盧度	隗昭	秦青
朱道人	沈僧紹	養由基
庾道愍	殷文亮	張子信
目錄十一卷		
徐秋夫	淳于髡	由吾道榮
倪光	孟節	曹不興
虞太翼	吳太公	張辭
段翳	符朗	郭璞
長孫晟	韓志和	任文公
柳惲	李南	楊由
郭玉	樊阿	王先生
嵩真	石旻	楊生
		燕奴
		桓榮祖
		薛宗伯
		難陀得如
		徐之才
		許允
		管輅
		袁客師
		杜昇
		耿先生
		樹園

胡媚兒	潘老人	子主	主生
趙廓	王潛	王畫龍	費雞師
李淳風	袁天綱	黃萬戶	王守一
籌禪師	馬侍封	孫旣生	盧媚娘
王珣	王瓊	權武	周宣
顧光寶	曹元禮	風胡	衛朴
萬寶常	李福達	王山人	李處士
張僧繇	徐景山	崔勉	步熊
主才藻異	目錄十一卷	天	柳園
權師	范尼	李邵	華佗
韓昌	謝石	陳半僊	范山人
李孔修	李東先	丁生	朱婢
熊宜僚	龍復本	黃革	絳樹
夏將軍	吳道子	胡宏	桑和
潘爵	張藻	候師	魯班
元滑	許邁	尸蘿	趙炳
韓承義	上官昶	扁鵲	馬湘

渠仲寧	斛律金	王固	班孟
白衣人	卜媒者	猪背道人	破慳道人
視鸞巫	縮龍人	汲婦	巫者
越處女	宋術士	相呂父	判食士
石壇父	天竺人	幻人	鉗徒
卜地者	相墓者	蠅術	虎筮
劍術老	繩技囚	公隱老	骨相人
召雪士	射覆客	奇人	卜者
主才藻異	目錄十一卷	五九	柳園
蔡元一師	四相卜者	繫蠅客	相蘇者

三才藻異目錄 卷之十二

僊釋而異著者

丁令威 費長房 瑕丘仲 趙惠宗

葛僊翁 婁道者 梅福 蘇耽

桂父 麻姑 琴高 蕭史

王喬 孫博 廣成子 章玉子

鮑靚 許遜 梅志僊 葉法善

白玉蟾 吳彩鸞 周顛僊 陶安公

三才藻異 目錄十二卷 李 柳園

雷太雲 程太虛 吳猛 韋訪

趙昱 孔元 王鼎 子薰

衛叔卿 安期生 黃安 藍喬

祝雞翁 修牟公 王布衣 徐牧兒

尹恩 王暉 盧子基 羅公遠

葛由 李根 梵公 洪生

赤松子 青鳥公 傅先生 裴老人

焦靜貞 尹繼先 唐公昉 王子晉

樊夫人 曹道翁 務光 周亮

崔佺 鄧郁 葛洪 介象

彭宗 王退 黃初平 單道開

孫思邈 費文禕 謝仲初 董伯華

王遙 崔珏 陸修靜 明崇儼

麻衣僊姑 司馬承禎 吳道元 王可交

邢和璞 許棲巖 李長者 馬大僊

張氤 左慈 鍾離修 顏真卿

三才藻異 目錄十二卷 李 柳園

伊祈公 軒轅集 張英 程濟

譚紫霄 東郭延 劉含英 景知常

馬湘 馬鈺 張九哥 魏二翁

侯道華 申泰芝 曹僊媼 侯先生

王文卿 羅通微 張伯端 魏伯陽

劉希岳 白仲理 郝大通 林靈素

丘處機 莫月鼎 徐彎 劉女

陳搏 董奉 朱橘 趙升

王處一	翟栢延	程偉妻	壽光侯
荀子訓	林癸午	姚光	王遠
子英	宋倫	章雲	郭瓊
武元照	范子珉	蔡女僊	緱僊姑
邊洞元	許宣平	茅盈	柳融
梁果	趙丙	趙迦羅	李賤子
南陽公主	石中真人	常醜女	安世高
黃野人	樂二女	景素陽	黃令微
王才藻異	目錄十二卷	李	柳園
林道玖	馬師皇	劉偉道	王元之
胡惠超	鄭思遠	葛越	劉政
涉丘	尹澄		

寶誌公	竺道生	佛印	僧安
金地藏	佛圖澄	辯才	寶達
道清	智永	慧遠	靈知
善覺	曇超	覺慶	定光
國一	寶掌	大智	大顛
支遁	惟亮	普聞	阿漂
義中	慧安	智僊	賓公
真俊	釋崑	贊寧	羅岷
王才藻異	目錄十二卷	香	柳園
平麓	道洗	豐干	慧滿
法聰	知苑	金剛僊	長水師
德聰	僧可	連精	法顯
智藥	宣什	寶安	月溪
圓澤	元照	智藏	惠越
鳩摩羅什	寒山拾得	小康	大安
支通慧	黃檗運	道明	龔聖
鑑源	妙心	儀光	崇惠



強練	僧亮	騰摩	法度
耆域	曇遂	法蘭	佛調
義師	英師	曇無竭	勒漫提
法願	法喜	陸法和	功德賢
僧會	傅弘	普安	明恭
大志	通達	洪昉	僧伽
嵩頭陀	香閣黎	智廣	隱峯
法瑯	法常	義收	明淨
三才藻異 目錄十三卷 奎 楊園			
了也	普明	寶公	淨真
王禪師	隆菩薩	慧開	弘道
僧涉	金裝	法欽	洪源
空如師	楞嚴師		

三才藻異目錄 卷之十三			
隱逸而名傳者			
許由	善卷	老萊子	小臣稷
閔貢	王斗	莊周	黔婁
姜岐	林類	仲長子光	壺丘子林
北人無擇	子州支父	老商氏	樂臣公
列禦寇	魯仲連	東郭順子	安丘望之
王生	蓋公	翟莊	郭雍
三才藻異 目錄十三卷 奎 楊園			
高恢	賁恂	夏馥	鄭公
任安	荀靖	韓順	鮑焦
庚桑楚	李季芳	杜林	楊柯
邵雍	甄彬	鮮于樞	徐中行
公孫鳳	申屠蟠	倪瓚	林清
姜肱	孫期	明僧紹	劉勉之
高鳳	顏蠲	宋纖	李弘
阮孝緒	張孝秀	楊朴	薛方

傅霖	范喬	高嶺	魏野
郭文	謝敷	陳陶	徐稹
韋旻	嚴遵	周朴	董正
管師復	徐伯珍	陶宗儀	張仲蔚
陸著	許詢	臺佟	劉訐
張牧之	鄭仲虞	李勃	韓康
蘓養直	潘師正	林敏功	褚伯玉
張忠	應曜	商容	陸通
三才藻異 目錄十三卷			
盧鴻一	劉麟之	公義潛	呂徽之
田何	丘訢	裴休	顏闔
朱勝之	孔淳之	孟陋	郭泰
矯慎	祝牧	馬樞	牛半
劉凝之	董景道	杜五郎	朱百年
陶淡	宗測	法真	夏統
顧况	趙質	朱仁軌	陽孝本
吳瑛	崔觀	管寧	陸夸

蘇庠	李業	令狐揆	陸龜蒙
林逋	焦先	何點	王霸
周黨	向長	夏鵬	梁鴻
韋瓊	陸羽	弦高	鍾皓
崔唐良	皇甫謐	任棠	樊英
鄭敬	邢原	胡昭	袁閔
蘇雲卿	郭延卿	沈顗	鄧旦
吳復古	王昭素	董京	王珪
三才藻異 目錄十三卷			
羅威	鄭樸	魏桓	翟湯
朱冲	鄭樵	葉以清	龍丘萇
梁震	韋退	譙公	王皓
韓福	郎詠	謝遺塵	孟浩然
王嘉	宗炳	摺缺	孔嵩
翟法賜	范元琰	符融	賈收
龐德公	田遊巖		

三才藻異目錄 卷之十四

人而別號傳者

蕭北斗 溫太歲 甘露頂 霹靂手

徐白雲 況青天 夜半客 白雲子

少薇先生 青霞散人 男旱魃 趙倚樓

水月觀音 平地神僊 北門學士 笑塢老人

雲壑道人 文場元帥 四明狂客 江東步兵

伏獵侍郎 火迫鄒侯 黃撥沙 黑崑崙

三才藻異 目錄十四卷 充 樹園

樓居子 霧居子 打地和尚 扣冰古佛

春山 學海 雲溪醉侯 灌園先生

水精 水族 武一谷 連底凍

儒林先生 山中宰相 瓜圃鋤雲 烟波釣徒

閑門張 括地黃 池水清 轉般倉

地癖 壁飛 碩建康 許洞庭

皮裏骨書 冷面寒鐵 鐵脚道人 黑面僕射

鐵面御史 笑面夜叉 解事僕射 神僊童子

捫膝先生 補唇先生 妒癡 癩殘

乳嫗 睡相 着翅人 比肩人

大成將軍 方外司馬 獨立使君 三覺侍郎

癡姨 謫僊 睡僊 書僊

屠伯 旱母 卷耳 續命

長齋公 水齋師 來夢兒 晞髮子

長嘯公 齊鬚公 彭釘筋 賈鐵嘴

弄參軍 飛將軍 四面觀音 應夢羅漢

三才藻異 目錄十四卷 充 樹園

蒼頭公 聖小兒 楊太肚 楊大眼

范長頭 王白鬚 謝方眼 陳驚坐

花兒羞 去雷聲 千里眼 夫鐵脚

短主簿 醜舍人 謝白面 趙鐵頭

春夢婆 風法華 李鼻爺 呂疙瘡

獨腕尼 袒膊僧 水淫 湯佛

張鐵脚 王哨腿 長鬚方士 白眼相公

鐵肝御史 赤眼歸宗 長臂道人 鴨頭法師

衡愧祖師	印手菩薩	通明相	時明宰
脇尊者	三鬚娘	風流宰相	清白宰相
白足和尚	赤髭尊者	高無賴	費鐵背
醉吟先生	清涼居士	趙鼻涕	尹蓬頭
顧婦	癩相	殺公掾	肉飛僊
伏不關	楊無敵	洪活佛	牟羅漢
生菩薩	生羅刹	草聖	醉聖
張且斬	張曳白	聰明尉	弄儒翁
三才藻異	日錄十四卷	主	樹園
三目僧	獨角僊	落翮僊	連眉師
張生鐵	李浪子	王夜叉	邊佛子
傳法沙門	耐辱居士	趙縮手	吳還魂
聰明小兒	孝友童子	孔獨誦	王獨坐
三歲神童	四勿居士	高坐道人	龍威丈人
歷山飛	常不輕	一錢太守	百紙參軍
青錢學士	白蠟明經	八磚學士	十錢主簿
白衣尚書	黑衣宰相	麻膏相公	曲子相公

黃瓢少師	璽口學士	伴食宰相	斲窓舍人
三經處士	五斗先生	鎬脚刺史	麴部尚書
水晶燈籠	照天蠟燭	披褐先生	織簾先生
琵琶弟子	腰鼓兄弟	三車和尚	三刀禪師
豆腐御史	花糕員外	文章太守	金粟道人
隨駕處士	負圖先生	鐵冠道人	麻衣道者
船子和尚	莎衣道人	近世肉譜	黑漆書厨
張鋤柄	何蓑衣	荃相	書聖
三才藻異	日錄十四卷	主	樹園
木聖	漢聖	棋聖	書聖
易聖	書淫	書倉	書簾
學府	經苑	戴帽飴	釘座梨
豐年玉	荒年穀	無口匏	沒字碑
和鼓	穿錐	筆公	璧人
石經	冰鏡	繡囊	灰袋
雙珠	連璧	酒吃	梅香
智囊	青箱	糊錫和尚	金珠御史

張金箔	陳泥丸	三斛火	一壺冰
周禮庫	人物志	行秘書	點鬼簿
莊暗香	杜武庫	朱萬卷	李一榻
雨錢公	鹿皮翁	錦繡堆	玉筍班
元布袋	趙大餅	唐鑑公	詩零子
萬石君	三刀兵	五斗米	半截劍
董五經	任五經	多田翁	蒲衣子
朱絲繩	黃冠子	方響女	粥飯僧
王才藻異	目錄十四卷	玉	栢園
車丞相	算博士	來醫鐵	薛出油
香唾盂	肉雙陸	肉屏風	肉臺盤
鐵補闕	金總管	玉界尺	肉腰刀
柳匣子	玉帽子	胡草鞋	陳蒲鞋
白衣號將	小冠子夏	五經笥	九經庫
香兒	粉郎	衲被	珍珠
錢癖	鍼神	杯渡	餅隱
膳祖	鐵漢	酒禿	香尉

青萊王	茸草癖	紫薇太守	海棠相公
花師	花姑	花奴	梅精
無名老人	青精先生	菊帝	果子
栢枝頭	柳條青	春草	茸草
縮瑟侍郎	大樹將軍	劉棉花	鄭櫻桃
竹中高士	荔枝法師	七松處士	五柳先生
栢葉僊人	梅花道人	雙楠居士	雙桐沙門
捧劍	捧硯	顏筆僊	積穀翁
王鐵槍	趙雙硯	典琴	錦瑟
王才藻異	目錄十四卷	玉	栢園
柴中庸	陳三詔	白衣御史	紫衣禪師
長槍千戶	麻椎相公	王潑墨	關枉法
失轍方相	埋羹太守	鐵牛和尚	金舌和尚
木餅僧	大鞋僧	匾匾師	蓑衣師
檢譜角觶	彈棋八勢	下水船	破竈墮
周僊葫	蘇打佛	黑稍公	鴨冠子
魯陽金尉	間氣布衣	胡釘鉸	劉匙鎗

司牡丹	替葫蘆	謝蝴蝶	鄭鷓鴣
皂雕御史	白兔御史	驄馬御史	金牛御史
虎眼御史	雞冠秀才	鷗弄子	魚頭公
郭橐駝	劉鵠鵠	碧鵲鵲	驚蛺蝶
被凍蠅	失穴鼠	伏龍	鳳雛
禿角犀	望柳駝	鮑孤鴈	朱落鴈
石野猪	仲野牛	杜荀鴨	牟公鶴
梅河豚	李百勞	熱鐵胡猯	鬱屈蜀馬
主才藻異 日錄十四卷 圭 柳園			
飽乳犢子	束翅鶴子	白馬生	青牛師
寒蟬	喜鵲	袁白燕	杜大蟲
張皮雀	孫賣魚	薄地鴉	通天狐
九尾狐	兩脚狐	朱羅江	楊拚干
塞馬先生	白牛居士	飛豹	瞎虎
說法馬留	湊氛獅子	龜精	鹿僊
朝陽鳴鳳	鬪穀於菟	射鳶都尉	落雕都督
雙雕侍御	萬仝宰相	獺祭魚	獨擊鵠

千里駒	五總龜	黃鸝少年	白馬將軍
瘦仝博士	驅驢宰相	麋鹿野人	鳴鳩和尚
白仝僊人	白鶴道人	餓彪將軍	饑鷹侍中
雞窠小兒	鵲巢和尚	牛首夜叉	狐穴詩人
泥水潛蛙	白雲片鶴	蜺子和尚	辟蛇行者
泣鶴先生	橐鳩和尚	筆虎	壁龍
祝蠃	李猫	生犀	蟠蟲
白額豹	赤鯨豹	黑豹	紅狼
主才藻異 日錄十四卷 圭 柳園			
鳥賦	虎殘	得霜鷹	望火馬
虎癡	龜寶	蛛蜘蛛	花鳥使
狙公	蜜殊	太牢公	木雁子
掩鶴僊	釣鰲客	白鳩郎	白虎吏
白鸚鵡	翠鴛鴦	鄒駱駝	石麒麟
趙地鶴	囀春鶯	伏鷺	隱鷓
醉龍	卧虎	獨鶴	角鴟
殿上虎	詩中虎	臙脂虎	白頸鷄

三鐵王	三朵花	三不要	三不寐
張三影	陳三更	朱萬拜	雷半千
三語掾	八叉手	李萬回	楊三變
李八百	百六公	三旨宰相	三九相公
八篇盧郎	萬廻禪師	萬事休	萬人敵
四休居士	六一居士	三照相公	四時仕宦
潛龍	天狗	七字舍人	三紅秀才
輕鳳	媚猪	鹿冠老人	驢子都尉
姦兔	鴨鼻	三鹿郡公	五穀大夫
猿父	驢王	杜彪	忽雷
吳保	苗龍	鶴鳴雞樹	鳩集鳳池
迎陵	白望	蒼鷹	繡虎
花面獸	鐵猛獸	周虎子	端獅子
張飛燕	張野狐	李鱗甲	幸龍王
落翮僊	伏虎師	青獅翁	神雞童
鶴相	象奴	青猿	銀鹿

三不開	一宿覺	八不居士	四其御史
-----	-----	------	------

三才藻異目錄 卷之十五

事傳而無姓名者



河上公 漢濱父 洞庭老人 楚江漁者

漢陰丈人 江上丈人 木客 喬夫

番吾君 灞橋叟 蕭何客 許貢奴

魯兩生 金十子 舍人兒 匈奴使

披裘公 貫珠者 與栗賢者 營陵道人

苗劉刺客 荆荆芳僕 陳留羣吏 絳縣老人

三才藻異

目錄十五卷

毛

柳園

卽墨大夫 東郡王簿 南安翁 齊野人

符璽郎 篋篋婦 巢父 邢卒

嘔茵吏 易井士 馭者 戍卒

公叔僕 信陵客 劉兆客 嚴嵩僕

淮南相 維楊叟 驛者 輦者

狂生 力士 市偷 門卒

從史 逃卒 廁養卒 孤逐女

南海館客 東野鄙人 布袋和尚 擣菰參軍

艤舟亭長 別酒主簿 舟中老父 車中女子

海外人 溝上翁 刺邑客 刺韓客

麥丘叟 珠崖吏 常熟老人 彭城老父

君山老父 陳留老父 泉鳩里主 敦煌太守

薊門隱者 澤門謳者 東海隱者 西川異人

負苓者 負琴生 草衣兒 鐵牌子

岩下老人 圯上老人 呂梁夫 襄陽叟

河上翁 海上老 老參軍 大隱者

三才藻異

目錄十五卷

二

柳園

蜀山人 齊俄者 種貝道人 負局先生

謁士 伍卒 太白山人 廬山道者

主父 忠婢 筆僊 劍客

逆旅人 水口父 二卒 中人

風道人 帥僕妻 鶴衣道 虬額叟

採藥民 竊棗吏 漢女 梁僧

董客 宋人 抱龍道士 驚籠書生

屠蘇道人 勃律術者 赤肚子 黃眉翁



泰山父	海山使	弈道士	傳神者
古丈夫	老道士	醫酒道士	吹角老兵
誅蟒道	弔教父	布毛侍者	摩銅狄翁
黑叟	癡漢	俠姬	漂母
林甫道士	嚴武道士	病僕丈人	瞿剛先生
順昌山人	蘭陵老人	持鏡道士	覆鉢道士
東流道人	北山道者	樵者	御妻
穰城老	漆室女	山中士	驪山姥
三才藻異	目錄十五卷	全	柳園
魯母師	魯義姑	義繼母	甕道士
宿剎女	善歌婦	燕巧士	魯男子
秦官人	漢宮人	擊竹子	補鍋匠
梅嶺姥	桃林道	陌上三叟	借宿道者
僊菴道人	衡山隱者	野王二老	田橫二客
哭野婦	戴火僊	賣薑翁	賣油翁
賣藥翁	賣皂客	僊女	琴女
謳老	乳母	義娼	廁婢

梁婦	陝婦	成都丐	相城丐
精龜老	盜牛者	燕狗屠	楚漁者
詞客	園客	解詩姬	落魄僊
聖僧	胡僧	廣陵師	雄山僧
浴香僧	束草師	紙衣師	厭勝僧
叱石僧	涅槃僧	禪樹僧	掃地僧
浮笠僧	判羊僧	黃州僧	目講僧
卓錫僧	贈鑰僧	狂僧	經僧
三才藻異	目錄十五卷	全	柳園
太白僧	新羅僧	甕山僧	雲門僧
古夢僧	回頭僧	識帝僧	浣花僧
西廂僧	西域僧	齊州僧	華岩僧
阿專師	阿禿師	孤舟師	酒肆妻
行炙者	醫詩者	拜樹者	行觴者
易餅老	擲筆丐	行童	道者
尤溪熊	終南翁	華陰姬	廬山人
掩耳道士	寄足道士	神巫	井工

交趾道	海鹽丞	士人妻	弓工妻
利津姬	河池婦	啞婦	醉叟
洛下夫	月支使	瀛州婦	曹溪道
朽策人	賣丹翁	蕭乳母	女道士
白石先生	黃州隱士	嵩山叟	益州父
好衲生	占星士	高行	神書
葬骨婦	觀量士	棋道人	缶丈夫
甄僕	蒯宰	番將	蒼頭
海客主	雜道人	犢子	烽子
杏葉叟	桃父丈	殷長者	唐御史
醫工	青翁	穿硯師	簪桶者
寒貧子	富人客	酒姬	淮姥
近臣	通公	芥道士	布道士
趙卒	韓客	魯儒	湘老
浴尼	茶姥	郢老	壤父
選人	農人	荆湖漁	潯陽漁

主才藻異

十五卷

全

樹園

溪父	跛僊	服櫛子	不衣僊
童子先生	九源丈人	宛丘先生	終南道士
埋婢	化人	若士	邗子
九江盜	衡山翁	平常生	幼伯子
麻衣先生	紫團真人	祝融道士	賀州道人
坐桐道人	栢欄將軍	庶女	勇者
石門婦	花山婦	衡山道士	西蜀隱者
跳酒媼	吐珠道	浣紗女	聞韶童
鳥窠道	狼范者	圖卒	醉民
阿谷處士	丹丘先生	擒虎瞽	叩馬生
節女	酒婢	東郭先生	北郭騷友
魏乳母	魯保母	梁姑	楚客
清流傭	南平婦	女奴	淮婦
童子	刺史	古無極	天自在
叅龍士	養獺民	魚肉道	蟪蛄子
賣柴者	賣麵者	異僕	義丐

主才藻異

目錄十五卷

全

樹園

海上客	宿州婦	刑者	義婦
衡岳僊	宛陵女	抱朴子	露肋女
北海士	天津叟	陳留鑄工	江湖散人
愚公	梁丞	赤項子	教授生
負汲者	還劍者	石戶農	鮮卑奴
中射士	督運官	齋師	判官
梁郡人	山口婦	門生	旁校
方帽	雪囊	楊整道士	甘泉先生
主才藻異	目錄十五卷	金	柳園
稷丘公	餘杭姥	披衣	赤斧
成公	嘯父	婆婆麻	騎飛鳴
感庭秋	豆兒佛	郝蒼頭	汲水人
李僕	鄭婢	張僕	阿寄
平陽烈婦	薊州難婦	達巷黨人	互鄉童子
晨門	蘧使	荷蕢者	儼封人
荷蓀丈人	長沮桀溺	狐丘丈人	終南勇士
東湖樵	河西傭	遺老	飲父

短人	啞女	太倉丐	小卒婦
鄴女	莒婦	鄴都道士	留都道士
摸先生	福菩薩	一瓢道人	太上隱者
齊狂子	商山婦	漁父	澤姬
涿州婢	繡旗將	日華子	金男子
津吏女	海屋老	黃花老人	紅崖道者
逍遙子	浪蕩子	巴陵老	壺關老
賣餛飩	蕪城丐	金冠道者	一炷真人
主才藻異	目錄十五卷	金	柳園
七歲女	兩義婢	沙丘主	無不達
旅店婦	延州婦		

三才藻異 卷之十六

列女而異傳者

李光弼母	王孫賈母	李景讓母	何無忌母
范滂母	王陵母	趙括母	尹焞母
王珪母	虞汲母	子發母	孔褒母
善果母	种放母	劉母	虞母
蘇母	呂母	樂全子妻	僂負羈妻
皇甫規妻	朱延壽妻	趙元楷妻	柳公綽妻
孫翊妻	周廸妻	王霸妻	伯宗妻
黔婁妻	姜詩妻	湯輝妻	萊子妻
馬邈妻	楊敞妻	趙昂妻	劉遐妻
高敷妻	侯敏妻	李衡妻	王凝妻
許允妻	李侃妻	王章妻	趙嵩妻
李氏	趙氏	史氏	先氏
劉氏	湛氏	盧女	董氏
師氏	程氏	晏氏	向氏

三才藻異

目錄十六卷

全 柳園

韓希孟 仁傑姨 歐母 馮氏

魯氏 喬氏 何氏 崔氏

封氏 潘氏 倪氏 辛氏

紹殷女 申屠氏 伯姬 叔姬

虞姬 貞姜 齊姜 孟姜

敬姜 時氏 高娃 翠哥

趙娥 饒娥 謝少娥 呂良子

金兒 季兒 崔敬女 孔融女

三才藻異

目錄十六卷

全 柳園

楊槐女 散樂女 管仲妾 趙淮妾

崔寧妾 花雲妾 聶政姊 屈原姊

張巡姊 廣孝姊 蜀主妹 韓貞女

竇桂娘 聶隱娘 梅五娘 侯四娘

竇勝娘 程烈女 王貞婦 譚節婦

巴寡婦 萬石姬 馮昭儀 桓少君

平陽公主 魯秋胡妻 李文姬 杜泰姬

李絡秀 黃崇姬 婁逞 班昭

孟光	王嬌	緹縈	木蘭
紅線	黃帛	荀采	李秀
夜梅	上清	莫荃	荀灌
李寄	樊寄	張鳳奴	王翹兒
高妓	李娥	王孝婦	費官人
黃孟聰	唐貴梅	蔡三玉	蒲三姑
江粧客	蘇妙果	盛兒	呂氏
韋逞母	屠印姑	陳烈婦	王淑人
三才藻異	項氏	貞姑	趙姓
練氏	魏溥妻	梁氏	盧氏
宋璜妻	惠士公妻	王孝女	鐘節婦
韓太初妻	何烈女	邢氏	海氏
祝瓊妻	胡烈媛	管氏	高女
趙孝婦	王氏女	管夫人	嚴庸妻
陶孝婦	齊關妻	雍氏	秦女
王紋女	葛祐女	衛無忌	秦良玉
武管嬰			

修古女	文叔妻	姚氏	張氏
永華女	章頂女	順德六女	畏吾三女
馮嫫	楊秀	馮異母	君山妻
三才藻異			

三才藻異目錄 卷之十七

閨秀而詩傳者

柳下惠妻 蘇伯玉妻 紫玉 綠珠

次室女 采葛婦 衛侯女 韓憑妻

唐山夫人 花藥夫人 烏孫公主 樂昌公主

彩鸞 子夜 竇公妻 蘇武妻

卓文君 班婕妤 陶嬰 徐淑

羅敷 蔡琰 王宋 左芬

三才藻異 目錄十七卷一 全 柳園

謝芳姿 楊若華 桃葉 蘇惠

李少雲 包明月 李夫人 張夫人

鮑昭妹 劉令嫺 王金珠 李弄玉

沈滿願 王韞秀 謝氏 崔氏

侯夫人 薄少君 吳絳僊 張文姬

上官婉兒 大義公主 黃淑 徐惠

朱若昭 鮑君徽 孫氏 林氏

韓氏 趙氏 盧象妻 董涓妻

王氏 侯氏 戚逍遙 光威哀

李冶 杭靜 魚公機 裴柔之

王鳳嫺 楊德麟 鮑四紘 李清照

謝希孟 段東美 楊女 張氏

何氏 許氏 春娘 徐媛

薛濤 翺風 王瓊奴 章節婦

曹妙清 胡妙端 周氏 萬氏

沈氏 嬌紅 蓮花女 梅花尼

三才藻異 目錄十七卷二 全 柳園

蘭氏 鐵氏 劉宜 劉方

孟荆山 李玉峯 慎氏 甄氏

崔球妻 楊慎妻 姚青峨 戴伯璘

步非烟 許景樊 陳德懿 金德真

陸卿子 姚月華 莫愁 王微

劉震元 李玉英 唐官人 明官人

玉簫 蒨桃 朱靜庵 謝道韞

屠瑤瑟 端淑卿 任氏 黃氏

趙士麟妻 水宗道妻

三才藻異

目錄十七卷

全 柳園

三才藻異目錄 卷之十八

器物而人名者

軒轅鏡 蚩尤旗 和氏璧 隋侯珠

洞天聖酒 小連城十 治書奴 由準氏

金小相 水中丞 發光地菩 無忌斑道人

白州刺史 公香太守 離石鄉侯 墨曹都統

松滋侯 即墨侯 管城侯 萬石君

薛濤箋 蔡侯紙 謝公箋 學士箋

三才藻異 目錄十八卷 九十四 柳園

觀音簾 太史簾 女兒青 紅兒紙

左伯紙 廷珪墨 僊翁硯 內相硯

璧友 握君 黃嬭 墨兵

摘姦酒 郎官清 翁仲雲 孟氏在

索郎 玉友 十八僊 六客堂

美人酒 麻姑酒 太平君子 天祿丈夫

苦節君 平一公 紅亞姑 青要女

祖母綠 小帝青 陽邁 王老

白水真人	太清尊者	命門錄士	金山力士
小蠻	矮胡	舞胡了	醉劉伶
舞僊螺	之推燕	女酒	男錢
天公	淨君	燈婢	葦婆
盧女	坎侯	洪中大將	盧州大丞
賀若	孫登	阮咸	簡子
雷公琴	郭公甄	嶧陽友	泗濱友
心友	夢友	隱士衫	留僊裙
三才藻異	目錄十八卷	奎	柳園
溫公帽	花奴帽	羅隱帽	惠文冠
羲之巾	東坡巾	陽明巾	林宗巾
僕射巾	諸葛巾	華陽巾	浩然巾
梓潼巾	樂天巾	和靖巾	樊噲冠
巧士冠	老人巾	飛僊髻	望僊鞋
唐寅簪	眉公履	伯夷紗	道輝履
下邳侯	太監生	居士屨	遊僊枕
五王帳	五侯鯖	河上姤女	清門處士

日磳香	伽藍香	吉羅香	小宗香
烏舅金奴	鬚師眉匠	秦王辯	貴妃粉
金剛鎖	傅致膠	女兒紬	美人葛
陽侯	齋郎	康伯	丁令
鄧師	蔡愉	櫻將軍	金僕姑
十將莫邪	吳鴻扈稽	封父弓	徐氏匕
薛醜刀	徐鳳杖	方兄	直兄
鐵君	寶母	留客住	喚嬌娘
三才藻異	目錄十八卷	矣	柳園
大花娘	木上座	湯婆	青奴
文王鼎	龐侯敦	季姜杆	師望簋
少宰竿	學士羹	真君粥	金剛杵
北帝公珠	夏侯妓衣	劉角媒人	透骨將軍
長史榻	刺史榻	維摩榻	高士椅
醉翁椅	學士椅	畢羅	趙達
曹大	郭髯	法王料斗	東坡豆腐
引飯太師	却老先生	晚甘侯	夏清侯



無塵子	引光奴	大人米	郎官贈
不語先生	木球使者	夏后璜	辟支靴
學士監	老兒燈	疥癩寶	掃晴娘
容城侯	蜜陀僧	時大彬	趙良璧
蒯侯	白民	芋郎君	丁大夫
鄧氏錢	沈郎錢	甘羅錢	仙人鐘
化公石	何氏石	菩薩石	奇章石
李淵石	成子石	百子帳	九子粽
將軍礮	太乙糧	許承瓢	呂虔刀
端友	陶友	談友	直友
節友	默友	狎友	清友
方溫	元安	褚才	蒲文
陶鼎	儲春	息夫定	卓子真
湯器之	燭之舉	韋鴻臚	木待制
金法曹	石轉運	胡員外	羅樞密
宗從事	司職方	陶寶文	湯提點

主才藻異

目錄十八卷

卷

柳園

竺副師	漆雕秘閣	方亭侯	光濟叟
溫陶君	春聲君	陶水部	茅仙君
受永先生	界庵先生	毛士瞻	廉汝修
斛律珠	陶一中	統素先生	湘陰處士
疏附侯	華容君	審侯	夫侯
采阻侯	柔理侯	曲秀才	先庚生
戶牖侯	文信侯	竹涼卿	遠秀卿
扶風侯	高密侯	考叔羹	秀寔笏
主才藻異	目錄十八卷	辛	柳園
如圭簾	冷謙瓶	樊曄餅	晉公帶
惟寅碑	慰祖鹽	孟敏甌	仲都爐
子敬青氍	之間錦袍	范丹釜	漸離筑
唐佐蠟丸	溫嶠鏡臺	丁謂硯	仲文函
袁耽帽	栖曜箭	致遠書	戴憑席
終軍綳	思孝藥	越石筍	魏氏箏
姚崇額	郭侯簠	羊欣裙	毛義檄
桓冲新衣	范叔綈袍	淵明葛巾	山簡接離

主才藻異

目錄十八卷

辛

柳園

北海樽	東山展	公孫被	王生轡
王鼎榻	仲舒幃	王氏青箱	馬融絳帳
伯倫錦	子卿節	子昂胡琴	長吉詩囊
朱亥椎	王導塵	相如璧	亞父瑛
馮驩鉢	壺公壺	夏侯布衫	與可墨竹
崔戎靴	裴航杵	孟嘗珠	郭巨金
無知藥囊	祭遵投壺	董永練	朝雲簾
顏叔燭	灌頂鉢	王濛茶	微之旛
三才藻異 目錄十八卷 先 柳園			
王覽醢	孟母鮓	高穎盤	建中瓦
陳遵轄	張允鑰	淵材橐	楚莊纓
裴休衲	千靈針	毛价素屏	王烈石髓
李納棋	公權杯	羊祜鐸	知章鑿
如姬符	阮咸袴	抱真丹	公擇墨
阮裕車	辛毗裾	師德糕	藥已酒
萬春矢	遵素履	庾詵米	比干簡
武帝襖	思遠帚	江淹錦	畢卓甕

子京半臂	王珣古劍	朱該布	桑虞脯
柳惔幔	陳寔絹	范質扇	張藉詩
果老槥	桓伊笛	李廙竹簾	張建鰲綃
和之畫	劉恕褥	宋璟鏡	盧生枕
源懷絲竹	潘彥擣蒲	順帝宮漏	廉效方響
耿通鎮紙	高馮鐘乳	定辭錢	籌師簪
米芾帖	林積囊	裴御史筋	鐘離意玉
辨才銅龜	王騰玉馬	張白葫蘆	無頗金合
三才藻異 目錄十八卷 吉 柳園			
德裕玉象	霍光金鳳	玄宗鼓	米家燈
蘇頌筆架	公輸木鸞	長恭假面	李約銜珠
正圓竹床	凱之畫厨	解飛行確	凝之還履
許遜燈檠	劉贊金龜	魏公玉盃	士瞻百鍊
扈謹卜	令君香		

三才藻異目錄 卷之十九

器物而植物名者

葡萄酒	春燕布	白氍布	紅燕布
花藥布	桐花布	柿蒂	藕覆
著艾席	龍鬚席	碧蒲席	紫菱席
蒲花席	白莞席	桃笙	葵笠
芙蓉帽	紫荷蓑	菱角巾	殺皮巾
蓮花巾	椰子冠	桃花履	抱香履
三才藻異	目錄十九卷一	百	桐園
櫻屬	梨牀	百花帶	青藜杖
把子蓮	慢捲荷	金蕉葉	匏子卮
梅花紙帳	竹根酒注	蜜栗子	苦木蘭
竹銅鼓	栢笛枕	卧瓜	鉅蔡
懸藜	垂棘	藕心錢	瓜子金
靈檀几	蒲葵扇	惹苴燈	葡萄鏡
海枇杷	鐵蒺藜	採桑鉤	護花鈴
芝烟劍	梧桐角	核桃剪	蓮花漏

梨花槍 折樹梢 青萍 大黃

荃蘼香 蘇合香 青蘆杖 桃枝杖

銀蒜 木難 桃符 桂膠

玉蘊 金蘭 松醪春 梨花春

荔枝綠 石榴花 桃花雨 椒花雨

葡萄酒 菱葦酒 竹葉 茅柴

黃精酒 白水酒 地黃酒 菖蒲酒

菊花酒 松花酒 門冬酒 檳榔酒

三才藻異 目錄十九卷 百 桐園

鉤藤酒 五加酒 桑椹酒 椰子酒

梅香酌 木芝丹 芡實粥 蓮子粥

蔓菁粥 山藥粥 胡麻粥 枸杞粥

甘蔗粥 菜筍粥 薏苡粥 蕪荑粥

梅花粥 菊苗粥 茶蘼粥 扁豆粥

茯苓粥 竹瀝粥 百合粥 茱萸粥

茗粥 榆粥 葫蘆醬 青精飯

梅醬 苞盧 麥飯石 松風石

石栢

石梅

竹根黃

柳葉監

豆斑石

藤角紙

桃花紙

松花箋

松皮紙

麥光紙

貝葉箋

檳榔紙

苔紙

葵箋

松磬硯

松枝管

桃花燒賣

春樹餃兒

牡丹鮓

桃花鹽

甘棠笏

菱蕤鎖

薔薇露

瑪瑙桃

棗核麵

軟棗糕

器物而動物名者

渴烏漏

睡鴨爐

抱母雞

過山龍

龍涎香

鳳髓香

雞舌香

蟬蠶香

白鶴香

月麟香

鯽魚片

鷓鴣斑

螺甲香

鳳首木

蜻蛉帽

蝴蝶巾

鵲尾冠

鹿皮冠

墮馬髻

靈蛇髻

山鵲歸林

兔子渡坑

反縛黃鸝

鳳凰渡橋

龍葉簪

龍角釵

玉燕釵

銅鴨盆

夜飛蟬

石彈魚

龍綃衣

鶴氅衣

狐白裘

青鳳裘

鳳尾袍

雉頭裘

吉光裘

集翠裘

寶雞袍

鸛鷀裘

白鷺裘

百鳥裙

犢鼻褌

雀頭履

水犀如意

虎坐網巾

河豚鞋

緋魚袋

伏熊枕

鷓鴣枕

鹿角枕

虎頭枕

雞鳴枕

豹革囊

烏衣帳

白豹褥

公鹿羹	抵鵲盆	鶴飛殘	蠡杯	鸚鵡杯	灘鴻厄	魚卵	白鹿箋	三才藻異	狼尾筆	蟬硯	玉兔硯	鳳珠硯	折腰獅	寒蛩褥	却寒簾
白鶴觴	逐鼠丸	牟腸壺	兕觥	鸕鷀杓	翡翠盤	塵尾	鵠白紙	目錄二十卷	麟角筆	蟾硯	金雀硯	龍尾硯	雙春龍	綠熊席	却塵褥
魚兒酒	貓兒眼	玉蟾兒	蝦頭盃	白雞盞	火雞杯	象鼻杯	蠶繭紙	夏	牛舌紙	猩毛筆	瓦鶯硯	鵠眼硯	龍香劑	犀簾	龍油錦
龍膏酒	鳳子腦	玉龍子	鶴頂盃	白歌樽	銅鶴尊	鵲尾杓	蜜香紙	樹園	馬頭箋	鼠鬚筆	銅雀硯	犀紋硯	鷹揚硯	象簾	鵝絨布

鐵貓	鵲尾爐	石鴈	石燕	玉雞	吹琉璃	靈鵲石	青嶺	三才藻異	魚腸	風狸杖	龍唇	鳧藻	馬足燈	玉蟬膏	蛇種	鳧花清
木魚	烏皮几	木牛	石魚	玉虎	玉蟾蜍	醉龍珠	白鴈	目錄二十卷	龍鱗	驕龍杖	吐綬	獸炭	半角燈	鳴鶴箭	鹿骨	龍胎醴
十里馬	金龜	馬肝石	石蛇	石龜	玉辟邪	紅鴉呼	烏號	百六	驚觀	蝦鬚杖	玉鶴	養養鼎	金鳧燈	金螭屏	荷雲龍	半羔酒
半身龍	糖獅	半肚石	石鼈	石蟹	琥珀燕	蜜蠟金	鵝眼	樹園	神龜	麟角杖	金牛	鳳凰琴	金鵲鏡	玉麟符	草大蟲	水豹囊

青鳳子	地鴿子	龍鬚拂	蛾子綠
竹貓	木馬	海青輶	蝸牛廬
艾虎	紙驢	鴟曇	魚鼓
化鶴丹	潛鶴鼓	鴛鴦壺	蝦蟇車
鳩車	半車	白鴿	綠鶴
青雀舫	野豬艦	馳馬	飛鳧
鸚鵡舟	鸚鵡舟	蜈蚣船	瑤瑁簾
秧馬	竹馬	狼頭燕	鶴膝矛
主才藻異 目錄二十卷 頁七 桐園			
竹火鶴	木野狐	蟻子髻	燕窩菜
鸚鵡茄	紅虬脯	牛乳粥	鹿腎粥
不睡龍	扒山虎	雙魚	三雀
龍鬚布	龍精石	龜冠	螺杯
虎掌	猿酒	龍鮓	麟脯
猿臂笛	鹿尾髻	麟首	牛舌
龍虎玉	鴛鴦杯	躍魴	驚燕
通天犀帶	卧魚犀碟	角端弓	辟邪爐

渴兔	文鶴	卧兔	飛鴻
蝌蚪筋	虎毛筆		
主才藻異 目錄二十卷 頁 桐園			

三才藻異 卷之二十一

植物而人名者

國老	宛童	天師栗	盤古栗
菩薩豆	文殊蘭	白頭翁	黃寮郎
文官果	劉隱菜	瑞僊桃	師姑桃
楊妃桃	王母桃	夫人李	顏回李
朱仲李	韓終李	天僊果	安益棗
三皇棗	仲思棗	夏后棗	樂氏棗
魃婆棗	蔣輓棗	梁夫人棗	西王母棗
頻婆果	盧敖笋	真君竹	菩薩竹
湘妃竹	雲母竹	于母竹	公孫竹
龍公竹	越王竹	相公竹	新婦竹
觀音竹	黃姑竹	定光竹	懊惱竹
王祥竹	東坡竹	獨孤檜	白公檜
女媧松	揮使松	羅漢松	處士松
大夫松	大夫栢	郎官栢	萊公栢

三才藻異

目錄二十一卷

覓

相園

大將軍 木長官 花御史 花命婦

漢帝果 東王梨 三藏梨 太師梨

高聰梨 哀仲梨 文林果 美人茶

楊妃茶 金地茶 女兒茶 僊人茶

始皇蒲 管仲菜 歐公柳 補闕柳

人柳 聖筍 凌霜侯 追風使

帝女桑 大官慈 五子樹 七僊草

霸王樹 天王槐 佛桑 僊茆

三才藻異

目錄二十一卷

專

相園

男青 女貞 瘦客 勤母

護階君子 禾錦將軍 黃婆孀 紅姑娘

給客橙 抱娘蒿 雷公藤 人子藤

息王藤 郝婆藤 帝休 侯騷

木奴 竹人 大士蓮 小兒樹

聖僧 土翁 帝梧 女樹

南威 希夷 沒利 鍾馗

孟子 杜仲 素馨 飛廉

丁翁	惡客	妬婦	慈姑
護羌使者	獨用將軍	小秦王草	梁山伯花
天僊椒	君子菜	傅延年	姜孟青
承露僊	辟邪翁	羅漢蹤	金剛根
漆姑	蠟兄	呂公樟	楊妃槿
千心妓	百藥祖	伽藍菜	羅漢豆
水僊樹	和尚輩	謝婆菜	杜母草
舜華	堯韭	文官花	師姑草
主才藻異 目錄二十一卷 聖 柳園			
瑞聖奴	宜母子	孝文韭	離婁草
吉利草	諸葛菜	蒼顏叟	獨脚僊
昇僊檜	慈母樹	嬾婦箴	赤孫施
九子萍	四女樹	假君子	野丈人
劉愷草	韓公木	赤車使者	漏春和尚
虞美人花	吳美人草	劉寄奴	徐長卿
長命女花	百里奚草	元修菜	嬾人菜
何先生	壺居士	看麥娘	守房郎

威靈僊	馘毒僊	餘甘尉	假節侯
九僊子	七姊妹	羽客	鬼卿
陵陽子明	達郎古賓	屈人	隱夫
兒女花	婆婦草	老翁須	小兒羣
鬼督郵	山總管	腐婢	藉姑
扶老	方賓	王孫	相子
寡婦莎	荒夫草	繼母藉	郭公刺
孟母菜	蒲公英	博士芋	羅漢芋
主才藻異 目錄二十一卷 聖 柳園			
宿田翁	隔河僊	錦郎	王女
宮人草	藥王草	簡子藤	進賢菜
聚八僊	賴八娘	護聖瓜	救公饑
戴文浴	黃德祖	女菜	女蘿
侯栗	聖奈	僊槐	僊桐
風延母	既濟公	素興花	貧婆樹
戎王子	夫娘子	草師婆	楓子鬼
女香草	王明草	下馬僊	後姚婆



杜預頸	扁鵲銘	雛面母	甄骨僊
三賢松	七娘禾	龍女花	老婆木
相國卦竹	金婆楊梅	支離叟	十八公
彌陀松	侍女花	寄春君	文官紫
不平生	畱外婆	茸母	甜娘
漢王牧 <small>馬草</small>	孝女拖 <small>芭草</small>	丁公寄	陶朱術
將軍荔	宋公荔	郎官紅	綠衣郎
十八娘	張官人	傑開高人	白屋公卿
三才藻異 <small>目錄二十一卷</small> 聖 柳園			
太真晚粧	綠珠墜樓	佛頭青	女貞黃
文公紅	觀音面	紫姑僊	玉天僊
粉嬌娥	醉楊妃	百葉僊人	蓬萊相公
火焔奴	雪夫人	三學士	劉師哥
歐陽碧	軍容紫	道士黃	頭陀白
粉褒姒	病西施	善財	姐已
念奴嬌	孝子花	陳夢良	許景初
鄭伯善	蕭仲弘	黃八兄	陳八斜

何首座	惠知客	鄭小舉	馬大同
周榮	齊老	淳監糧	蒲統領
葉大使	張大青	李通判	林仲禮
趙師傅	黃殿講	冶士	芳士
高士	逸士	名士	浮友
殊友	禪友	佳友	雅友
賞客	素客	野客	天客
豔客	蜀客	山客	談客
三才藻異 <small>目錄二十一卷</small> 聖 柳園			
醉客	才客	久客	尊客
忠客	佞客	狂客	癡客
霞客	田客	書客	水客
靚客	晚客	隱客	勢客
巾客	雋客	俗客	僭客
豪客	高調客	抱栗居士	科技大夫
骨鯁元君	脫胎嬰兒	昌明童子	賢曹都護
削堅中尉	冷翠金剛	淡伯	德兒

陸母慈	燕姑蘭	王筠芍藥	陸績橘	女珊瑚	天尊芝	牧正賁	夏賁元	王才藻異	紫角先生	含九使者	九日三官	黑司命	雪如來	隨湯給事	洞庭奴隸	藥生藥王
解禮栢	文仲芝	元益紫薇	蔣常梔	母葡萄	荆公榴	安中滿	周餘生	目錄二十一卷	金中先生	畢符和尚	三閭先生	隱上座	草東床	風稜御史	調睡參軍	中黃節士
神保木	焦華瓜	屈到菱	子幹稻	王鯨蕨	石崇榴	子美樹	白敢夫	夏	凌波仙子	冰壺先生	尉陀生	禹孫	赦肺侯	綠劍真人	玲瓏霍去	導河掾
張敷楂	叔謙藤	元定薺	子猷竹	劉殷芹	召伯棠	呂公菱	曲處仁	桐園	東華童子	清淡先生	新羅王	草兵	冰喉尉	橐籥尊師	立房仲長	曲方氏

徐儉海棠	叔達葡萄	孺子杞	大亮桄	伍貫李	蔡遵莧	武后槿	懷素蕉	王才藻異	拔扈杜	王薇苔	子瑕餘桃	庾公韭	楚王萍實	淵明菊	公遠當歸	昌宗蓬蘽
龜蒙木蘭	文公牡丹	仰山柿	沙彌蕉	彥章棘	仲叔蒜	越王蓼	仲蔚蒿	目錄二十一卷	張翰蓴	梁紹松	葛泰梅子	義方桐	鄭虔柿葉	和靖梅	顧翽雕胡	伏波薏苡
	孟利芙蓉	樊重漆	懷慎匏	夏侯百合	汲黯栗	牟敦藕	士謙黍	夏	儀休葵	鄭珏麻	張盤柑	樂天荔枝	召之菜	曼卿桃	王吉棗	元琰菰
	普寂芭蕉	龔遂榆	韓禮蓍	穆之檳榔	堯夫麥	趙軌菴	孝緒參	栗	符洪蒲	茂叔蓮	李泌梨	德祖楊梅	秀之栗	董奉杏	嗣興菱	孟宗笋

三才藻異目錄 卷之二十二

植物而器物名者

天符葉 地錦草 綺帳 青燈

樹頭酒 車下李 馬金囊 烏籃檐

金鉤梨 銅鼓草 土鼓藤 水網藻

寶鼎香 關路錦 風車兒 羅幌子

裙兒帶 扇子僊 金嬰 玉甌

鬼鍼 鬼筆 寶相花 瓊膏粟

三才藻異 目錄二十二卷 暮 桐園

敗醬 唐毬 青囊 黃環

香蓋 玉札 楹藤 綿聚

玉蘂 金松 放杖木 挂劍松

八角盤 十樣錦 麝脂梅 瑪瑙茶

官粉茶 闌衣奈 馬鞭草 龍舟花

試劍竹 聚寶竹 環珮竹 琅玕樹

百尺杵 一寸金 掃帚雞冠 扇面雞冠

千金菜 三珠樹 冷飯團 風亭藥

水晶榴 寶珠榴 粉團花 金絲桃

枕頭瓜 淨餅蕉 紫金藤 碧玉草

青裳 紫袍 繡墩草 旌節花

海金沙 水蠟燭 仰盆 方蓋

攀倒甌 破故紙 文筆樹 車輪菜

一枝箭 百兩金 詰多珠 優曇鉢

玉版筍 金莖花 蠟珠 御帶

鬼涼傘 鬼燈檠 線絲花 玫瑰花

三才藻異 目錄二十二卷 更 桐園

鼓子花 餅子桃 念珠桃 送書桃

迎輦花 挾劍豆 木筆 玉環

刀劍衣 優鉢羅 古貝 倚扇

紫珠 綠錢 酒杯藤 碎米柴

懸鉤子 榴梿子 醍醐菜 瑤璃草

水銀草 蔓金苔 挂劍草 洗鍋羅

紫背金盤 夜落金錢 草龍珠帳 草禹餘糧

碧筒杯 紅麻線 側金盞 挂金燈

金紗羅	鐵掃帚	旗子草	骰子楠
水晶惹	米篩花	木榔槌	犁索辨
老僧帽	道士簪	弓袋袖	真珠傘
石鹽木	念珠樹	竹筴菜	衣鉢蓮
白珠蓮	黃金茄	葫蘆竹	如意草
垣衣	沙箸	石帆	玉屑
丹紗草	色綾木	玉虛飯	三尸酒
僊人帽	道士裙	白鼓釘	赤箭脂
<b>三才藻異</b> <small>目錄二十三卷</small> <b>晃</b> <b>柳園</b>			
琥珀孫	金鈕子	吉祥杵	娑羅綿
玉紅草	鉤綠子	玉繡毬	金鉢孟
火毬	木簾	席蓆草	金銀藤
天王鐵塔	西王母杖	荷包牡丹	線串牡丹
鈴兒海棠	垂絲海棠	磬口蠟梅	銀盤磨菇
鐵線蓮	金彈橘	鐵樹花	珠子栢
連珠	搖車	僧鞋菊	翁婆履
書帶草	連錢荇	繪菜	鉤藤

千鍼草	萬箭樹	博落迴	草鞋片
壺杞	鏡杞	酒桶	金桶
青金樹	白銀樹	山琵琶	地珊瑚
錢葵	珠麥	老雅簍籬	雀兒筍箕
釣絲竹	射筒竹	符竹	罌粟
鐘藤	蕤菜	火炭母	布衲子
櫻絡栢	幅羅草	紫金蓮	白玉盃
剪春羅	剪秋紗	絡絲白	棹線紅
<b>三才藻異</b> <small>目錄二十三卷</small> <b>享</b> <b>柳園</b>			
幌幘棗	烽火樹	筆管菜	屏風草
金釵花	銀包菜	錦帶花	玉枕蓆
艾衲	葛巾	九藥珠	七寶冠
醉胭脂	白櫻絡	玉板白	硃砂紅
駝褐裘	錦被堆	四面鏡	萬卷書
紫玉	靛紅	纓金囊	擬繡鸞
聚香絲	掬香瓊	霓裳紅	紫脣盤
玉炊餅	玉盤盂	金帶圍	玉帶圍

舊朝服	僧衣褐	金絡索	玉連環
劈破玉	火煉金	黃剪絨	白羅衫
萬金鈴	粉八寶	紫綬金章	金盞銀臺
琥珀杯	瑪瑙盤	檀香毬	銀鈕絲
出谷箋	出爐金	紅羅縠	紫骨朶
呂公袍	楊妃裙	紫霞觴	瑤井欄
金錢菊	鐵錢花	硫黃	結綠
雙髻	星毬	磨盤	醋甕
主才藻異 目錄二十二卷 草 柳園			
紫瑤	綠紗	金鐘	勝畫
錦繡鞋	淨江餅	真珠	鑽玉
金釵子	鈴當麥	玉女幢	金母幌
良醫匕首	茅君寶篋	僊人條	判官筆
鉢囊花	盤盞慈	銀燈花	銅匙草
墨記草	油點草	水灌珠	山豆腐
唐婆鏡	洛神珠	金步搖	玉玲龍
叛奴鹽	僊人拐	越王餘葉	婆婆鍼包線

備身弩	續命筒	度厄錢	破關符
肚裏屏風	正坐丹砂	蒲團松	珍珠菜
纓絡蠟梅	瑪瑙櫻桃	金餅梨	珍珠菜
金斗	玉帶	玉茗	瓦竹
糖囊	玉簫	錦屏風	袞繡毬
斷罐草	蒸餅柿	巢鉤子	錦棚兒
馬纓丹	馬鞍豆	洗耙早	拖犁回
珊瑚鞭	甌甌甌	鼓箏草	哆羅蕉
主才藻異 目錄二十二卷 草 柳園			
放刀爛	響玎璫	伏塵甌	馬拋鈴
扁擔草	撚蠟花		

三才藻異目錄 卷之二十三

植物而動物名者

孔雀松	馬鬣松	魚甲松	鶴頂梅
鴛鴦梅	玉蝶梅	猴梅	鵝梨
鳳棲梨	烏桕柿	鼠精李	馬肝李
龍血李	雞冠棗	龍棗	傘棗
鳳眼棗	馬頭棗	牛奶柑	獅頭柑
魚腸竹	鳳尾竹	雞脰竹	象牙竹
鶴膝竹	龍頭竹	白鳥竹	白鹿竹
玳瑁竹	蚱蜢竹	紅鵲尾	黃蠟竹
金貓竹	鳴鳳竹	魚鬚竹	驚蛇木
鵲殼	虎鬚	蝦蟇衣	蚍蜉酒
螢火芝	燕胎芝	白虎芝	雙麟芝
鳳腦芝	牛角芝	金鳳花	金雀花
鴟腳莎	鳳冠粟	虎掌稻	蟬鳴稻
龍睛稻	傘鬚梗	白鷺豐	老鴉翎

三才藻異

目錄二十三卷

臺 椒園

木魚 蒲鴿 狸頭 傘髓

龍肝瓜 傘肚菜 鴨脚子 猪肉子

鶴頂丹 馬蹄香 虎茨 雀瓢

牛乳蕉 鳳尾蕉 罷子 鷄舅

傘婆嫻 貓兒卵 鶴翎 雁啄

灰鶴 新雉 木鼈 樹雞

蜜香樹 鵝觀草 雀舌草 鶴頂草

胡孫脚跡 老鴉眼睛 鴈翅檜 獅子栢

三才藻異

目錄二十三卷

臺 椒園

騏驎竭 蜘蛛香 猪腰子 鴈腸子

虎梓 鵝菜 馬乳 象膽

牛膝 雞足 鹿角菜 雞脚菜

雀兒錦氈 鵝毛玉鳳 虎皮百合 雞腿磨菇

傘耳禿 貓兒刺 壁蝨麻 窩螺薺

草魚目 草鴟頭 麒麟草 蟾蜍蘭

牛舌菜 螺壓草 馬蘭 鼠查

斑龍腸 草龍膽 青蛤粉 白馬骨

碧蟬花	公鹿草	鶴子草	虎子桐
鴿融	烏犀	湖雞腿	土馬嘜
熊躡菰	雉尾蕈	雞婆菜	蟻絮藤
蚊子樹	魚子蘭	落鴉瓜	繫象樹
緋雞菱	串鵲紅	老禿鷲	無聲虎
狢猴頭	鸚哥舌	蟬花	蟾花
鴿藏	蛇銜	馬尾藻	象蹄花
地龍藤	烏虎藤	勃姑飯	胡孫薑
主才藻異 目錄二十三卷 臺 柳園			
青傘	白大	天猪	靈鵲
草犀	木犀	赴魚	伏兔
鶴秋	蛇牀	果羸	桑蛾
土蛹	石鯪	鹿目	鯪淚
兔絲	蠶羅	落鳳木	伏牛花
遊龍	來禽	虎眼	龍睛
鹿藿	牛棘	金蛾	玉蟬
鴈爪槐	龍鬚栢	天鵝蛋	野猪尾

五鳳草	九牛草	傘眼豆	蛇眼草
鹿胎草	牛肚菰	鴨舌草	馬齒莧
金雀椒	金雞樹	淫傘藿	杜鵑花
蠶繭草	龍角蕈	飛天蜈蚣	混沌螟蛉
鳥不立	鵝不食	鴈來紅	牛塘利
蜜蜂草	蛇魚草	獼猴桃	狗蠅梅
鴈爪蘭	麝香芝	狗牙花	雀腦芎
鵝兒腸	獅子耳	雞侯菜	燕子花
主才藻異 目錄二十三卷 臺 柳園			
草石蠶	柳穿魚	鳩鳥威	傘腳躑
雞翅木	龍骨花	鰲鮓樹	雀翡翠
白鶴花	蒼蠅樹	烏昧草	雞栖樹
龍爪環	鵝膏草	油鼈子	燈蛾兒
紫金牛	丹山鳳	醉猩猩	睡鶴僊
鹿胎紫	鶴翎紅	鳳尾白	傘血紅
紅鳳頭	素鸞嬌	瑞露蟬	舞青猊
鸚鵡白	鴛鴦錦	紫鶴翎	蜜雀舌

玉蝴蝶	錦麒麟	雞冠紫	鶯羽黃
刺蝟菊	龍腦菊	回峰菊	合蟬菊
金孔雀	雙飛燕	玉兔華	妬鵝黃
蜂趕梅	蝶戲珠	蚌殼	雞肝
駝蹄	牛膽	龍牙	鵲卵
蜜丸	麝囊	玳瑁紅	虎皮斑
雞引子	虎喇賓	蛞蝓樹	蜻蛉樹
錦鶯	紫燕	白馬豆	赤鵲芋
三才藻異 <small>目錄二十三卷</small> 專 柳園			
牛麥果	魚鮓蘭	龍鱗木	貓耳朶
拙骨竿	紅殼鼈	虎脰骨	馬接脚
鳳毛桑	牛筋草	烏賊樹	鵲喜樹
燕子不 <small>來香</small>	秋風戲 <small>蝶</small>	燕竹	鶴蘭
青鸞花	紫貝草	金雞爪	河鳧芷
兔葵	燕麥	騎鯨栢	擾龍松
雀芋	魚荷	龍鬚菜	羊角菜
石龍芻	野狐絲	鼠麴	虎杖

息雞草	濯龍木	麝香紅	傘齒子
鳳葵	傘桃	鴛鴦樹	鴛鴦花
鮎魚鬚	老鼠花	蛇含草	雞骨樹
孔雀花	玉雞苗	斑鯽筍	青牛樹
蜜橘	蜜萱		
三才藻異 <small>目錄二十三卷</small> 專 柳園			



三才藻異目錄 卷之二十四

動物而人名者

蓑衣丈人 金衣公子 越王鳥 渡父魚

錦帶功曹 鐵甲將軍 和尚魚 尼姑魚

大客 昌侯 東海夫人 河伯從事

海若白事 雷公採藥 魏丞鳥 主簿蟲

黃褐侯 赤鯢公 天女 山客

綠衣使者 赤弁丈人 信天翁 兀地奴

三才藻異 目錄二十四卷 苑 柳園

招賢 扶老 王京子 常路君

輿父 豉母 山裏鬼 海蠻師

告天子 山大人 獨角僊 長鬚公

無腸公子 插羽佳人 風標公子 邪日丈夫

大姑 嬰勾 河伯健兒 烏孫公主

元素先生 城陽公仲 青娘子 紅娘子

越王約髮 姜公釣鉞 美頤主簿 長喙將軍

鳳凰皂隸 黑衣督郵 突郎 歌女

山中吏 夜遊女 白頭公 黑頭公

葛上亭長 河伯使者 木客鳥 茶婆蟲

子魚 僊鼠 公魚 僊蟾

蜜母 魚師 懶婦魚 橫公魚

王餘魚 兵曹鳥 王母使者 越王鈴下

絡新婦 豆娘子 梁山伯 祝英臺

丹山隱者 碧海舍人 癡伯子 尾君子

殊翁 黃姑 縊女 巧婦

三才藻異 目錄二十四卷 耶 柳園

神人 農侯 田父 社君

韓子虛 康郎魚 舉父 尊母

郭公 彭侯 李父 杜伯

山樂官 雨道士 沙和尚 海和尚

馮婦鳥 謝豹燕 賓師 羌婦

季姑娘 活郎師 韓憑 杜宇

飛廉 彭越 越王 子路

仲明 鑒虛 長卿 夸父

東王父	西王母	師親	師子
升卿	猛氏	偷倉兒	勅水郎
孔都護	郎君子	山姑	木客
鰐神	魚舅	紅姑娘	黃道人
神女	嬰兒	蝦姑	鼠婦
帝江	帝渠	酢枝郎	探花使
鴈奴	蛇醫	美人魚	孩兒魚
鳥王	翠奴	忝民	芻尼
主才藻異			
思婦鳥	寡女鴈	催工鳥	乳母鳥
老婆魚	新婦魚	塗婆	野君
親客	戎女	僊蜂	巫雀
牟尾婆	馬頭娘	十姊妹	十弟兄
佛現鳥	舜思魚	齊女	吳公
笛師	射父	相蜂	鰐魚
夏侯	八哥	苦姑	朱翁
羅漢鳥	婢妾魚	魚伯	虎僕

孫慧郎	孫供奉	山公	野賓
凌霄郡君	逍遙郡君	駁龍儀同	白鵠將軍
番婆子	致遠侯	自在將軍	楊武將軍
皂衣郎	雪衣娘	勃公子	春哥兒
九臯處士	長鳴都尉	靈壽子	長耳公
辯哥	閑客	雪客	僊客
南客	僊哥	水君	野婆
魚爺	鹿王	廬山公	會稽公
主才藻異			
秦皇魚	子陵魚	廉將軍	白將軍
梓油郎	瓦亭僊	阿嫂	少卿
重姑	讓老	侏儒	惡姑
淵明鬼	伍相奴	裴香婆婆	拜經道人
丁公鳥	黎母雀	山僧	海翁
單姥	在子	綠朝雲	白雪姑
外神	內史	明駝使	銜蟬奴
龔姪	那父	鶯鶯魚	百奚雞

菊道人	花媳婦	堪打漢	舍命王
懶婦	惠姑	角僂	雪翁
童子魚	師官魚	黃公魚	御史鴉
喚姑	哺公	闕呆漢	長尾郎
田巴兒	石十郎	玉衡侯	遲緩卿
毛細君	唐蜜皇	江子美	歐陽憎
釣魚翁	牽牛郎	海魔	木僕
催布政	慈老人	神鹿	人鳥
三才藻異 目錄二十四卷 薑 柳園			
虎媒	蟹奴	前兒	黑王
鞠侯	昌娥	貓王	蠍魔
神鷹	神蚓	柳毅使者	油蒸枝尉
打魚郎	縑絲娘	秀才魚	孩兒煙
山和尚	拙老婆	我師鳥	土奴魚
鬼雀	神雀	明府魚	美人蜻
羅漢蚌	菩薩蛤	蛇菩薩	赤將軍
范蠡魚	國公鳥		

守約蟬	王胥熊	子文麝	羊續魚
楚莊蛭	仁宗蟹	哲宗蟻	仲禮蝗
子瑜驢	思止豸	龜蒙鴨	子羽蛟
時苗犛	孟信牛	鄴侯鸚	李斯犬
文公鱷	侯英鷲	端禮鼉	茅容雞
戴用石燕	秋壑蟋蟀	孔戩蛤	率更梟
光遠獺	汪存虎	孟郊膾	戴瑱鯽
熊坡狼	文貞兔	許孜鹿	丁蜜鳧
三才藻異 目錄二十四卷 薑 柳園			
謙光鵝	無畏蛇	曲端鴿	沈倫蚊
姜詩鯉	周炳倬	郅都彘	答吉蛙
張翰鱸	大智狐	西巴鹿	古冶龍
良姊猫	支遁鶴	虞愿髯蛇	叔敖枳蛇
燕丹鳥	紹蘭燕	太宗鵠	周南鼠
後生蚓	王綸鱗	馬援蝦	宏度鱉
武后蝎	甘寧鴉	王祥雀	戴頤鷄
車胥螢	重誨鷹	王阜鸞	王思蠅

宣師龍

楊裕雁

僧孺灘鴻

彌衡鸚鵡

望之雉

江泌蝨

朝隱犧

伯奇豹

黃緒龜

斐旻蚶

胡公白鵲

行恭鸛鶴

潛翁蝦蟆

盛彥螭蟻

程堅馬

蔡澤鵠

動物而器物名者

賈衰衣

賈醋車

海績筐

海船釘

珠鼈

玉龜

算袋魚

胡帽犀

草鞋蟻

簸箕蟲

瓦壠子

籠兜子

膏藥盤

胭脂盞

銅蓋魚

熨斗鯊

紅裙

青鐘

瓦雀

珠蚶

朱衣鳥

青衣魚

剪刀雀

織杼魚

金箍魚

金線絨

綬貝

車螯

石輪

海扇

數九

擁劍

銅盆

錦帶

銀鹿

玉竿

鎖管

梭尾

擣蒲魚

琵琶魚

撲燈蛾

碎車蟲

珍珠雞

金錢蟹

將軍帽

麻姑油

落釵

彈瑟

青鍼

斑車

拖紅練

拖白練

童帽

鬼彈

壁鏡

石梳

嗽金鳥	食錦蟲	擣藥鳥	接丸鳥
水弩蟲	石磬魚	屬玉	藏珠
聚鉤	諫珂	吐綬鳥	戴帽魚
負釜	買鏡	錦雞	糖牛
破鏡	連錢	刀環蟲	斗底鯧
銀刀	金鈎	朱衣鮒	藍樓鳥
活禡蛇	代漏龍	雙髻	繫冠
藥渣魚	重耳傘	金腰帶	黃蠟樟
主才藻異			
土鐵	頤輅	黃衫	白袋
金波羅	玉飛錢	草鞋蟲	玉筍魚
錦駝鳥	金翅鳥	藥獸	米魚
銅雀	錢龍	渾史鰐	嘉酥魚
毬魚	繡鳥	筭魚	琴蟲
春箕	俛囊	醜扇	禍斗
金鯽	銀鼠	金線魚	麵條魚
負盤	齧鐵	鐵線	玉版

糖拌酒	車載版	綿魚	玉雞
箭魚	鏡魚	刀魚	衣魚
翻車魚	帶箭鳥	青銅魚	黃金鵝
抱槍	練絲	糊團	墨斗
巨羅	舍利	銅丁	勒錐
鹽龍	金雉	驚帆	快舫
銅爵馬	連錢契	肉胡牀	偏界玉
紅玉輦	黑尾杓	油紙燈	金束帶
主才藻異			
錦蓑衣	肉鋤頭	三段錦	琵琶翅
紅鈴	金鐘	椰子	瓢兒
油葫蘆	胡喇叭	馬膠香	雀飯甕
索琶	金吾	印魚	糖蟹
奴屠	婢屨	竊脂	偷火
米倉龍	枕中雞	皂包頭	剪子股
寶母	丸子	海饅頭	江瑤柱
金龜子	金犢子	馬珂螺	刀鞘螺

馬刀	鰲帆	繡鸞	金鰲
天鐵熊	金背蟻	油蠟	沙箭
槍鬆	灰串	木蓋	海粉
綵囊	賣瓦	梭子魚	戛子魚
雄黃蟲	朱砂鼠	翠玉蟬	錦鱗魚
青絲鳥	水晶魚	針魚	琴魚
手巾魚	荷包鯽	燭龍	鉤魚
巨斧	甌箏	負版	擔羅
主才藻異 目錄二十五卷 甌 桐園			
鐵線蛇	金絲鸞	金鰲	香鼠

三才藻異目錄 卷之二十六 動物而植物名者			
黃梅魚	紅桃魚	桐花鳳	桃花大
瓢瓢蜂	芙蓉鷗	桃板	桑根
蒺藜	蒲盧	松鼠	栗鼠
藤鼠	竹鼯	松魚	梅鴈
養柑螳	撒豆驄	丁香叱撥	桂花石首
滿川花	宿僊花	蒲稍	木戾
主才藻異 目錄二十六卷 草 桐園			
桑蠶	椒圖	柿狸	竹魚
竹螺	蓼螺	帶柳	剖葦
菜花子	柳葉兒	紅桐芥	桑白頭
草上飛	茶首機	穀牛	竹蛤
黃竹	青菜	白萍	紅蓼
松狗	麥魚	烏柏	鳶竹
肉芝	木藻	海藻	山茵
槃匏	郭椒	天桂	雷櫟

木狗	竹牛	黃花蛇	黃花魚
簪葉魚	竹筴魚	護花鳥	升渠鴨
鑽籬菜	水梭花	蒲錯	花抱
蕊鐘	蒲牢	山棟	泥笋
竹蜂	木蜂	艾猴	菱雞
杉雞	秧雞	梗雞	松雞
樗雞	竹雞	荏雀	黍魚
苗蝦	蘆蝦	艾葉豹	穀花魚
菊花鯛	蘆根蟹	芥魚	楓蟲
海水	石穀	竹麥魚	枸杞蟲
蒲魚	蘆雉	松鳧	蒿雀
草鰻	桂蠹	麥稿蟬	柑撫鳥
蓄桑	辣栗	栗子猿	果下豹
果下牛	果下騮	菰節鳥	桃花螭
紫薇鳥	白棘魚	槐串	槐條
水葫蘆	火柴頭	茅鷄	籬鷄

王才藻異

目錄二十六卷

臺

棚園

木兔	竹兔	石花魚	丁香魴
石桂魚	王瓜魚	射干	白及
竹林	楓葉	望板歸	映山紅
黑牡丹	黃栗留	青慈	紅栗
蕉刺	棘鰲	海豇豆	海荳芽
桑螵蛸	草蜘蛛	竹茅雞	蘆花鰕
紅蓮	白蓮	蒿猪	茅豕
敷檻桃	金錢花	木蓮	禾穀
竹蛾	茅鴿	旁皮魚	戴藤鹿
孟桑	孟槐	苔條包	花跟肚
荔枝蜻	瓜子蛤	白蒲鯊	青竹蛇
柿核	筍殼	橘栗傘	柴蒿鳥
穿草雞	脂麻鵝	屏蓬	檣杪
禾蟲	豆鼠	槐子魚	柳根鱗

王才藻異

目錄二十六卷

臺

棚園

三才藻異目錄 卷之二十七

境物而異名者

不其山 可中亭 矣層山 之萊山

卯兮城 若耶溪 焉支山 旃然山

也足軒 者卜河 不勞山 快哉亭

釣突泉 倒攀井 倒流河 倒回谷

飛來峯 浮來山 善化山 自鳴山

無底泉 退過谷 無影山 無定河

三才藻異 目錄二十七卷 臺 柳園

華不注 狼居胥 風火樓 風吹傘

鎮流砥 審戶狀 醫巫閭 託台谷

班朱尼 飛得力 七鬚嶺 句注山

萬卦山 獨擔山 希不素 餘不溪

意本山 客爭容 俄爾多峯 額者米河

玉字井 丁字沽 畫字山 花字潭

巾字山 他人水 八分山 一堵墻

秋林夏山 錦綉光山 空靈岸 余觀谷

錯上洪山 奄曷下海 吐若奚泉 照餘祈藪

定者渠 阿也苦 道吾山 弄光巖

遇逢山 扇釣泉 有福山 無時山

龍光一河 禿 補陀落山 迴 天門拜山 古老無泉 名

丁當丁山 漢楚漢山 小不舊 阿陋雄

兀突山 古辣泉 滿者提 避者達

撲滿子 撚旋兒 盡無餘 沒奈何

服匿 擇勝 不托 不律

三才藻異 目錄二十七卷 臺 柳園

不借 不落 括香 扈斑

重明枕 羯鉢寶 消息 滑稽

天然几 自然簾 鎖伏 陀羅

太古 忘味 洗几 震餘

渾脫 次工 蒙代 善勝

扁諸 孟勞 曳影 忘歸

嬾收拾 齊物論 常然鼎 自煖杯

夜光常杯 滿 天帝流光 照世杯 浮光裘



王不留行	枝頭乾	勾瞿	十賚文	熱洛河	赫蹏	撒哈刺	彌尾青	丰才藻異	蘇幕遮	做打麻	詩成春
每始王木	花骨空	伎利	賴網巾	沙納巴	寒碧	無名異	寒骨白	目錄二十七卷	秦復陶	浮陽筍	清若空
魯果能	都句樹	笑矣乎	海青	勃盧	咄魯瑟劍	飛精	撥不倒	豐	參差	無極舟	撒八兒
陳思叟	經劫草	必思答	軍持	押忽	羯布羅香	紫珍	渾不似	桐園	杳恩	無價香	灑字你
									報君知	阿姑打	
									望子	牢九	
									照魅金	連金泥	
									郎當	不落夾	
									僕僧	優速	
									安哉		
									昭華管		
									懷來		
									蘇幕遮		
									做打麻		
									詩成春		
									丰才藻異		
									彌尾青		
									撒哈刺		
									赫蹏		
									熱洛河		
									十賚文		
									勾瞿		
									枝頭乾		
									王不留行		

俱那衛	朴落酥	山鞠窮	接余	善哉	家孽	嘉文草	及已	三才藻異	軟條穿	軒干	良無極
拘尼佉	苦彌哆	蠻答臘	特乃	焉酸	冥靈	牧麻草	古度	目錄二十七卷	野悉密	列當	無不愈
沙摩作	波羅蜜	坐馬雄	骨路支	昧履支	福德綿	銷明草	瓦矢實	豐	耶悉茗	委蛇	可聚寶
尸利沙	睹爾烏	忽鹿麻	撮石合	延胡索	醉太平	左行草	公領孫	桐園	乞力伽	空疎	忽野櫛
									曼陀羅		
									歌畢陀		
									空同靈		
									野悉密		
									軟條穿		
									軒干		
									三才藻異		
									及已		
									嘉文草		
									家孽		
									善哉		
									接余		
									山鞠窮		
									朴落酥		
									俱那衛		

胡斯賴	商脫活	含膏冷	綠昌明
獨行靈	本分類	連及	良達
君遷	寇脫	吳唐	祝餘
屈据	方潰	連禪	平仲
夕句	丁東	那核婆	播羅師
婪尾春	政和春	頡常	繪實
詹戒	文旦	如何樹	柰何草
參成芝	崎廉棗	聖陽花	菩提樹
主才藻異 目錄二十七卷 墓 樹園			
和靈稻	吉祥草	填補笋	文光果
摩檀那	畢勃沒	不納子	沒食子
羅望子	部諦子	都咸子	黎朦子
繫彌子	揚搖子	古米子	摩厨子
昨葉何	落花生	不灰木	咸平樹
分香蓮	品字梅	那伽花	押不蘆
科名草	功德草	文章草	卷施草
都管草	良曜草	柰祇草	獨自草

臘謨草	圓鏤樹	倒生栢	再生檜
穆陀樹	閻浮樹	自然服	何勃參
門無草	乾先草	徘徊花	陀得花
洛如花	比閭花	傾離豆	低光荷
羣漢樹	瑞聖花	崑蹄菜	胡蔓草
紫風流	石追遙	迄千秋	薄十分
并苦	醜迷	經辯	姑活
永耐冬	急解索	底珍樹	共枕樹
主才藻異 目錄二十七卷 墓 樹園			
雷軍待	羽化魁	聖籠鬆	時美中
魏去疾	破軍殺	建陽八座	巢煙九助
雪眉同氣	蠻龍古血	永嘉聖脯	風味團頭
脫綠換錦	割孤露澤	天親竹	夫漏樹
青雌	黃獨	倚驕木	草澄笳
毘野樹	屢中杏	劫律草	畢鉢羅
毘梨勒	落得打	惡義聚	蜀羊泉
莽煌	網滑	伽佗羅	戈姚蕩

格注草	加蒙樹	閣提	昌漢
子興	強翟	斤九梨	倒插竹
萬波息	三及第	救軍糧	獨子青
抹猛	雕胡	法佛吟	夢陀利
桃花水	送春歸	婆娑羅	担稼權
		樊光	麗降
毘耶	去甫	定甲	吉丁
大約	果然	希有	夫諸
三才藻異 目錄二十七卷 夏 柳園			
阿濫堆	沙哈喇	率然	怪哉
福祿	富貴	不來射	麥吹風
先至鳥	吉靈鼠	陽喬	浮胡
旺遇	鞠通	巫支祈	陽遂足
蒙頌	賈訓	應條	吉乾
曼衍	益符	仲能	墮羿
疎斯	阿耶	飛生	爰居
丹戩	吉弔	酸與	瞿如

拘翅羅	歸飛鳴	雲韶部	毘黎邦
勃賀	服劉	宗葵	憲章
撻末	擔生	精衛	謾書
顛當	錯落	阿羅	頻伽
雁疏	插翹	濡需	溷章
冉遺	活羅	本周兒	浮塵子
當庚	罔象	箴疵	吉光
泰吉了	等鳥撲	大空小空	大青小青
三才藻異 目錄二十七卷 夏 柳園			
孔貴	獨春	寄載魚	下來蟻
阿藍	哲祿	在長	仇徐
合窠	貴鈴	積弗迷	傍不肯
孰湖	知了	飛蓮	屠突
黑隘	惡颯	邵陽魚	陀羅魚
公羅	紅料	米兒西	千人担
古樓羅	康得力	吉祥烏	舍利獸
吹動工	肉郎婁	洛斯馬	稍割牛

參條魚	堪孖魚	把勒亞	石勃辛
薄里波	撞倒山	阿八兒忽	苦木兀兒
居暨	檣都	青寧	竭模
蒙私子	搜夾子	殊角	好刺
稀差	諸捷	化水魚	吐光蛇
海經紀	石决明	馮化	霸下
方諸	羅平	斯得白	肉寄生
沿色綽	大發哈	烏庫力	乾餘骨
三才藻異 目錄二十七卷 墨 桐園			
古賁	通印	孟拯	諸懷
方輝	周匝	當扈	文翰
開明	歸終	發明	雍和
丁斑	郭索	度古	窮奇
強良	善芳	白特	青耕
饕餮	鼯鼠	摩竭魚	建同魚
居諸	焦朋	任法	修辟
朱厭	領胡	渾沌	梁渠

無損	數斯	跂踵	足訾
三才藻異 目錄二十七卷 墨 桐園			

三才藻異目錄 卷之二十八

物類而色異者

白松	紅梨	朱草	墨竹
白竹	紅竹	對青竹	黃中李
黑薔薇	白葡萄	紫陽花	紫輕梨
紫繡毬	紅茉莉	黃海棠	碧玫瑰
紫石榴	紅梔子	碧芙蓉	黃芙蓉
紫菖蒲	碧百合	采華樹	紅葉樹
綠茉莉	紅茉莉	碧麥	紫米
紫栢	白橘	黑桃	墨菊
丹青樹	赤白檉	黃蓮	青蓮
素蓮	紫蓮	朱蘭	朱松
紅麥	白柳	白奈	白李
碧藕	白杏	黑棗	紫桂
二色桃	二喬菊	五色藤	五色芝
五色瓜	五色梅	五色符	五色杏

三才藻異

目錄二十八卷

臺

桐園

五色鳳凰 五色林檎 五色薔薇 五色杜鵑

五色莧 五色花 紫螺 紅螺

青鶴 蒼兕 白麟 紫麟

白豹 黑鵬 紅麋 赤犬

蒼鳥 赤鳥 紅傘 白鳩

白狐 朱鷺 黑雉 白雉

紅鵝 黃鵠 黑鶴 紅鶴

赤燕 白燕 赤狸 白鶴

三才藻異 目錄二十八卷 臺 桐園

朱髓 白蟹 碧雅 青鳥

紅猴 黑猿 白猿 紅蜜

紅飛鼠 赭爾鳥 花蹄牛 白翎雀

丹蝦 朱蚌 白鵲 丹鵲

丹馬 白鷺 紅龜 白龜

綠龜 白兔 白鹿 白鼠

赤翅蛭 赤鱗魚 白孔雀 白戴勝

黃鸚鵡 紅鸚鵡 白雀 紫雀

翠鸞	白狼	朱屬	白鴉
丹魚	白獺	黑雀	赤鴉
白鹿	白鴉	紅山鵲	白鸛鵒
五色鶴	五色鴉	五色魚	五色蝦
五色鷹	五色雀	五色鴻	五色鳩
五色鵲	五色蝶	五色叫天	五色鸚鵡

三才藻異

目錄二十八卷

臺

柳園

三才藻異目錄 卷之二十九			
境物而重名者			
休休亭	粲粲亭	欣欣亭	肅肅亭
振振亭	云云亭	申申堂	亭亭山
撒撒兒山	澗澗納海	三三徑	綿綿山
婆婆泉	娘娘洞	羈羈水	猓猓橋
靈靈山	擦擦殿	瑟瑟窟	無無堂
樂樂堆	巖巖亭	瀟瀟水	非非堂
三才藻異 目錄二十九卷一 臺 柳園			
轟轟洞	熙熙亭	幢幢水	岫岫巖
止止亭	勞勞亭	愁愁泉	潺潺閣
碌碌井	混混泉	荀荀澗	幽幽亭
賢賢堂	親親樓	漫漫河	浪浪灘
新新堂	盤盤嶺	淥淥灣	與與園
憧憧橋	滴滴泉	媽媽谷	拉拉山
怛怛谷	美美堂	生生天	面而亭
莫莫堂	虎虎城	公公閣	閒閒堂

點點師	蠕蠕客	禿禿合	潤潤出
連連	醜醜	些些	和和
皦皦遺民	詹詹外史	觥觥子	且且翁
保保	飛飛	渤海赫赫	關東觥觥
脫脫	蕤蕤	燕八八	常六六
坦坦居士	脫脫懷氏	李常常	張酒酒
空空兒	精精兒	柳柳州	文文山
笑笑先生	好好先生	還還先生	得得和尚
主才藻異			
目錄二十九卷二			
墓			
桐園			
陶八八	殷七七	了了令史	僕僕先生
蕩蕩蕩	井井井	黃綢綢	趙閒閒
洞洞洞	亭亭亭	岩岩岩	淵淵淵
僊僊榭	遲遲徑	堂堂堂	軒軒軒
習習池	委委橋	澹澹軒	遂遂樓
个个亭	醒醒齋	卽卽菴	飄飄臺
澆澆泉	源源水	做做亭	栩栩園
丹丹園	加加潘	惺惺亭	亭亭樓

練瓊瓊	羅愛愛	柳翠翠	趙鸞鸞
盈盈	真真	鄭狗狗	崔鶯鶯
沈真真	賈聘聘	青青	翠翠
豔豔	羅羅	薛瓊瓊	沈翹翹
亭亭	娟娟	葉純純	吳倩倩
寵寵	燕燕	星星	田田
衛姜姜	梁愛愛	關盼盼	羅惜惜
季巴巴	姚黃黃	關希希	蔡惜惜
主才藻異			
目錄二十九卷			
異			
桐園			
美美	態態	鮑賽賽	余安安
蕭瑟瑟	劉翹翹	蠕蠕公主	猩猩八郎
閻古古	萬若若	張公公	陳默默
紀孩孩	卓英英	劉駝駝	蜜螭螭
羅黑黑	張紅紅	觸觸生	般般醜
雪雪	婢婢	曹良良	梅殷殷
如如居士	囂囂老人	吳閒閒	李喜喜
常俊俊	尙睦睦	乾乾道人	俞俞道人

薛素素	馬娉娉	景翩翩	唐安安
藕簡簡	毛惜惜	轉轉	東東
灼灼	香香	賽賽	好好
愛愛	七七	依依	雙雙
盼盼	小小	李端端	馬瓊瓊
李斯斯	李娃娃	荆堅堅	李心心
顧山山	丁憐憐	鄭舉舉	張住住
王蓮蓮	王藕藕	孫秀秀	李當當
主才藻異 目錄二十九卷 裏 柳園			
魏道道	劉宛宛	步步緊	拔拔燈
步搖搖	艾窩窩	瑟瑟枕	拂拂嬌
姑姑絨	化化箋	邇邇眠	精精照
簌簌鼓	非非石	噹噹	波波
兜兜網	拙拙燈	鬧嚷嚷	紫天天
菽菽菜	星星草	油灼灼	粉團團
公公鬚	婆婆奶	滴滴金	破破衲
路路斫	路路通	月月紅	月月白

日日新	夜夜紅	遷遷活	間間紅
羅羅花	節節草	回回豆	回回菊
婆婆酸	蓬蓬奈	石醋醋	絲喬喬
攝攝	迭迭	花上花	婆那婆
芭芭菜	鎖鎖木	猪殃殃	呵羅羅
代代	幼幼	求求羅香	瑣瑣葡萄
抓抓兒	八八兒	軫軫	蠻蠻
蜻蜻	徹徹	芊芊	泐泐
主才藻異 目錄二十九卷 裏 柳園			
祝祝	周周	程程	雅雅
禺禺	命命	離離	鯨鯨
禺禺	崴崴	鯽鯽	辣辣
子子	文文	猗猗	狎狎
從從	聚聚	趨趨	先先
鷓鷓	秧秧	精精	庸庸
羅羅	焚焚	鸛鸛	蜩蜩
灌灌	秩秩	惶惶奴	聒聒兒



狂狂	獵獵	紫紫	翠翠
采采	素素	罩罩	字字
娃娃魚	鮪鮪魚	祖端端	蘆甲甲
春姑姑	地派派	咧咧	螞螞
足足	般般	蛩蛩	霄霄
悄悄	堯堯	水茫茫	水蜉蜉
舍舍迦	叔叔邏	叩叩距虛	家家山歌
號號	鴿鴿	六六魚	洽洽君
三才藻異 目錄二十九卷 墓 柳園			
蜚蜚	熠熠	自自回回	哥哥挂挂
脂脂	雙雙		

三才藻異目錄 卷之三十			
境物而數計者			
中條山	中冷泉	半湯湖	半閒堂
一杯亭	一柱觀	三邨	三峽
三雅洞	三疊泉	三生石	三石梁
三田村	三笑亭	三山磯	三遊洞
三學山	三湧池	三一溪	四香閣
四知臺	四明山	雙井	四井
三才藻異 目錄三十卷 墓 柳園			
五丈原	五色泉	五蓋山	五眼泉
五臺	六橋	六如亭	六洞山
六一泉	六八泉	七縱橋	七里灘
八卦臺	八詠樓	八素山	八諫山
八碑影亭	八功德水	八陣磧	九成宮
九曲亭	九疑山	九折坂	十愛亭
九井	十洲	十二峯	十八盤
十八灘	十九泉	二十四橋	三十六

四十八	水渡	七十二	河渡	七十二	峯	八十里	川
八十四	山渡	九十九	岡	九十九	井	九十九	灣
百丈巖		百刻泉		百門泉		百尺樓	
百里洲		百曳灘		百疋山		一百八	河渡
五百人湖		五百灘		千頃山		千里湖	
千山		萬安橋		一龍		雙鳳	
二雅		二背		二絕		二妙	
二大夫		二義士		二難		三君	
三才藻異		三傑		三秦望		三列宿	
三珠樹		三刺客		三高士		三異人	
三循吏		四先生		四傑		四夔	
四皓		四真		四伯		四貞	
四君		四長		四學士		五處士	
五侯		五常		五老榜		六君子	
六虎		七賢		七老		八達	
八龍		八俊		八顧		八及	

八廚		八友		八伯		八公	
十客		十癖		轅門二龍		越府三才	
吳郡三高		弘文三少		賈氏三虎		河東三鳳	
吳下三賢		潯陽三隱		鬲蟲三靈		吳宮三絕	
令文三絕		鄭虔三絕		天子四友		翰林五鳳	
燕山五桂		睢陽五老		汝南五龍		卞氏六龍	
竹溪六逸		建安七才		飲中八仙		香山九老	
至道九老		武將十哲		方外十友		大曆十才	
三才藻異		十一功臣		十三耆英		十六功臣	
廿四功臣		二十八將		一國香		小三神	
五色鹽		五花簾		六合被		六安枕	
六角扇		七寶羹		七寶枕		七寶爐	
七寶鏡臺		七寶如意		八陣鼎		九曲珠	
九光扇		九醞酒		百里鏡		百幅被	
百結裘		百衲琴		百韻箋		百濯香	
百齒梳		千步香		百花舞衣		萬釘寶帶	

一捻紅	一石桃	兩岐麥	同穎禾
連理槐	連理蕉	連理竹	連理茶
連理甘棠	連理珊瑚	三種棗	三尺梨
四季山丹	四季杜鵑	四季竹	四季槐
四季槿	四季荷	四季榴	四熟稻
四面蓮	四面藥	四時松	四時橘
五味子	五梁禾	五釵松	五字松
五香水	五花樹	六合葵	六斤梨
六稜木	七尺棗	九英梅	九層皮
九熟草	十樣菊	三十八	一百五
紅六十日	八十一顆	百葉梅	百葉竹
百結瑞	百二子	百日蓮	萬吉藤
一角獸	一封駝	一足鳥	二首雉
二頭鳥	雙筋牛	兩足獸	二身犢
二尾犬	二形雞	兩首犬	雙頭雞
兩面人	兩舌人	大耳人	三頭人

主才藻異

目錄三十卷

雲

桐園

三尾獸	三角犀	三足駒	三足鳥
三足雀	三足鹿	三足鼈	四足鳥
四鰓魚	四足魚	四足雀	四翼雞
四不像	五大頭	五足牛	五頸鵠
五頭鹿	五足獸	六角羊	六目龜
六首蝦	六頭鹿	六足龜	六足犢
八足龜	八梢魚	九節鰻	九香蟲
九花虬	九頭鳥	九尾狐	九尾傘
九尾鳥	九節狸	十二紅	光十二
百足蟹	八百駝		

主才藻異

目錄三十卷

雲

桐園

三才藻異目錄 卷之三十一

物類而互名者

擘篴篥 耍琵琶 紗帽香 燈籠錦

轆轤篳 戈旗扇 籃輿 裘鐘

靜戎筆 綠沉槍 石磬 玉環

隻履硯 漢壺硯 瓢硯 鼎硯

太乙船 太平車 蓑衣餅 玉帶羹

素火腿 傘子鹽 餅笙 彈碁

三才藻異 目錄三十一卷 夏 柳園

瑪瑙床 玉壺水 藥玉船 料絲燈

一盞燈 抖空鐘 海棠梨 荔枝橘

竹栢 茶梅 地楊梅 天蒼蓬

黃瓜菜 紅豆花 金蓮花 似茶花

夾竹桃 夾竹梅 海胡桃 山枇杷

瓜蘆木 樊桃芝 海橘茶 檀香梅

蘇麻竹 桃枝竹 紅蓮稻 蘋陽花

蘋葡萄 關栢楠 水菱棗 水木犀

苦麻臺 賽蘭香 黃蓮茶 青芊稻

鬼皂莢 鬼耳草 米豆 椰梅

麥句薑 黍刺棘 木竹 木蓮

木葵 木蘭 木天蓼 水黑豆

木瓜 野苧 野薔薇 野綠豆

野山藥 野梧桐 番枇杷 刺牡丹

胡蘿蔔 蛇葡萄 水栗 石瓜

迷穀 驕槐 翠梅 青蒲

三才藻異 目錄三十一卷 夏 柳園

桂竹 樓竹 白菱花 秋蘆竹

百果芋 五穀樹 茅蔴果 檳榔竹

榆葉梅 松竹梅 秋海棠 秋牡丹

芙蓉桃 櫻桃梨 葱管梅 丁香竹

金荆榴 金蘭芝 草鍾乳 水硫黃

箬蘭 蕺荷 菱科 盧橘

玉梅 金萱 蒲蘭 茅栗

荷花蠟梅 變色芙蓉 假蘇 朴柿

火老鴉	雞子魚	江豚	土鴨	家鷄魚	蒼鷹螺	鶴龜	螺螄青	三才藻異	鉢頭菜	秦椒	西瓜瓠	海棠春	棠棣菊	茉莉菊	胡椒菜	葡萄荔
水老鴉	鹿角魚	野馬	土龍	文鵝魚	蜚蠊魚	驢鼠	蝦蟆護	目錄三十卷	茶子橙	海薑	淡藕絲	瑞香紫	銀杏菊	餘藤菊	扁竹蓮	松栢蕾
海麻雀	丹鴻	商羊	天牛魚	鵬魚	狗瞋睡	鸚鵡螺	金鳧魚	夏	水冬瓜	萊松	天蠶豆	錦牡丹	綠芙蓉	蓮花菊	菖蒲梅	丁香子
沙裏狗	黃雉	潛鵠	海鵠魚	虎鷹	狐鼻涕	鸛鵲螺	謝豹魚	夏	旱金蓮	石竹	山鷄豆	錦丁香	勝瓊花	桃花菊	薔薇菊	海梧子
								夏								

鳳尾魚	神龍龜	雞趣	香獅子	潛牛	麟主	麋魚	虎獅	三才藻異	山鳳凰	烏龍	鵝毛艇	駝蹄鷄	馬鼈	斑龍	鵠蒼	食力獅子
鷹背狗	石鼈魚	鼈封	金牛兒	小驢	鳩賊	蟬鳥	鸞蜂	目錄三十卷	海鶴鴉	花鴨	馬見愁	鸛嘴魚	鸞豬	花豹	鹿蜀	倒行狗子
鶉雞	師子禽	貓頭鷹	鴻鵠	犀犬	蚌魚	狼藉魚	沉猴	夏	獬狗魚	黃雀魚	馬鷄	駭雞犀	豬婆龍	東貓	青牛	龜馬
鼉魚	鹿子魚	鼠尾魚	烏鳳	象蛇	蠶螺	鶴頂鳥	飛鼠	夏	鸚鵡魚	青耶龜	麟牛	它牛豹	蚊母鳥	蘆禽	黃貂	溪狗
								夏								

龜魚	龍龜	猴染	象鼻蟬	青鷄娘	牟肝	壁虎	瑋瑋魚	三才藻異	潛鹿	馬蹄蚶	赤兔	晨鳧	豹月烏	扁螺	毛蟲鷹	鴛龜
牛魚	魚狸	龍腸	半尾魚	白鶴子	烏頭	江貓	蝦蟆魚	目錄三十一卷	沉虎	雞嘴魚	紫燕	白蟻	猩猩驢	夜虎	老鴉鵝	鴟魚
龜風魚	鐵獺	竹馬兒	黃犢舍	過林熊	饕牟	蟲雕	鹿獺	聖	水雁	甘蟲	鐵象	白鴿	玉獅子	翔麟紫	牟蹄	兔鼠
馬嘉魚	鹽鵝	山八哥	鐵牯牛	水底牟	彈雀	香牟	鳶魚	柳園	海燕	春駒	雞斯	白鴿	黑大蟲	鵲鴿青	馬鬃	魚蛇

魚牛	魚虎	魚蛟	魚虎
蝦蛤			
虎蛟			
魚虎			

三才藻異目錄 卷之三十二

人物而變化者

實女化鳧 佐卿化鶴 僊姑化犀 彭生爲豕

產婦化<sup>星</sup>鉤 伯奇化<sup>勞</sup>伯 黃秀化熊 鯨化黃熊

庾信化鼈 審言化牟 封邵化虎 牛哀化虎

袁氏化猿 道士化鶴 合德化黿 子鐘化雉

馮拯化驢 意而化燕 邨后化蟒 祿山化猪

桑門化蛇 何幹化魚 戴文變牛 越民化鹿

三才藻異

目錄三十二卷

臺

桐園

宗模化鵬 盧耽化鵠 姐已化狐 子喬化蜺

道士化雀 道士化鷲 章惇爲貓 志立變男

兒化水 鬼化牟 男變女 虹化女

鐘化道士 血化丹石 械化楓 箸化竹

石化麴 仗化蓮 桐凡化鹿 僊衣化蝶

帛容化鶴 樂器化猪 碧血化玉 杯水變血

金帶生茵 石碑生金 釵化燕 膾化蝶

梭化龍 劍化龍 飯化蜂 飯化螺

錢化龜 鏡化鵲 門化鴛鴦 草履化鶴

杯化鶴 珠化龍 火化鵲 櫛化鯽

寶盆化鴈 紙鳶化鳥 琴化龍 尺化龍

算籌化荻 鳴鴻化鵲 玉化蛾 杖化龍

鐘化蛟 茶化乳 赤虹化玉 石變瑪瑙

履化虎 履化鳧 醢化蟹 金化牛

火化鴉 兩化鳥 石化牟 帶化蛇

松脂化苓 紅葉化龍 老韭化莧 朽葦爲蜚

三才藻異

目錄三十二卷

臺

桐園

茯苓化犬 朽木化蟬 栗生桃 楓生李

楓脂化<sup>琥</sup>珀 烏足化<sup>蟬</sup>蟬 瓜化蠹 梓化牛

麥化蛾 蕨化蛇 柳化松 桑化栢

櫻桃生筍 梓變龍腦 蓮花菊 松生棗

栢變梧 松化石 桃生李 楊生松

蠶豆化<sup>貓</sup>脂 枸杞爲<sup>犬</sup>子 蔓菁化蓮 李變木瓜

竹生牡丹 栗生林檎 竹化雉 茵化蜂

竹化蜻蛉 樹化鴛鴦 栢生槐 檜生花

手根化蠅	若根化鱗	絮化萍	一	桮化芋
稗化稻	橘變枳	榧子化蝶	百合化蝶	
藥化蠅	草化螢	楓化羽客	古度化蟻	
堯青化 <sub>地</sub>	黃魚化 <sub>黑玉</sub>	鯨目化珠	蝦鬚化石	
鵝化布穀	蝶化鵲	鰓化冠鳧	田鼠化鴛	
獼為猿	魚化雀	水蠶化 <sub>蜻蛉</sub>	泡魚化 <sub>豪猪</sub>	
百勞化臉	忽雷化虎	蝦蟆化鵝	鴈化牡蠣	
雀化蛤	雉化蜃	蛇化能	猪化鯉	
蟹化鼠	鼠化犬	鵲化印	鯉化鐵	
蚓化百合	蝗化蜻蛉	公蠣化鱧	壁魚化蘭	
鼠化服翼	猥變蟾蜍	橘蠹化蝶	服翼化蚶	
鷹化鵝	狸變豹	狐化巫	螺化蛟	
烏化狐	雞生猴	雀化燕	蝗變蝦	
黃魚化鳩	鯊魚化虎	鵬化玳	蛇化劍	
馬化龍	烏變鵲	馬生男	馬化婦	
豕生人	雞產人	雀化黃衣	燕化青衣	

青鴨化童	服翼化人	龍蔡化龍	魚卵化蝗
黃魚為 <sub>鸚鵡</sub>	柳蠹化 <sub>牛天</sub>	麥魚化 <sub>蛇</sub>	馬鼈化 <sub>枳</sub>
鯢化鵬	鶴為鵲	蛞蝓化蟬	鷓鴣生鵬
貓化龍	鴛化雉	龜化石	象化石
虎化石	虎化人	鯉化石	鼈化石
蠅化石	螻化蝶	雌雞化雄	魚化老翁
蛇化雉	熊化狐	蛇化金	雀生鳥
烏化鱗	魚化水	蟒化劍	墓生芝
蝶化金玉	鳩化金鈞	蠹魚化石	鼠姑化蝎
靈鳥化石	鼯鼠化鯽	牛化龍	鯉化虹
鵲哺鳥	雀生燕	女化鴛鴦	女化翡翠
女化龜	女化鯽		
上清童子	自在先生	金枝公主	桃林處士
李長史	元長史	林大節	張路斯
孔昇翁	魯津伯	竹王	素女
盧鉤	陳寶	幼卿	慎卿



何元英	戚汗嬖	胡博士	魯校書
元緒	麻大	朱浚元	苗介立
裂娘	貞官	巴西侯	篁樓叟
九裂君	龜扶君	褚昌	當洪
敬元穎	成德器	晉子文	趙秀才
柳明經	須菩提	楊大年	徐偃王
鹿娘	龍叟	黑松使者	六雄將軍
慶忌	藻廉	妙花	曾元

三才藻異

目錄三十三卷

夏

柳園

三才藻異日錄 卷之三十三

物類補遺

花鳥祭酒	今古接輿	博山煙	寶	剡溪僊	僕
湯知客	方編修	壺關分	水	團營指	使
倚馬校尉	脫穎主簿	休休平章	悄悄通事		
把臂相	君思	熱心玲	婢	百城侯	五岳司
夜郎伴讀	夏侯弄臣	南郡安	撫	大夏西	公
顧晉人	瘦供奉	重瞳觀察	多開行人		
鐵面節度	伴閒隱客	坦腹拾遺	披香待詔		
驢背筒	中人	木魚坐	客上	屈指法	王輪
紫泥吏	陰陽生	松風韻友	葛天遺俠		
挂印提	司舉	執法中	書	還債梅	道人
白洗馬	顧將軍	照膽平	侯京	附耳運	客
閒散都統	逍遙別駕	梨員外	柳狎衙		
封使君	石方伯	抱甕珠客	托鉢僧婆		
買笑女	賣愁郎	中山畏友	勾漏僊吏		

三才藻異

目錄三十三卷

夏

柳園

披錦錢 <small>士學</small>	受詰丁 <small>人恭</small>	借藥生	扶彈奴
鶴林換 <small>骨</small>	鹿苑抵 <small>客掌</small>	製箋詩妓	奪錦詞丈
入幕佳賓	壓繡王孫	傾盂忠婢	脫簪淑妃
負米孝子	咏絮佳人	和番帝女	蹴月粉郎
攘背馮婦	捉迷妃子	絳幘雞人	買脂燕姑
陷宮巧 <small>羅</small>	石家小 <small>醋</small>	換粧毛女	吐繡刺史
賣珠黃婆	面壁頭陀	紫衣田 <small>郎舍</small>	黃衫苦 <small>行者</small>
飲水故侯	聽月青奴	入定碧 <small>眼</small>	得竅端 <small>士木</small>
主才藻異 日錄三十三卷			
厄閨蒼頭	委蛇相公	金粟如來	籠紗處士
刺血寫 <small>經僧</small>	濃粧擊 <small>婦鼓</small>	漱石豹 <small>隱叟</small>	尋芳鶴 <small>髮翁</small>
鬪鴨公孫	握塵卵君	綠陰 <small>漁父</small>	洪崖 <small>燒丹弟子</small>
滑伯	查客	帶箭醉侯	持籌博士
點睛石 <small>奴寄</small>	出涕耍 <small>兒孩</small>	海市壺公	朝鮮小甲
裝香秀才	高吟清士	衣白沙彌	牽紅情種
勸醉客	催粧女	盧細君	麥浪子
出塞披 <small>公裝</small>	守汎裏 <small>甲卒</small>	萍水主人	蓮房密友

石城彈 <small>冠吏</small>	鐵嶺白 <small>將頭</small>	點額公主	潤面侏儒
蟻陣重 <small>軍甲</small>	龍堆萬 <small>侯里</small>	冠山使	鼓盆生
長春子	羽林軍	映雪書生	揚帆遞客
東皇翻 <small>譯使</small>	青帝惜 <small>花女</small>	中選貴郎	入譜閒客
飲鐵辭者	夾日紅兒	介性中翰	朱唇石女
竹溪折 <small>翁服</small>	華陰採 <small>訪使</small>	拔棘寅 <small>將軍</small>	穿楊皂 <small>都尉</small>
抱犢水農	捫蝨子衿	折腰令	斑欄子
白煉師	振公子		
三才藻異 日錄三十三卷			
		翠	柳園



三才藻異

古董屠粹忠

彭城李 蟠僊李校

象緯而人物名者

人日 正月初七剪彩人貼屏風象改容也。壽陽公主人日梅花點額。杜甫詩寄草堂

顏易收杯且嘗 樓賜酒粧點思梅額推敲憶草堂

花朝 二月二日一作十五

陰宜惜香易銷莫貪紅雨亂辜負白雲招

三才藻異

一卷

相園

黃綿襖 日也正月雨雪後初晴呼此何斯舉有

負暄德徧挾纘恩加九州衣被萬國桑麻

白玉盤 月也名夜光金波

玉鉤挂碧金液浮環承來蟾兔托出河山

養花天 越之好尚唯牡丹不問親疎謂看花局澤地此月多輕風微雲呼此

養成國召待嫁東皇舞貌長笑銜鹿須防舞青猊

造榜天 陸晨舉進士時方巡幸而六月榜出至是甚暑學士戲曰造榜天幾進非時也

君造命國進賢天實爲之何貽譏乎木天

不曉天 宋景文好客設重幕列炬珍羞歌舞不

忘晨夕醉綺筵松菊無三徑主賓有二天

酒色天 燕俗陰雨呼此

筆花吐半幅松風落幾絃愈杯傾勝錦纏

竹醉日 五月十三亦日竹迷

長抱虛心偶歡濡首誰與同酣竹林佳友

橘小春 八月初八又名竹小春。橘中龍叟對

雲母也迎窻木奴也橘井二叟談棋一年好景

三才藻異

一卷

相園

花亨泰 牡丹榮辱譜開三月名此

風雨不如富貴不驕鳥啼春去春挽花梢

山中子 露也一名天酒

解石渴助花津風來愁落帽日出滴殘茵

王侯臘 道案五臘十二月正臘名此。蕭吳言伏臘爲伏臘

且調燭漫傳鯖噎侍郎伏獵歎漢室更新臘

百子樹 北方電名

陸離光怪瞬息古今卜年卜世樹德樹人

冰筋

唐開元大室糖溜為冰條妃子敲玩帝問名此

挂瓊檐垂碧樹笑妃子運籌歎君王借箸

帝弓

虹也。黃帝乘龍去。繫墮其弓。名烏號。

瞻帝出駕彩橋龍已乘雲去烏還帶月號

美人虹

古有夫婦荒年死俱化青虹故名

悲蒿目化弓腰頻灑山時淚為泣澤中嗽

丈夫虹

陳濟妻獨宿一丈夫伴貌絲袍期山澗處有人道相接鄰窺所至輒有虹見

期澗底效桑中曾聞虹化女胡不效牽紅

三才藻異

一卷

三

桐園

天工玉戲

雪也一名六出公

飛玉屑兆玉禾謠今不為虐瑞今不宜多

迷空步障

高麗呼霧也

石錦灰張市霧閉人事多糊塗天心豈蒙蔽

跋扈將軍

風也。梁冀字伯卓

嘯從虎跋如狼誰將梁伯卓妄指方道彰風神名

驚世先生

雷也

地奮火輪天將木鐸震枕不驚膝掀書自若夏侯

妙髮雲

雲如美人髮

白衣飄渺綠鬟續紛相看二妙彼美如雲

妬羅雲

雲如羅也。織女採玉繭織成秋雲羅

冰綃贈佩玉繭成衣無心出岫有意支機

華蓋雲

黃帝與蚩尤戰于涿鹿常有五色雲止於帝上有花葩象因作華蓋

色葩若覆幄若他日訪崆峒乘此代鸞鶴帝乘雲訪崆峒

白鶴雲

春分正陽雲張如白鶴。鐵脚道人夜半登祝融峯大呼雲海蕩吾心胸

却蒼狗變白鶴未許跨錢腰偏思叫鐵脚

三才藻異

一卷

四

桐園

處士星

少微也明則賢用晉時犯月越謝敷卒時戴顯齊名人謂吳中高士求死不得

明兆從雲暗愁犯月生不盜虛死還應實

農丈人

主農正明則稔暗則歉

瞻斗箕分麥菽維辟矣明農維魚矣夢牧

女人星

漢武祀甘泉至渭橋有女浴渭乳長七尺上問張寬曰此星主齊戒不嚴故見

一星示戒七尺填膺甘泉不潔渭水難清

金雞星

見必有大赦放肆赦必立雞竿

雞立竿蠅集筆何如憲下談傳得天中密

黃昏雞鳴主赦

白榆 壽星也

粉榆日遠桑榆日親且浮大白而勸長庚

匏瓜 一名天雞明則茂熟主天子果園王弘義捕兔損瓜

繫而不食破亦無期隕愁捕兔摘恐驚雞

酒旗 主享宴五星守旗天下大醺

無帘挂月有甕吸川如可謫今一斗百篇

杵臼 在人星旁主春單糧日四星在杵下若杵臼不相當單糧日仰歲熟傾覆大饑

俯仰豐凶輓輪風雨軍若量沙星不相杵

三才藻異

一卷

五

桐園

嬰兒風 風從震來名此

帝出乎震星好乎箕吹噓長子造化小兒

少女風 東南風也

冶女牽絲遊人薰醉封姨執柯君子作配 清明名君子風

花信風 始梅終棟二十四番又三月花開名此

花傳春信人來歸期風流何處夢遶遶西

落梅風 五月

吹玉笛撫瑤琴小鶯曾識候老鶴歎知音 琴有梅花引

黃雀風 南中六月有東南長風時海魚變為黃雀王祥母思炙雀雀人祥慕

既以銜環復思入幕童子襟披故人心躍

鯉魚風 九月

一十八姐三十六鱗人思把釣我欲乘琴 琴高乘鯉

石尤風 打頭風也石尤江東水蟲名出必有惡風

噴水族黨飛廉莫愁嬾婦 江浪好繫故人船

羊角風 旋風也

舞舞魄鬼乘濤突地占張角懸空泣伯桃 羊角哀事

三才藻異

一卷

六

桐園

社公雨 社公社母不食舊水故社日有雨

豈冰新恩不食舊德覆社鼠悲隨車民憶陳轅甘

留客雨 三月三日名此有鴉呼泥滑滑

刻燭吟低催花泥滑破周郎慳投陳君幃 周默慳雨

榆莢雨 春月

天星歷種人火新傳一犁坼甲四野飛錢 星有白榆

桃花雨 清明時名此清明後謂杏花雨明星

催生峽飛武陵片助妃子嬌兒郎面

梅子雨 四月名此五月迎梅六月送梅

若作和羹若作甘霖望可止渴久亦酸心

桐花雨 五月

飄金井香生銀竹也韻揮我桐君也琴亦沾微潤

分龍雨 五月一日隔轍雨李靖宿龍宮授餅

照曰寧守轍母授餅百里寄命一滴惟均

豆花雨 八月

金粟香飄玉虹氣吐樂利西疇泣煎中釜

三才藻異 一卷 棚閣

雨鹿 漢成帝時宮中雨一蒼鹿時飛燕入宮

天女也乘風至角僊也月雨來知赤帝之必災

雨魚 至正二十五年京師大雨魚隨雨落長尺

天半落釜中遊羊懸羊續可已矣鱸膾復何求

雨錢 成化十三年京師雨錢嘉靖六年亦如之

開天庫遍青郊如其飄鵝眼也終莫濟鴻嗷

雨穀 元成宗時雨米處州色黑可食遂道宗時

民乃粒倉斯豐不愁輸苦吏猶恐賤妨農

雨豆 金世宗十六年臨潢雨豆形貌而赤食之

味已變多安施縱有淮南術不濟淳沱飢

雨黍 成化元年襄陽雨墨黍

豈染墨亦止枵憐人多白腹降此雪冰桃

雨花 佛說法時天雨曼陀羅花華言雜色也

花已寂經尚靈石頭也堪點龍出豈難聽

雨土 元世宗廿四年諸王薛為都都雨土七晝

一塊少七日多得國已如此開基更若何

三才藻異 一卷 棚閣

雨小兒 魏河間王子九家雨中有九小兒墜施

從空墮帶濕過種非由鶴國七寸養應老雞窠小

雨金斛 漢翁仲儒居渭川一日天雨金斛于共

囊有金居有竹不怕譏斗符但虞想天祿

雨金 周成王時成陽雨金今有雨金原

金已盡跡猶傳何年鋪滿地舉世飲廉泉

雨鈔 鄧縣陳氏婦孝天雨鈔其家

何代物滿階鋪只憂化白蝶未可當青蛱

雨鐵至正元年嘉祥雨鐵民舍山石皆染。

降非追魔大士雨來豈輸鬼如能點金亦救呼癸。

雨毫至正廿五年雨毫長尺許如馬鬃或曰此龍鬚也帝命俗祭之。

天示警祥何求既可鹿指馬何難毫作虬。

雨果核順帝十三年雨物若果核五色瑩堅破食如松子仁皆謂婆娑樹子。

歎浮名沽實禍人莫羨虛花天教謀結果。

雨桂子垂拱四年三月雨桂子於台州旬餘乃止占人多疾。

落金蟬月中青栽白猿峯杭地天香雲外書香意中。

三才藻異一卷九

崔昱捧日魏崔昱少時夢上泰山兩手捧日。

降嶽質翼日丁固夢松生腹上十八年為公身松還未夢腹英已早傾心有向日葵。

陽公麾日帝陽公與韓戰酣日暮授戈麾日退三舍。

止戈合天意善戰拂人情三舍返一軍驚。

夸父追日與日爭走渴死于道棄其杖而為林。

逐鳥影痛鳩杖心難解千江渴空留一樹陰。

兩兒辨日一日出如輪中如盤大者近一日出時涼中如湯熱者近孔子不能決。

孰遠近費沉吟古今無二理凡聖有同心。

知微玩月中秋陰晴衆日攜酒登天柱峯玩。

晴雨別高下分壺中有真月世上盡浮雲。

太白捉月李白過采石酒狂捉月於此有亭。

脫蟬去騎鯨歸迄今采石月猶憶敬亭詩。

居士剪月長慶中楊隱之訪唐居士留宿月暗。

月在手客留家不愁燭易盡惟恐酒難賒。

周生梯月中秋以筋數百條繩駕之曰我梯此。

梯可架宜上不宜下光可借宜真不宜假。

三才藻異一卷十

方朔歲星朔乃太白星精黃帝時為風后周為。

在天豐瑞在世滑稽長隨金馬安祀碧雞。

子陵客星同光武臥足加腹太史奏客星犯帝座餘姚客星山即其家。

天地為逆旅行藏寄釣竿山猶在光未寒。

仲弓德星陳寔詣荀淑元方將車季方執杖叔慈侯門慈明行酒史奏德星聚。

星聚井德振族鶴和鳴龍繞足邦家之福。

子駿福星司馬光用鮮于子駿為鹽運使曰此。

萬竄足何如萬井睦一家哭何如一路福。

楊公鐵星

楊津字雅漢刺定州置墟漆鐵以灌賦曰不畏利架堅城惟畏楊公鐵星

如火烈如鐵沸賊畏如虎平而胡宇如佛

伍喬指星

喬居廬山清苦浮屠夢仰視一大星旁有人指曰此伍喬星也首舉進士

天中觀夢中憶俾爾知惕毋若酒星之謫

梁公望雲

仁傑授并州參軍登太行山見白雲孤飛曰親舍其下久之乃去

有親無雲見雲思公有雲無親見木悲風

仲容祥雲

宋袁仲容母病剖肉何之弟亦剖開兄進乃止母愈時有祥雲覆其家

肉有幾雲孔多天心可格矣其如親心何

三才藻異

一卷

土

樹園

希喬蓋雲

崔希喬轉馮胡令有雲如蓋當其廳前須臾五色雜錯偏於州郭

天覆吏吏覆民毋覆雨而翻雲此之謂術

劉琨反風

琨今江陵連災琨向叩頭仰反風火滅詔問曰偶然爾帝曰此長者言也

臣曰偶然帝曰長者言吾曰請質之飛廉風伯

鄭弘願風

鄭弘得遺矢還神問弘所欲曰常患若耶溪難裝薪願朝南暮北後果然

一矢相遺一朝從欲積薪世多反風誰復

列子御風

列子御風而行不知風乘我我乘風耶

去無蹤連雲訪崆峒來無途帶月歸葫蘆

周嘿慳雨

周嘿未常請客一日開宴值久旱忽大雨呼慳雨

月離畢虹飲釜此鳥喚提壺其羊應起舞

永隆慈雨

洪武時吳僧永隆請焚身救旱異香逼人群鶴舞頂雨大降呼此

捨身請命大有書年巫焚化日民誦光天

鄭洪隨雨

洪為淮陰守行香大旱隨車致雨

轍未至魃先嗟禾黍沾銀竹

雨也巫冠笑玉花沫吐

真卿寬雨

五原有冤獄久不決顏真卿至立辨而雨呼御史雨

商羊一足神羊一角覆盆一伸傾盆一樂羊

三才藻異

一卷

土

樹園

孫康映雪

梁孫康映雪讀書

人咏撒鹽君取照讀多少蘭膏偏親絲竹

袁安臥雪

洛陽令訪安臥日大雪不宜于人舉孝廉宋賜丁謂臥雪圖懸賞心亭

可繪影不干人清風明月夜猶臥賞心亭

子卿齧雪

春白雪泣黃沙他年如娶婦莫教掃烹茶

慧可立雪

夜侍達摩積雪至膝日願和尚開甘露門度群品取刀斷左臂如是法器

法雨器甘露門豈資一臂力遂成兩足尊

足也



劉泌甘露餘千人嘉靖進士攝相八十日乞養

思反哺念忘憂天還三賜酒海應一添籌甘露名

林攢泣露惜母亡盧有甘露觀祭使遣官驗露

天心醉人意歡土已一杯乾淚還終日彈

張楷作露惜博學好道術能作五里霧從學者

目不逃腹不餒術可單乾坤博難窮山海

孤延關電薛孤延開馬逢雷電火燒塔持稍呼

帝曰電爾掣試較裴裴之手展唐長之弓執優劣

三才藻異一卷  
樹園

景筠泣雷鳥程人母懼雷卒葬每雷鳴奔墓泣

母怯雷子增悲豈無十月瑞應訴九原知

夏侯柱雷夏侯真倚柱讀書暴雨破柱衣焦真

謝僊曰此凝神定氣人也必砥柱中流者雷部鬼

滕放枕雷放夏侯枕文石臥雷震枕四解放臥

掩黃嬭也黃昏打破黃梁夢仍歸黃蝶魂

弘實夢霓姓侯幼寤虹自河貫口覺母問曰夢

未露角猶懷飲澗樂既攀鱗不效吸川鯨

章阜吸虹阜鎮蜀虹垂于筵吸酒旬日拜中書

當席吸指日遷若要入伴食須教出開筵

薛願飲虹義熙初晉陵薛願家虹飲其釜吐金

遇吐金勝加官何常誇滿橐不可慶彈冠

王崇止雹後魏王崇至孝風雹所經草木摧折

電可回養可濟粒盤中餐點點田邊淚

孫璜忽霽繼母患癰吮卽愈雙瞽復明及卒

墓卜吉雨未停莫教天垂淚恐防子喪明

三才藻異一卷  
樹園

孝婦致旱東海貧氏少寡無子姑勸嫁不肯姑

千里赤一婦白欲雪四海冤除非三年雪

鄉衍飛霜衍事燕惠王盡忠左右譖之繫獄仰

六月霜三年碧化碧人有青不青天無白不白

曼卿流霞姓項學僊十年歸許云到天上僊飲

天上思家人間說鬼豈飲天漿不餐石髓

湯霖哭冰新建人早孤母病熱思冰哭池上忽

孝思格木骨移不期冰鼠悅却恐夏蟲疑

王祥臥冰冰忽解雙鯉躍出至今池上有臥冰影  
炙思入幕雀躍想活泉魚天心合人影殊雀入幕

文先造冰老成子學幻于尹文先能翻校四時

楊家冰日不赤尹家冰雪不白倚者請擇

寧封隨烟能作五色烟隨烟上下食飛魚死三

魚從死裏活烟作幻中真許姚光振衣起步其塵

李茂仁火母替禱復明每視天乞損已壽益母

年已增目已暝火鴉與慈烏同聲而相應

三才藻異

一卷

十五

樹園

文進叱火盧文進潤州節度城中火救不息怒

壯氣奪三軍火光回百尺笑祝融畏刀戟

葛偃吐火葛偃翁與客談寒日居貧不能人各

爐一口煖一室再嚙藥巴酒更勝鄒衍律

放鳩此公避羽逃井鳩集得免故漢世正月放

甚矣放生無謂胡帝子酬恩作諸臣獻媚

懸羊正旦縣官懸羊磔雞于門以羊嘴百草雞

割雞助生烹羔祈歲爭似懸魚徵歌馴雉

飲屠蘇酒名元日飲之可除疫氣孫思邈庵

飲辟邪棲辟穀莫問黃公壚且覓孫僊屋

燒鵲巢元日取故鵲巢燒灰撒門內以辟兵盜

鵲噪毀我巢盍宜爾室罹我凶盍趨爾吉

響卜鬼谷子卜龜法元夕置香燈於窰門置水

天鑒非遙人卜可想婚窰安憑問心如響

嫁樹元日五更以火把照果木則無蟲以刀敲

鑿開混沌初試刀砧頓教木偶亦動春心

三才藻異

一卷

十六

樹園

禳鬼車歲時紀人日多鬼車烏家家槐門打戶

惡新州鬼賦長沙鵬去使可禳來亦可祝

鞭春牛立春官吏鞭春土牛以送寒氣迎歲時

令屬青陽事始播穀先爾着鞭勸人買犢

拖鉤戲立春以鞭作箕纒綿亘半里鳴鼓牽之

載舟有何巧蕩舟有何雄欣筏度樂繩從

剪彩花唐景龍中立春日出剪彩花人賜一枚

借人手奪天工唐催連夜發隋剪一朝空

鼠嫁女正月十日名老鼠嫁女日是夜滅燭早寢恐驚之舉相傳皆也

十日之夕百兩之將願安斯寢莫穴東墻

摸瞎魚燕燈市羣兒牽繩爲城一兒以帕蒙目猜摸兒敲木魚旋易地奪魚爲勝

燈下阿蒙求魚緣木一笑傾城三日括目

探官繭開元時都城上元造麴繭以官位貼置熱食之以高下相勝爲戲

繭絲保障用舍升沉揣摩天意粉飾人心

放鼉山永樂十年元宵聽臣民赴午門外觀鼉山三日歲以爲常

山上有火月下無波蜃樓海市爲歡幾何波月名金

三才藻異一 榭園

祀太乙正月十四點燈祀此至十六用糯米粥不落角以祀之燈下聚食以慶

天心調燭人事燃蔡莫貪天鹿反厭家雞鹿通

請高郎燈時南方婦以草一莖插爐中上挂兩草如脚以帛抹頭上取熱氣粘草卜事

東芻何靈痴心卜吉婦欲趨高郎偏守拙

挂塔燈燕市十四夕試燈十五正燈十六罷燈

火樹燦塔影招金吾增不夜玉燭借先調

傳柑宴唐上元夜宮人以黃羅包柑遺近臣謂此有合歡柑戴顯斗酒雙柑聽鵲

合歡一德君喜臣知何如相酒往聽黃鸝

迎紫姑紫姑姓何名媚李景妾其妻妒望夕陰役於廟爲神迎以占事

脂虎窺沉著龜魂附速我諸姑無惡無妬

爆字堪以糯穀爆釜中日字羅吳中燈時以此占其稻色早晚穀爆一握以下收成

未經水耨且試火耕握粟出卜儉稔先聲

闔火蛾洛陽上元造火蛾相闔爲戲

趨酸焚身闔狠沽禍達則傳燈昧則赴火

角觝戲戰國時戲兩兩相當角力角技柳或疏諫禁之

觸蠻雄黔驢伎角力寧角才闔勇曷闔智

三才藻異一 榭園

耍線兒一女蒙頭衆女拍手呼寄城自天開月明騎鶴下瑤臺久昏神附善舞問事

紆歌手拍羅帕頭蒙明看舞彩暗問牽紅

打鬼戲燕兒一爲鬼繫腰牽之去丈餘衆輪躍

弄么魔術歡穉子情世多搗鬼誰悟捉生

跳百索燈夕以長繩兩兒對牽飛躍視若百索

箴曰不鑒朽索安從繩不學矩步安守經

走百病燕城十六夜婦女羣遊祈免災前持香辟人名此過橋爲度厄摸門釘中者吉

獨行露濕群逐星稀小病可走大病難醫

結羊腸

北方士女燈夕用舊曆紙九道爲繩亂結以首尾聯屬祥廣鳥呼解解結結

九迴想九折悲寧聽解結鳥莫效觸藩紙

補天穿

江東正月廿三爲天穿以紅縷繫煎餅投屋上謂女媧是日補天也又謂天

蟻磨猶旋石火未冷堪笑補媧同譏壽餅

送窮鬼

高陽子瘦約好衣飯食糜正月晦日巷死世作糜棄敝衣是日祀巷呼此

生既安貧死猶巷哭羣誦韓文誰憐范叔

扇天下

山東俗取五姓女共臥覆衾以其扇久如夢或欲刺綉筆墨管弦隨叩而應

巧可夢卜才自天生五女同居志不同行

才藻異

一卷

十九

柳園

獻生子

二月初一民間以青囊盛百穀瓜果種相問遺號此

佳種遞傳瓜期暗假若夢熊羆世無鰥寡

宴曲江

二月初一德宗百僚賦詩

曾賜宴亦投竿詠觴千載地魚水一朝歡

裝花獅

遊曲江剪百花裝獅子送遺以流蘇率之曰春光且莫去留與後人看

有心剪綠無計留紅樽開江曲杖落河東

引龍回

燕人二月初二爲龍抬頭用灰自門外發蛇布入宅厨旋繞水缸呼此

從畫地來不破壁去灰子高心博付繇趣

葉公子高好龍

撲蝶會

唐以花朝爲此

鳳車也迎日螺髻然枝莫招同夢恐惹遊絲

鬪蠶市

蜀二月望鬪古器于市因作樂縱觀

百花放一部吹寧教售古玩慎勿賣新絲

萬花輿

洛陽寒食裝此煮楊花桃花二粥唐宮寒食祇題名半僊戲

香車載花粥煎爭羨半僊戲誰憐介子烟

細柳圈

唐三月三日賜群臣帶此辟厲

蘭渚觴流楓宸環賜九烈鬚看一團和氣

三才藻異

一卷

十

柳園

油花卜

洛陽上巳婦女以弄花點油祝酒水上若成龍鳳花卉之狀則吉

燦金吐鳳

金成鳳祝水添蛇縱然卜吉終是浮華

修禊飲

上巳於流水洗垢謂之祓除不祥王羲之蘭亭修禊仰此

人何往景何常松筠猶和韻鷗鷺自流觴

打毬會

清明新進士開宴打毬集於曲江亭又有月燈閣打毬之會

打破天荒團成地錦借彼弄九報爾警枕

拔河戲

清明中宗幸梨園命傳戲以大麻繩兩頭繫十餘小索數人挽之力弱爲輸

園已沒荆河還如帶一索易朽九重無戲

踏青履上已賜宴曲江都人江頭模飲踏草

歌踏踏咏青青看花終有日夢草豈無人

畫鴨子寒食俗畫鴨子相餉今猶染藍茜雜色仍加雕鏤陸龜蒙有開鴨關

闌欄空射堂渺欲免累卵危漫學鏤冰巧射鴨堂

開雞戲唐明寒食治雞坊使伺候教宋處宗愈雞夜談學業日進

不語宋意爭趨齊俗木養神全金距禍速

半僊戲寒食宮中立鞦韆唐玄宗呼此貴妃死後托蓬萊道士寄信上皇

景已移物已換一信寄蓬萊半絲猶未斷

三才藻異

一卷

三

桐園

貼蠟符穀雨陝俗貼蠟符于壁呪曰穀雨晨來請大將軍茶三盞酒四巡送蠟化為塵

藉爾五雷驅茲六蠹哀今之人自求辛螫

龍舌粹三月取鼠麴草汁蜜和為粉以厭時氣

口不蜜領可探如欲司喉舌先教去畏貪鼠也

射木兔燕三月十三以木為兔分朋射之負者跪勝者飲

揚解中鵬折腰失鵲穿楊枝高守株心服

竹下棋四月初四竹下圍棋勝者獲福

風今故人爭也君子勝固欣然敗亦可喜

浴佛會杭四月八俗尼競以盆貯銅像浸以糖果香水覆花棚繞鼓迎往邸第求施

設香花法開布施門佛遭水厄僧種塵根

放生會杭西湖作此小舟競買龜魚螺蚌放生漁者嗜利窮搜所傷倍于所活矣

種德好生竭澤滋弊或曰放焉漁人得利

櫻筍厨四月十五白堂厨至百司厨通謂此唐宰相三月有櫻筍會名錦綳兒

香擎珠蠟嫩脫錦綳宜操中饋素湘英櫻白者名蠟珠

進扇粉夏至北齊婦人皆進扇粉脂囊各有詩詞

時妬一陰風趨羣豔競關鉛華誰傷團扇

三才藻異

一卷

三

桐園

頒冰酒唐學士夏至頒冰及酒以酒和冰而飲

賜冰以酒醒酒惟冰臣心履薄君德飲醇

獻雷車漢夏至獻此裴琰之號霹靂手

抑陰初扶陽九與貢香之車盍展裴之手行雨有阿香車

女兒節燕五月初一至五俗小閨女極妍已嫁女亦各歸寧

蒲觴進興榴火薰心歸如消暑遊必懷春

競龍舟競渡起於勾踐後人吊屈原遂以為戲刻舟為龍服具彩繪競浪奪標

五湖泛鵲三湘莖魚龍猶弔屈蠡應悲否

宛轉繩

北朝婦端午進五瑞圖花施帳上又進長命縷宛轉繩皆結為人像帶之

結縷非祥圖花何慶委婉多情從繩則正

釵頭符

端午用五色紙招成靈符以佩衣小者簪于簪

推髻可羨翠鈿休誇心宜秉正符不辟邪

射粉團

唐宮中五日造粉團角黍釧金盤中以小角弓競射中者勝都人效之

與其射團貫魚括目何如射屏中雀坦腹

呪燈草

端午日中燈草浸油望日呪曰天上金雞啄蚊虻念七遍吸日氣吹草點辟蚊

雞可祝蚊可除但得傳燈術何須作賦驅

三才藻異

一卷

三

桐園

看浴象

燕京每歲初伏起旗鼓迎象出宣武門浴內浴至三伏止觀者如堵

藉威儀賜湯沐有齒慮身焚無功食天祿

錦棚會

長安富豪至伏暑各以林亭內植畫柱結錦棚召名人同坐謂避暑

邀統袴坐錦茵何如開北牖枕石聽松聲

萬花會

蔡繁卿守揚州作此用花十餘萬枝

擁助嬌乎憐解語者花笑兩行風流五馬

琢冰山

楊氏子弟每至伏中取大冰琢成山周圍宴席雖耐有寒氣

鏤冰者說孰膽寒孰心熱熱見山寒見雪

剪楸勝

東京立秋市賣楸葉兒童競剪為勝以戴

松栢姿

栢葉松身日楸歲寒質黃童戲剪圭白帝初傳檄

蛛絲卜

洛陽七夕造明星酒同心贈乞巧如有蛛網單果上為得巧

與世無爭不卜而哲蛛亦何巧巧在守拙

弄花生

七夕作蠟嬰兒浮水戲弄為有子之祥

逢瓜果辰呪桃花水戲問牛郎幾多麟趾

曝經書

七日曝之

九庫五車十寒一暴愚者曬厨賢者曬腹

三才藻異

一卷

三

桐園

擊土鼓

仲秋擊土鼓吹曲詩以迎寒氣

迎者蜡吹者曲得邀田畯喜應傷遊子心

放水燈

南俗中元具飯齋供祝門衛掛紙燈三十六泛流水名曰度孤

泉路難明迷塗安度生味心傳死徒魂附

浮巧針

燕女七日以棹水暴日下各投小針浮水視水底日影或如花雲線能以卜巧

撈沉水底捕影日中與邀天巧盍卜人工

贈葫蘆

秋社婦女歸家舅姨皆贈新葫蘆云宜良外甥

歎飽繁樂時和經年莫依樣好子不嫌多

踏八步

南俗中秋夜士女出遊名此以却疾又渡橋謂之過運宴飲通宵

題橋去聽

蕭回縱負三雅也興誰誇七步才

祝兒女

重九天明時以片糕搭小兒頂祝日願兒百事皆高作三聲

桃兮呪面

菊分祝糕呼噪頭角應念効勞

孟蘭盆

梵語孟蘭盆華言救倒懸也佛令目連作此以救母飢唐宮中七月迺供寺觀

鬼無盆覆佛有燈傳民鮮順則誰解倒懸

茱萸會

重九般七七鶴林寺開杜鵑花○茱萸名雞足

詩曰雞足漫同黃鶴舞客心還想杜鵑開

三才藻異

一

五

棚園

牛接角

十月朔田家以糯米糕安牛角上名此仍以桑包糕喂牛以報

無力可拔有書可挂扣角飯牛田家佳話

送寒衣

十月朔燕市刻印為男女衣服狀飾五采競鬻焚之祀考

忘情舞綵趨俗授衣狐裘夢冷蝴蝶灰飛

煖爐會

十月朔都人沃酒炙餅于爐內團坐而飲

達者飛觴韻者刻燭滅者趨炎鄙者食肉

歌赤鳳

漢十月望以豚酒入靈女廟吹笛擊筑奏上靈曲連臂踏地為節歌赤鳳來

神可賽曲宜商赤鳳歸何處飛燕泣昭陽

疋土炭

冬至夏至日懸此以定陰陽之氣

暑不倚冰寒不附熱勿羨添花何求送雪

書雲物

冬至雲物氣色必書以記其吉凶

天垂象聖則之記者存乎筆箴者見乎辭

獻履襪

婦人冬至上此於舅姑踐長至之象也

躋堂獻祝視履考祥願籌添屋如線添長

迎貓虎

八蜡之一也

政無猛虎吏不眠貓催科術拙蜡鼓聲高

三才藻異

一

五

棚園

藏鉤戲

臘日妻姬各隨其條分為二曹藏闔以戲發勝負起自鉤七夫人

誰作俑誰效尤願無矜射覆願無忘射鉤

點田蠶

吳俗田父臘夕野持燎火竿看光白主水紅主旱烈主豐疑主歉

野火無憑天時巨測玉燭長調照耕照織

臘八粥

宋元是日諸刹作浴佛會以果品五穀煮粥今俗相饋遺謂通邪辟寒也

結俗緣爭佛骨寄語餽羅閣也休教錯伏獵

宜聖丹

臘月廿四平旦汲井水浸乳香元旦令家從小飲起各吞乳香一粒無時疾

汲河受社飲何却厄涿酒傳丹春王正月

照虛耗 臘月廿四夜，牀底點燈，謂此。

盈虛有定。燭火何須人安。義命鬼不抑掄。

口數粥 臘月廿五夜，煮赤豆粥，合家分食，能辟。

粥何補命。靡常吾知計。口受即是立心方。

醉司命 吳人除夜，以酒沃竈門，謂此。

造命在人。媚竈何亟。既醉以酒，盍飽以德。

焚商陸 裴晉公常除夜，僮者追曉不寐，爐中焚。

燹陰陽。除塗炭，不立於阼階，則坐以待旦。

主才藻異

一

手七

柳園

爆竹聲

西方深山有山魃人，以竹著火中，煙州。

此君性烈，山鬼伎窮，驚殘蕉鹿，震起簪龍。

賣癡跌 吳俗分歲罷，小兒繞街呼云賣癡，賣。

笑吳兒思坡老，試問價多少。年年賣不了。

打夜胡 十二月，貧者每十數人，裝神鬼男婦，以。

以魅攻魅，欺鬼欺人，夜戶不閉，何代之民。

打灰堆 除夜將曉，婢獲葦持杖擊糞壤，致詞祝。

打開塵網，自覺灰心撥盡，寒爐豈同楠木。

占北斗

除夕視斗，明暗占穀食，狼藉麥門，粟。

不可挹漿。豈堪播穀。未占有平于食有福。

設火山 隋主每除夜，設火山數十，皆沉香，暗則。

後者設香者，徹畏者烈，獨不聞炎炎者滅。

主才藻異

一

手八

柳園



三才藻異

古董屠粹忠芝巖著

海陽趙景從簡齋校

形勝而象緯名者

白雲山

蘭陽縣且雲氣上騰其色常白世傳予房辟穀處

風動松招雲流水接回首思親舉頭望闕

甘露井

歷城石鐫天生自來泉五字乃古銘也

石留古蹟泉自天生銀牀有液銅狄無莖

三才藻異

二卷

相園

天中山

汝寧在天下中考日影測分數莫正於此

中天下立作四嶽宗測圭固正定鼎亦雄

雲中河

忻州北一名分嶺水源出雙尖山流入滹沱河

天上來是耶非有流通麥飯滹沱有麥飯亭無客問支機

避風臺

太液池邊即飛燕揭裙處

鼠已齧人燕不避色七寶飛灰一抔沒棘

凌雲臺

魏帝築拜木輕重隨風搖動而不傾明帝以大木扶之即壞輕重偏也

不藉偏材故獲全瓦君子法之哀多益寡

午日潭

寧德四山凌霄巖瀑千尋湧入三潭不見天日惟午日方照

競渡穿鳥瀑泉嘯虎獨許五華並傳千古五華有瑞午泉

突星灘

處州箭溪義之遊此歎其奇絕遂書突星灘三字里人苦募捐乘水中

水中箭筆中花灘既藏星宿碣應闕龍蛇

丁卯橋

鎮江許渾構園其側有丁卯集

橋隨集著集蠹橋新夜深玉兔坐石懷人

子午谷

洋縣貴妃嗜荔詔自涪入子午谷七日至長安

人斃谷妃開顏待人馬嵬路方知蜀道艱

三才藻異

二卷

相園

消夏灣

吳縣洞庭線縹山之南閭閻避暑於此灣深九里三面繞山多魚產菱芡

有灣消夏無塢藏春魚遊玉波虎化金精閭閻產虎丘

長秋山

蒲江唐王興好道遇白蟾入山隱去

白帝官山丹書載路問道於蟾脫塵如兔

花露臺

開原縣有二相傳二嫺親競華麗各築臺以自矜其建置之年無效

儉爲德競何因紛華草上露親故水中萍

鐵雨崖

大理傳羅利背逃大士雨鐵止之南有赤文鳥是大士買地券字如蕭策不辨

阻像生蓮蓮有鐵蓮止逃降雨佛度金針魔降鐵杵

天池山

仁壽山頂唐諱叔皮生子阿宜墮地即解言笑尤歲髫髻入山

一鏡天開鬚眉畢照入主阿宜鳥言花笑

海雲山

成都俗以三月二十日遊海雲寺摸石池中爲求子之祥郡守是日遊宴

水中撈石席上求珍民尋苦海吏醉浮雲

西風洞

太湖縣四壁裂洞深九尺高四尺穴口湖五尺風從上出環數里無蚊

二吳卜宅四壁成囊吟松和鳥作賦驅蚊

北辰山

同安閩王時爲北鎮岩側有十二龍潭唐建廣利廟於此

建七星鎮司十二辰爲天喉舌作民需霖

三才藻異

二卷

三

桐園

明月峽

廣元壁孔形如明月高四十餘丈二峽之一也

斧月借壁天開雲拖匹練去日擁夜珠來

丹霞山

秦清晉張嘉煉此乘白鹿吹玉簫遊諸峯郡守王義之訪道人苦竹去

吹簫跨鹿潛竹冥鴻旣甘豹隱安羨鵝籠

陰陽石

宜都郡有二大石鞭陰石則雨鞭陽石則晴

分陰分陽好箕好畢鞭石可師焚巫何必

風雨池

南昌水滿激樹灑如風雨梅子真植蓮其中

弄珠得泉種梅得道人亡花謝雨泣風憐

月院山

潯州南六十里石壁嵯峨飛泉噴湧下有天柱峯

立天柱飛玉虹猿啼桂子落鶴度竹僧逢

雲橫山

義烏有僧翁以飯飼虎餘化爲石可琢數珠時陶氏供翁獨曰此石贈女

以飯飼虎以石贈人胡不煮石供封使君

半月泉

德清蘇軾題泉甘冽築池如半月覆以亭

一椽覆半壁輝還思滿蟾魄未敢照蛾眉

七星巖

華嚴七區連如斗中石室水環有屏風天柱諸峰僊掌諸峯最勝

方言行看僊掌擎天柱坐笑凡驅人帝垣

三才藻異

二卷

四

桐園

天台山

台州上應台星有石梁長數十丈拔蘿可登上有瓊樓碧林醴泉瑞草

石梁有路洞口無家恐餌瑤草又羨胡麻

天倉山

淮縣神僊以爲帑藏河圖謂白沙一百八景青城三十六城卽此

有沙貯粟無斗量籌莫奇天府不療飢喉

雲谷

建陽盧峯之巔內窺外窰有桃溪竹塢漆園藥圃諸勝卽朱晦庵居地

卜居選勝藏用聯名雲連道氣草帶書聲

雷澤

曹州澤中有雷神龍身人頰鼓腹則鳴舜漁于此

有神鼓腹有帝垂綸猶龍在澤一鳴驚人

天門山 在慈利，天門四向各有一竹，倒垂下拂。

玲瓏天關。巍煥雲根。山翁擁簪稚子候門。

天階山 將樂，石勢崢嶸，高若登天。

紅泉作杖。白雲作梯。歷階而上。錦衣羽衣。

夢日亭 蕪湖，明帝問王敦反，徵行察之，敦夢日環城起追，帝馳乘寶鞭，追騎傳視得脫。

蝶何繞膝。天無二日。騎何停鞭。日有三天。

噴霧崖 梁山縣，蟠龍山，飛詩噴如霧，范成大謂瀑布第一。

迷空障。康谷簾。疑入張公市。張楷，微子服，霧市。應垂微子涎。

主才藻異 二卷 五 桐園

斗山 永安，頂有石龍，居竇中，樵者捫崖而上，見其頭角鱗爪，鱗然。

龍潛穴。樵探奇。崢嶸看頭角。山斗煥威儀。

天湖 龍溪蓮花半頂，宋時每見五色雲，間有並帶，逆則歲餘。

五雲占瑞。並蒂占豐。湖開天。天在水。中。

端午泉 閩德化五華山，唐僧無晦，穴泉深數十丈，曰此水萬年，惟端午溢至，欄駘。

天中節。潭中越一水。定萬年。一禪分五葉。佛教東分五支。

分寒水 臨陵縣溫泉，中有伏石分流，其陰清，水常寒，其陽溫，泉常沸。

石內間路分岐。誰共寒溫者。見鷲語釣磯。

天目山 臨安，道書三十四洞天，上有兩峯，頂各一池，若左右目，周八百里。

山有重瞳人。無隻眼。看破興亡。浮雲舒卷。

天心湖 嘉興城內，舟不通，草不生，旱不竭，泰始王發因所掘，一名天星湖。

心印月。目空蘆。未許飛青雀。也。長教種白榆，星名。

天壽山 京城北，羣峰聳拔，若龍翔鳳舞，以明諸陵在故名。

風舞天邊。龍潛地下。草淚銅駝。沙鳴石馬。

天宮山 龍岩，陰雨則聞簫鼓之聲，唐初有山賊至，為雷所擊。

雨奏鈞天。雷除暴客。帝闕嗟哦。天威咫尺。

三才藻異 二卷 六 桐園

雷平山 句容，開弘景挂官隱此，梁王造問山中何所有，曰嶺上多白雲。

山中紫氣嶺。上白雲。王賓贈答風月平分。

雲夢澤 安陸州，跨江南北，與洞庭青草二湖相連。

巫岫雲聯岳。陽波弄赤帝。僞遊襄王真夢。

日觀峯 泰山頂東，五鼓可見海上日出，頂西有月觀峯。

看扶桑在睂睨。夸父欲奔虹。老僧還夢蝶。

雲居山 連江，山半有蓮花石，輕搖則動力，撼則固。

舌蓮化石動靜多。奇老雲入定。居之不疑。

日月湖寧波府城內有日月兩湖相連。進賢縣有日月湖。分則爲九合則爲壁靜可生明動可悟易。

烟雨樓嘉興鴛鴦湖中五代時建與范蠡湖通。

鴨背也浮鴨皮杳望去翠還迷到來晴亦好。

太乙山終南之南司馬承禎指終南爲仕宦之捷徑名地肺。

佳處爾可以爲文矣捷徑焉如見其肺然。

太極潭鶴慶府城南中有碧潭澄淨上石分半宛若陰陽互生。

一水一石一物一則不減不增不貳不測。

主才藻異二卷 七 柳園

落星岡應天李白以紫綺裘換酒飲落星石即此。

沽我綺裘傾爾拳石明月名同邀酒星對謫。

落雲潭夔州府常有雲覆漁者網得石老君像背有天漢二年刻文。

紫氣重浮白雲安往可惜猶龍還罹世網。

小西山辰州石穴中有書千卷秦人避地學此與大西山相連又名鳥連。

西可鳥連亥宜豕補出入穴中魯魚帝虎。

大雲山梧州即范口養虎處三界廟中小蛇數十繞神新願過期報至其家。

飢虎吞雲馴蛇纏鬼碎笏無人影杯有崇孔道輔易擊蛇

澤露亭宋李亭伯守邑不許守制五上章乞哀乃允甘露降庭植張商英以詩記之。

烏私五乞鵲血三更天嘉賜酒人美遺羹。

石虹山條干橫石跨水文彩若虹一石室甚廣傍壁如屏篆書八十三字半刻矣。

木橫鯨吞彩煥霓裳南金不吐東壁留章虹吐金薛願家

一片雲錢塘過溪嶺上一石高丈許青潤玲瓏工緻萬狀。

奪天巧鑿鬼工無詩贈北闕有笏拜南宮。

不夜城古有日夜出於東萊故萊子立此城。

暮夜無戎重離不失此邦之民長見天日。

主才藻異二卷 八 柳園

問月亭施州衛城北有臺孤高獨出碧波峯之中舊造此亭李白謫夜郎常賞月於此。

他年捉影此日停杯問而不答醉亦何辭。

連雲棧襄城舊有棧閣二千九百八十九間。

山迎人而雲傍馬頭嗟峨鳥道彷彿登樓。

雪山威州上九峰積雪不消此佛居也有獅子常見。

獅依蓮鳥獻食果四成花六出天中天堂佛名天中天

雷陂江都吳王濞之釣臺也名雷陂卽楊帝遇陳後主處耕者往往得銀銅。

泡影絲綸電光警蹕玉樹商歌翠鈿樵拾。

午橋莊廣濟黃致仕歸洛得裴晉公午橋莊鑿流植花竹日以故舊遊宴其間

百年難保三徑易荒日中則昃秉燭何妨

雲臺山廣信唐葉天師得道所旁有龍鬚井師常井上吹鐵笛聲聞數里

並驅龍虎不羨纓簪空山有竹舊井無禽

九日嶺南康陳主簿妻夢偉人曰吾九日山神也生子有異徵因名旭後拜相

名藏鳳闕神指羊額九鳥捧日一駒冲天

九虹橋臨淮濠梁卽莊生觀魚處

維啄虹腰虹纏雉脚盡學蝶忙誰知魚樂

三才藻異

二卷

九

桐園

子午臺秦始皇起雲明臺窮珍木搜工巧二人勝空揮斧子時起午時成

築愁築怨勞鬼勞人旺於子午敗於丙丁

丁癸江岷峨源自三江來洶湧空濶居民剝木爲舟以渡

三江分合一派縱橫以游以泳先庚後庚

雪井蘇州虞山宋徐神翁徒南遊翁日遇虞止逢雪則達結庵無水見雪不積處掘得泉

掘地得泉逢人慶後汲此烹茶不須掃雪

暖谷江華縣寒亭側盛寒入谷氣溫勝於熾炭未嘗冰凍伯夷得之將祺命名作記

如送歲勝解衣留得將祺筆何須鄒衍吹

天繪亭平樂郡守徵易名忽土中得石云子擇勝名此後有俗子易名清順遂已

圖書天開品題人造點鐵點金羣歌羣笑

日華宮河間獻王德策置客館十二條區以延文學

開閣延英闔門容老吐日吞雲物華天寶

朝日峰衡岳昔殷先生負暄於此

飲苦可師朝陽可卽世盡負喧誰其浴日

寶露壇高辛時丹丘國獻瑪瑙甕盛甘露舜遷衡岳故有壇而巡至此百辟皆賜露泉

一甕賜百辟均但得丹丘貢何須僊掌承

三才藻異

二卷

十

桐園

耕天村文縣田之良者日雲下田

牛背白雲雞栖紅日邀農丈人占箕望畢

告天臺前露趙清獻築書之所爲夜可焚香以告於天

鶴已去琴已灰焚香天早格撮土地還知

六時水蜀青城常道觀有此六時酒水以代漏刻陽時滴下陰時無

陽施陰受天生地成壺中消息方外虛盈

千秋水衡縣萬歲山石室中有鍾乳山上悉生靈壽杖溪下卽此水

山萬歲水千秋携杖優遊飲一勺做五侯

延春谷 寧都下仰贛江雙魚洲浮臥江中如游

畫錦誰新桃浪如昨借問雙魚何年一躍

釣天臺 如縣黃帝問道廣成子駐蹕於此問奏

駿停樂奏龍去臺空麥橫憤笛杯響烏弓

雷分泉 泰順天湖山北明初早排者爭火致闢

驅早魃瘡回洞鮒春逢霹靂手見天地心

雪峰山 福州府暑月積雪勝有蘸月池乘雲臺

古木巢禪雙峰懸月積雪生凝開雲補闕

三才藻異

二卷

士

柳園

春秋山 舒城唐二禪悅骨于此來自春秋故名

花嶺曆月傳燈談金揮鳳尾 也竹瀝硯點麟經

冷熱泉 臨高縣城南百里發源必自討論嶺中

人固有炎凉水胡分寒煥請以質之世叔

星宿海 黃河發源於此

學窮源乘貫日苦海莫浮沉銀河問耕織

兜率巖 興寧縣西巖內空洞有石觀音羅漢像

有聲有色依然法門不二儼若天宮第一

思烟臺 晉文焚林求之推有白鴉繞烟而噪集

火已滅林復變迄今臺畔樹猶帶夜烏啼

甘露巖 潮州傳孝子盧基於此甘露降因名

是格孝非兆瑞流來巖下泉依然天酒味 露名天酒

喜雨亭 東坡記

椽已灰記猶讀歡聲散玉禾筆端留銀竹

歌風臺 漢高宴父老於此作大風歌

杯酬乎一鄉之父老聲施乎萬古之風雲

三才藻異

二卷

士

柳園

風雷洞 盧溪二洞懸崖下切左風右雷天雨雷

雷風為恒風雷為益居此勿迷研硃點易

煙霞峰 衡山懶殘居此旁即李鄴侯讀書處

雲蕩胸烟拈目磬聲殘書聲續燒芋兆伏

飛雲巖 玲瓏嵌空對巖一峯峭立建亭勝概在

玲瓏質碩盼存雲根飛不去月影釣無痕

絳雪堂 在荆州知州朱慶基會客紅紫盛開命

僊去留丹客來取醉堂藉詩傳天假人瑞

紫雲山 長子縣唐明潛縣時重九與郡王登山見有紫雲氣故名

登高望紫氣通天還留霧隱人孰解雲從

黑風山 靜樂縣山側有一窠秋冬出黑風上有神祠晉孝武帝母長而黑號黑窠

媛何因祠何神封媛如可易應祀黑窠

酒雨泉 廣靈縣南直峪口內有石罅流出平時使數婦潑酒仰雨俗呼要婦泉

早可濟助有成得均寡婦利不驚懶婦鳴

粘雨臺 石虎建樓高四十丈雜寶香爲屑吹上名芳塵有銅龍置酒數百斛噴之如霧

銅龍飛石虎墜風已絕芳塵雨還帶酒氣

三才藻異

二卷

三

桐園

三才藻異

古董屠粹忠芝巖著

海陽趙景行驂期校

形勝而人名者

醉僊巖 華昌有醉僊像在崖

中山酒香提壺鳥集滿腹流霞一枕絕壁 流霞酒名

臥佛巖 彭水懸石生窠中有一橫石斜日宛然如佛曲肱臥也

彼混沌中孰得其窳此四大空孰臻其妙

三才藻異

三卷

桐園

高士巖 寧遠昔仙人見羣豕入巖不見因得樂器一部獻之

鶴去鼓沉龍飛鏡渡吾意西藏必多亥誤

玉女洞 盤屋洞有甘泉蘇軾過汲破竹作券使曾往來傳之曰調水符

盈盈玉女矯矯人龍相交形外只在今中

西子湖 杭城西宋君臣競遊此論者以爲尤物破國比西子云

此尤物也吳其爲沼顧盼鏡中千年不老

竹公溪 嘉定一女浣水聞竹中有啼聲取視則孩也及長爲夜郎王封竹溪

龍孫不絕浣女不滅稚子分符山靈擁節

野人塢鳳翔秦穆公失馬食之者三百人吏欲

食馬不甘敢希賜酒慰野人懷誅圉人醜

愚公谷臨淄齊桓獵至問老何為愚谷曰臣畜

混沌不鑿駒犢焉知守公之拙山靈可移

鵝公潭洋縣洞旁石鵝一隻臘節以蒲藻布鵝

烏鬼扼吭白鷺停蓑木雞神足石鵝智多鷓鴣名

雞翁山南鄭石岸臨江突起如雞冠狀唐溫造

養此龜年因高鳳憤何意龍鐘亦占鳩策

三才藻異 三卷 二 柳園

長者崖林縣過釣臺百餘步峭壁間有石紋如

把釣在前稱航在後問誰付卿佳兒佳婦

女兒浦臨先有女兒廟雨輒應因大孤山在

封姨可令謝僊可呼顧我復我大姑小姑

滕王閣南昌

臨江閣疾風舟帝子與童子三秋而千秋

醉翁亭滁州歐陽修建

獨醒獨清一花一爵醉非醒酬亭亦糟粕

包老湖秦州水清他木不能雜挈壺氏常取供

鐵面瞻烏冰心映鶴笑比河清千年如覩

希夷硤太華山即希夷尸解處舊有垂鎖可攀

五龍蟄留一驢笑墮白骨難全碧雲空鎖

五老峰廬山頂

一老一峰五老五指雲霞衣冠天地生死

五丁峽寧羌州即秦惠王詭言石牛糞金誘蜀

鬼謀劈石窰口鑲金糞牛滅蜀指鹿亡秦

三才藻異 三卷 三 柳園

江郎山江山石三片乃江姓兄弟三人登頂所

磊磊山中怡怡雲表堪歎田荆鞠為茂草

壺公巖南豐懸壺先生所居

何市可懸何居可守日聽提壺先生鳥有

丫頭巖弋陽大石如人首而岐

雨添冰雪撲顛如想荆為聘盍教虎作媒義興有

姑射山平陽城西有姑射蓮花二洞即莊生所

芙蓉露浥萼苔風開蝶魂飛去鶴髦歸來



天姥峰

新昌壁有蚪蚪字春樵者聞蕭鼓旂聲李白夢遊此白紵山因桓溫遊歌名

蝌蚪苔痕簫笳樵語會夢青蓮誰歌白紵

石翁山

永康山有石如人旁石如婦名新婦巖蕭梁時鑿之雙鶴飛鳴化倦去

臥花影記松年聽鳩思祝噎跨鶴想歸天

陽人聚

汝州秦運東周君處

君變爲人土變爲瓦龍變爲蛇鹿變爲馬

怡客山

辰州府峯奇秀晴日橫空紫翠重疊供客之賞

詩曰山上看山山耐看客中留客客難留

三才藻異

三卷

四

桐園

盤古山

會昌有狀如輪狀似錫八足有石井五十年一湧數十丈旁銅人手掩卽止

輪蹄示異銅掌徵常湧成地數擊破天荒

神農澗

溫縣神農至此以杖畫地成溪

畫荻開天畫杖分地耕鑿源流穀草滋味

女媧山

竹山女媧氏煉石補處

日月當爐煙霞煉石粉黛山容荒唐古跡

高陽池

襄陽漢習郁亭此依范蠡法養魚山簡

笑山公舊酒徒魚還思落帽烏尚叫提壺

裴公湖

章昌唐裴守真所濬荷花數十畝桃柳夾岸堤曰雲錦

柳拂線荷翻盆波臣開雲路龍女學天孫

羅公山

黔陽頂池廣十里有鶴鳴即雨羅公隱此多道術祈請輒應

術可驅龍潛還抱憤更喜鶴鶴相親布穀

嘉客泉

平潮衛鼓吹喧闐則水珠大湧客至語笑左右輒應如酬酢

笑語酢酬鼓吹繼繼君子淡交臨流不羨

耶官湖

漢陽李白餞張謂於此水白如練謂屬標名白舉鵲號之有序

灑杯晉秩濯硯開顏列星上映此水無慙

三才藻異

三卷

五

桐園

乞子石

南溪馬湖崖東石腹中流出小石西石腹中懷之懷人乞子於此有驗

結胎湖馬摩頂石麟地天化育今古振繩

望夫山

當塗昔人往楚累歲不還妻登此望化石武昌山有望夫石

既悔炊爨復難舉案淚落秋霜日流香汗

道人峰

邵武蓋石下用淨餅滴水餅滿則止道人龔聖乘龍伏虎卽此

銘曰磨不磷守如餅持滿履盈虎伏龍乘

天童山

鄞縣晉義興卓錫於此有童子給薪水久辭曰吾太白星也言訖不見

老衲已潭童顏猶昔左之右之太白小白

附近有此二山

五公山瑞安蕭梁時高僧誌公化公朗公唐公寶公會此

摩頂煙蘿披襟風竹旦旦斧斤五丁頭禿

九僊山德化唐時羽帳九人入洞不知所之上

風吼石月印池基還留星布丹已作霞飛

豫讓橋趙城讓報警處

驚者在上伏者在下智氏有臣趙氏有馬

達摩洞少林寺中即面壁處石高三尺其像宛然

一葦渡江九年面壁既示色空亦示空色

三才藻異三卷

五老堂歸德杜衍王渙畢世長宋賈馬平俱八十餘致仕作詩社香山有九老堂

映光泉宿列坐廬峯香山句就綠野杯空

萬王城桂東王會寓此旁有竹數竿日夕自掃地復立內多桃李或摘藏必迷歸路

芙蓉百雉桃李千家龍孫擁簪客停車

烏君山光澤徐仲山於此遇僊妃假烏皮爲羽飛走上下

披羽垂裳山深日久巷口烏衣化爲烏有

白帝山夔州公孫述據蜀殿前井白龍出因自稱白帝以名山

井中龍見井底蛙鳴偏隅竊據拳石呼噪

姜女池徐堪池中華常沒俯拾芟治泉即竭之如故

彼莖桂擢豈草木腐不伐斧斤不老樗狙

炭婦津建昌旌陽化炭爲婦散羣弟以驗心旦不涅者三四人

紅爐點雪烈火烹砂月明林下猶帶烟霞

僕射陂鄭州魏文帝以此陂賜李冲因名

恩猶存波晉秋利濟固無窮魚鼈不勝食

使君灘夔州楊亮刺益州至此舟覆慙其波瀾故名張騫奉使至此亦覆又名博望灘

耕擊中流槎浮天際覆轍相尋君將安計

三才藻異三卷

鬼谷洞在蘇州大峨山即鬼谷子得道處也登日有鬼各即儀秦受書處

著昔溪清陰符道詭載質猶人受經即鬼

浮丘山公陽浮丘子煉丹處浮丘公有相鶴經

浮生何蹤浮丘何公浮萍在水浮雲在空

大王峰在天柱山魏王子喬降於此置酒禱雨僊下而至張湛等十二人各賦詩記

瓊漿甘雨天柱雄風吸呼帝座詩酒僊宮

巨人山茂州山頭有石如人立而南唐明皇幸蜀以其背立勅令毀之

曾犯天威不恐地踣偉哉此老蜩強猶昔

邵伯湖

江都北齊建武年立塘屯以灌民田

濟民天忘帝力巨眼達觀亦滄海之一粒

漢僊巖

會昌石竇中有石龍數丈古木一枝橫壁俗謂僊女挂降真又傳秦王讀書處

虎嘯雲窻龍吟雪案半壁僊凡一編秦漢

張公洞

婺源道士以繩絕井底旁有洞隔水有屋宇花木一童子間渡復歸往塞矣

井底窺天桃花隔岸童子汲援道人留戀

路公溪

祁門溪險石蹙摧牆碎舳唐曼開斗門以殺其勢

險至建牙神應鑿齒公腹如門公心似水

三才藻異

三卷

八

桐園

五婦山

梓潼秦遺蜀王五美女蜀道五丁迎之大呼驚五女化為石

秦蜀好通窈窕雷電驚風月討峨眉同老

七賢鄉

襄嘉七賢飲處

帝鄉難期醉鄉可卜作聖作狂不瘦不俗

陶公山

鄱縣傳陶朱公隱此朱守胡渠建烟波館天鏡亭於其上

續笛晴嵐漁歌夕照但醉鴟夷不管鴟笑

尹公湖

若溪公有術求鄉人王氏女不得叱水成湖溺其居至今日暮水長號此

不撒豆兵胡典禍水貞石可沉機心難毀

義婦坂

晉昇遇賊害妻呂榮貞守賊逼之不從遂殺是日雷電晦冥賊懼之

電雷交作狐兔增傷黃沙掩骨青草遺香

昇僊橋

魚鳧王張伯于乘虎僊去長卿題柱即此

跨虎心丹題鯨氣壯駟馬曾還雙鳧空望

康郎山

鄱陽湖上有忠臣廟明祀死事臣三十人原名抗浪訛傳此

不繪凌烟徒罄抗浪怒雨驚風忠魂悲壯

雷公山

臨川南隅有井居人禱雨遇五老人云姓雷又云禱時霹靂出井故名

禱即應諱名不諱姓井有仁行雨亦行雲

三才藻異

三卷

九

桐園

大姥山

福寧虎時一女得九轉丹法乘九色龍上即閩西岳也

披風帶蕩待月簪荆還丹鶴使變色龍迎

小吏港

鹽州漢焦仲卿妻為姑逐母逼嫁投水魚問亦自經

鴛侶難尋魚腹可葬歎息青衫追隨白浪

觀音山

歸山宋時取鎮深入山將壓忽美婦提賣金魚坑中出人出觀山傾而婦滅

以彼好色心現我慈悲力活枯魚度絕壁

文殊山

羅源狀若伏獅今林確夢電起石隙徃見有文殊像遂構寺像章壽煉此

獅跡藏鶴影沒電光石隙墮天花飛玉液

陸子泉

新水鳳樓山羽茶經謂天下第三泉

枕流瀑布洗耳松風千尋棲鳳一勺漸鴻

舒姑泉

石埭舒女與父採薪蓋山生寂父至家還惟見清泉母曰女好音絃歌湧雙鯉

一泓清冽雙鯉婆娑欲調琴瑟誰執斧柯

呂公灘

歙縣水急難渡唐刺史呂季重捐金鑿石遂成安瀾

季子金揮陽侯膽攝利物斧斤濟川舟楫

丁郎山

岑溪孝子丁審故居在其下說為丁蘭

山猶昔名失真村樵不識字幽谷自留馨

主才藻異

三卷

十

桐園

太白湖

潯陽李白常遊此

長鯨在天謫星在泉誰携白墮憑吊青蓮

王官谷

臨晉司空圖隱此

人遊豕鹿山挂簪纓由來高尚泉石增榮

統制石

興國宋統制鞏信從天祥勤王元迫至信坐巨石箭被體不動至死不偃

一矢不折一死不磨一拳突兀一統規模

度軍泉

如皋地名聖井欄雖淺不竭擊欄則溢岳飛千軍過飲故名

望梅則詐拜井則危撼山令重度水名奇

賈島谷

房山內有石菴傳賈島居此

掃石松聲染溪雲液門外推敲房中儒釋

子貢陂

王遵字子貢為鄭令潯陂溉田民食其利

履險不辭惠民不費下令若流望君如歲

伯牙臺

海鹽臺側有聞琴橋

撮土猶存知音難再山水何常人琴宛在

甘羅城

淮安秦甘羅建土中常得小錢如鐘號甘羅錢

金湯百二泉府十千相君卜築免走狐眠

主才藻異

三卷

十

桐園

善女峰

衡岳有一女垂髮至腰毛長寸餘綠色人見問之曰善女也

善旣積毛已盈獨許桐花鳳名錄毛峰頭作伴行

藐姑山

廣信藐姑修此一石如坐稱白石夫人祈嗣多應藐姑仙人玉質如處云

青螺處子白石夫人不遭脂虎長鍾石麟

百子池

漢高七女薛池張宴作于園樂畢以五色綾相羈謂之連愛

魚倉也碧練牛女赤繩玳筵寂寂蠡羽薨薨

雙女潭

陽山有二貞女溺此晴有雙鯉見則雨雨有雙鯉見則晴

雨暘分兆潛見同根不逢唾獺人事亦羨負鰥

太史湖 汝州宋守工業溝郡之勝地

平章花鳥撰述雲烟不磨冰鏡長照木天

丈夫嶂 石城二十六巖俱有泉石致陳邦光宅此陳之內子魏宅名夫人嶂

陟彼崔嵬宜爾家室雲擁芙蓉水調琴瑟

徐公湖 金華徐公達二人博稱赤松安期酌水爲酒因其醉醒時宿莽攢身矣

歸去爛柯醒來宿莽今古一杆烟霞一網

毛公洞 無爲州洞中四壁刻毛詩傳毛萇讀書處後漢毛公母亡隱此仰捧微而喜者

佔畢六時風雅四壁負未橫經脫穎捧檄

三才藻異

三卷

三

樹園

集公山 建陽宋江側居此忽悟葉墮書集公山字復墮數葉書姓氏官街皆驗

梧井風生薛門雲臥一葉書空千峰爭賀

木客村 勾踐使工伐木獻吳久不歸作木客吟因名其地

吟曰葶藶春予有斧斤響屨炮子有家室

銅官山 卽州產銅卽卓王孫鄧通鑄處或相鄰通當餓死漢文乃賜銅山

請志銅官屏鍊液井營宿黃頭郎青燐客

鐵漢樓 程鄉爲劉安世建安世投荒七年皆歷險惡東坡稱鐵漢云

處身若寄履險如夷磨而不磷高而不危

父子崖 以大小石互相懷抱如父子之形唐僖宗幸蜀有村叟進禮問居答此

其子負襁其君酌斗移孝作忠白雲回首

公母石 寧番衛兩石相隨或分之明日復合

緣可續情非假豈淡比肩乎愧此反目者

漁父亭 武岡滄浪水傳卽屈原所問處

一幅烟波半間雲日把釣懷湘停盃吊屈

僊人坡 通海每旦有白沙印巨人跡掃去明日復見

鳥飛海外足踏沙中得無履跡又孕神龍

三才藻異

三卷

三

樹園

岑公巖 萬安縣巖若華蓋泉噴如簾松篁蒼翠解僊窟也

帶月絲蘿穿雲瀑布松竹主人蓬壺家數

康王谷 九江爲天下第一水簾高三百五十丈計程一月其味不改楚康王照匿此

廉讓君王百谷楚尚有奔虹秦已無逐鹿

子期山 滿城華子期師角里先生得隱靈寶之法居此

木芝可採羽翼安尋商山分派流水知音

子雲亭 健爲揚雄常遊此

載酒誰傳談玄空憶亭鎖寒烟神遊太乙

影娥池

建章宮漢武繫，每。月。夜。宮。女。乘。此。弄。影。

飛無鷁，黛無螺，蟾光寒玉鏡，蛙鼓鬧漁梭。

藥婦山

平利昔有夫婦入山獵，夫墮崖下，婦以藥救之，尋皆化石。

女擅岐黃，山齊秦越，療得禽荒，難醫石癖。

公超市

張楷字公超，隱太華，博學造訪日衆，貴戚起舍巷，館過客，能作五里霧，名震市。

萬卷胸藏五里霧，作。止。賣。清。談。不。居。奇。貨。

無鹽城

東平齊王夫人鍾離春生此。

何必蛾眉猶傳雉堞，雉堞千年蛾眉一曉。

三才藻異

三卷

古

桐園

鳳女臺

寶雞巖史善吹簫，穆公妾以弄玉教吹，作鳳鳴，鳳至作臺，後玉乘鳳史乘龍去。

跨虎文，難期引鳳，難遇明月吹簫，玉人何處。

龍母山

寧海吳尚書屈見生子坦，帶母隱此子，化為龍母亦解。

子成龍去，母化鶴飛，獨留啼鳥猶喚爺歸，烏歸來。

魯公亭

萬福寺有碑，乃歐陽詢筆，顏真卿建亭，復之，范文正欲打千本，歸士，夕雷轟。

天假風雷，龍騰蛇越，人歎途窮，亭悲筆絕。

劉郎浦

石首漢昭烈娶孫夫人渡此。

鼓枻歌曰：逐鹿去得魚，歸鵲喜鴛鴦悲。

鳴嶺河

高唐州夫子開殺寶鳴嶺臨河而返。

知津了了返轍悠悠，豈無高士飲犢上流。

烏瞻山

長興昔烏子瞻望此山曰：可以避世養。

藤橋猿渡，藥洞鳥耘，瞻烏爰止，隱豹焉文。

吳羗山

德清高士吳羗避王莽聘隱此。

羌笛詩：腸提壺酒，債俯視簪纓坐觀成敗。

仲宣樓

荊州五代時望沙樓也，陳堯咨改此，王侯劉表登此作賦。

登高賦：四望通芳，草關情絲浮萍著眼紅。

三才藻異

三卷

圭

桐園

黎女山

瓊州黎女星降此，昔雷振蛇那生一女，有靈過海採香與野合，生爲黎祖。

種從雷，攝山借星輝，委蛇支派，卵翼母儀。

秦人峯

麻姑山西南有秦人避難於此，樵者見之，面目黎黑，疾走如飛。

已忘年，可避地，樵子欲攀談，麻姑思搔背。

女水

臨淄牛山下，世治則流亂則竭，慕容超時，湖滿載及宋北征則溢。

此女流何關世歎，漆室獨憂笑牛山同涕。

君山

洞庭湖中湘君所遊，狀如螺髻，始皇南遊，怒緒其山。

彭郎朝暮，湘妃盼顧，祖龍震怒，青螺如故。

故人亭

梁柳惲詩洞庭有歸客滿湘逢故人因於瀟合水處立亭名此

碧水關情白雲懷夢柳折詩存竹微風動

老翁泉

君州蘇海月夜見一翁偃泉上就之則隱遂銘以亭

翁留神汲不羸其餅蘇留銘筆可揚其清

孫贛坡

和順山勢盤曲西接馬陵卽贛伏兵處

一起一伏如旅如林寒烟沙際鬼箴風侵

韓信峽

江西雩都重崖夾壁每歲先寒故名寒信俗訛此

釣名易釣石難莫嗟飛鳥盡終作魯魚看

三才藻異

三卷

士

樹園

呂公泉

在河南公母患疾適旱思泉夜禱龍王祠忽堂前洞井出泉如醴夜奉卽愈

醴泉天賜橋井人喧神僊孝子左右逢源

焦公巖

華嶽真人焦孝龍餐白石分客味如芋菴焚坐火中大雪單衾而臥

厝火不傷撒鹽不顧煮石心潛燒芋跡露

嫦娥嶂

大庾縣峯開散如幙

雪點梅花石支雕象月控銀鈎雲停羅幌

伶倫山

華昌徽州崖石如舞優狀古樂師伶倫作律

作律無人舞優有石傀儡半場古今一劇

官奴城

鄧縣光武戰敗因耕奴獲脫後賞問所欲日願得鄧令因名一載宋武者是

百雉獲封一龍脫阨蕪蕪豆羹犁鋤竹帛

至簿山

祁門昔黟縣傳巡鄉愛此幽奇遂解纆隱此不返

品題野鳥檢點山花歸雲有主得臣無家

澹臺湖

太平府

浪煖蛟翻月明壁溢澹交可親貌取則失

潛夫山

平涼漢王符隱此著潛夫論後人建亭其上曰思潛亭

山空亭寂室邇人遙潛雖伏矣亦孔之昭

三才藻異

三卷

士

樹園

子僊山

廣安州馮緄子修此忽辭父僊去以來晨白鶴飛翔爲候登望果然

子能化鶴父應羨魚誰知兔脫爭似鯉趨

女郎山

溫江張魯女浣衣石上感赤光而孕生二龍女死柩忽躍此山塋焉

感孕於水藏魄於山探珠有地弄瓦無天

白公堤

虎丘下白樂天築

汪濊遺澤強健乞身堤邊路月足下飛雲

蘇公堤

惠州豐湖之左蘇軾出上所賜金錢築此杭西湖名隄湖有蘇堤六橋

柳湖花柳豐堤金錢小人懷惠君子親賢

單公巖 平陽青華山南唐嚴承忽棄官爲人作詔求之但得衣冠於岩壁間

巖物色巖壁衣冠嚴陵疏附則嶺後先梅福隱

萊公泉 常德甘泉寺準南還題之而去丁謂未幾亦遇此題張氏名此

兩輔題名一泉卓錫借寇援丁不遺餘力

司空山 攸縣左右三十六峯司空張岳隱此昔有葛蘊三仙跨紫麟入此不見

峯環六六亭儷休休紫麟隱隱白雲悠悠

將軍淦 仙遊南石鶴立若武夫當關無鳥聲有歌跡隋時潘公遊此遇異人仙去

飛猿攘臂過鶴吞聲山容細柳仙跡班荆

三才藻異 三卷 丈 樹園

石僧山 麗水上有石狀如僧朱劉大中召還上問石僧狀以詩對

蘿薛披襟雲霞住錫風動藥頭烏過施食

鬱姑臺 叙州府宋楊真君遇鬱姑仙於此烏有啼弟弟姑姑者

人去烏呼弟弟姑姑山高木長鬱鬱蒼蒼

御史灘 嵩縣每條佐有入臺即水中灘出并見雙鴻鵠至牛僧孺果驗

埋輪有主勅水勅水郎作朋地靈烏府人傑牛僧

藥王山 奉新上有二虎迹即文蕭彩鸞寄食鄒泉處

鸞翔虎嘯水秀山明雲深採藥王不留行藥名

韓僊掌 永寧有東萊韓中口者服蒼末黃精輕健望見洞紫雲中有九仙跨鳳昇天

紫雲翔黃精植何人跨鳳來抵掌談服食

尼姑口 東安洵河至尼姑口屈曲百三十里天險設焉昔請水戰之具於此

戰自人謀險山天植彼岸優婆長流功德

佛子灘 沙縣中流巨石如蟬每見二豎鬪輒溺舟有異人繪佛像於石怪遂絕

繪有影圖無蟾魚遊水上水棹入天中天佛名

僊童山 永寧白霜村有石洞外窗內殿有石牀一童晨樵夕入後民入避難樵不復見

棲月易避人難執柯霜帶白拂袖雪成丹丹

三才藻異 三卷 丈 樹園

丈人峯 泰岳頂西南特立如蒼顏丈人

凌空貌古獨立懷開問誰坦腹與爾介眉

少女峯 蒲江傳黃帝少女修真處五峯插天上

一女棲真五老跌結霞綴丹砂花飛絳雪

夢兒亭 武林山謝靈運父不宜子於杜明甫舍寄養是夕夢有賢人至曉乃靈運也

芙蓉出水螺贏藏身六朝春草一枕空亭

招屈亭 常德每歲端午郡人競渡亭下浮角黍招之

生廿石抱死復舟招非馨黍稷爲挽離騷



關索嶺

雲南善安州勢極高周百餘里上有關索祠傳壽亭少子從征通祀之

祖豆帥草木兵英魂壯危石遺恨鎖陰平

浩然亭

永天府白雲樓側王維過郭畫孟浩然像於刺史廳後因名亭皮日休作記

名挂青雲調高白雪如影泡存如椽筆絕

孝婦河

齊婦顏文姜事姑孝遠取水寒暑不易泉生室內

汲瓶湧室操井格著安得娶婦必齊之姜

妬婦津

臨濟劉伯玉妻段氏性妬沉水為神美人渡津皆壞衣粧不則波發

鴛羹難除鯨波猶弄河東獅來順風相送

三才藻異

三卷

子

桐園

阿育王山

郭縣阿育王寺掘得舍利塔高一丈五尺工所成如來八萬四千塔之一也

語松日月莫能稽焉語塔宇宙莫能破焉

有宋時放光松

石夫人山

太平昔人漁海不返其妻攜七子登高望之化石下七石人其子也

望洋不返化石安歸母也聖善子亦瞻依

天子望山

南召光武失路羣鴉導之而出因登山以望南陽

豹隱羊腸龍盤鳥道紫氣觀瞻紅塵舞蹈

司馬悔橋

新昌唐司馬子微隱天台被徵至此而悔

猿鶴誚松檜哦勉辭青嶂去其奈白雲何

樊重石室

唐縣重母畏雷築石室避之

孝可格蒼雷豈畏石但慰親心敢辭力竭

陶皮儒室

秦和陶皮二儒隱此遊者若茹葷則虎豹隨至

入界琉璃當關虎豹日月一壺烟霞二妙

孫楚酒樓

江寧李自常觴月於此孫楚才藻卓越與王濟語漱石枕流在

換裴趙部邀笛花村月浮大白草咽王孫

右軍墨池

撫州府學內池中忽時水黑謂之墨龍見則應試者入發必多屢驗

競龍無端起鳳攸頰豈昔龍鵠反今居蔡

三才藻異

三卷

子

桐園

羅漢影石

澤鄉自營坑宋時石忽裂分為兩各有羅漢影一向屹立一墜田間

幻泡影裂雲根濯筋已無迹而壁欲留痕

尸里有濯筋水

金剛髻山

惠來尖峯秀拔漁舟歸海上視此為

摩法王頂招漁父鰲作東土筏勝南指車

玉女洗頭盆

明星玉女居華山服玉漿飛昇祠前石日名此水碧常存

明星燦燦碧水悠悠蛾眉月照蟬鬢雲雷

玉女持帛石

嵩山上瑩徹光潔立秋前一日中夜聞砧聲

研石驚桐砧聲泣柳孰意僊姬亦鄰征婦

榮隱山榮縣古榮隱先生修道於此一名石筠

有石有竹此山不俗知止知足先生不辱

李賓山孟縣李賓長者日嘆十棗一栢葉餅遇

栢栢喪殮風月主賓闢揚梵帝來往山君

八公山壽州淮南王與八公煉此即草木皆兵

榆散青蚨砂鎔秋石淮南王草木風聲輪蹄蹤跡

七女池昔人無子生七女父亡女負土各為一

一泓列七壘存天長悲風木地久薦蘋蘩

三才藻異

三卷

三才藻異

麻姑山宣城麻姑修道於此嚴舉丹竈存焉山

胡麻雪飯丹竈雲房柳裙樂土蓬壺醉鄉

桐君山桐廬桐君黃帝時人有藥錄失傳宋許

玉杵歸天金井飄地俎豆空山刀圭塵世

衍僊山延平產僊攝印迷道晉衍客煉此昇舉

詩曰烟客不愁丹化兔木奴猶想弄藏龍

秦王澗開喜美陽川秦王三跳處

一鞭逢三躍通報德報怨其間不能以寸

謝公墩江寧朝天宮後以謝太傅名嗣荆公居

折屐往矣撮土猶存風流太傅芳草王孫

梁父山泰安州南百里秦始皇後七十二君封

祖龍發跡羣龍繞蹕何似卧龍長吟抱膝

杜康泉歷城舜祠下康汲此釀酒或以中冷水

借孝子漿入中聖伍闢無稅鄉作忘憂祖

田橫山登州韓信破齊橫目五百人居此後橫

骭骸千年縱橫五百孤泣一丘烏號二客

三才藻異

三卷

三才藻異

螺女江閩謝端得大螺每歸具飲食伺之麗妹

羅袂無聲釜甑無塵懷茲幻殼問諸水濱

魚君陂任丘唐令魚恩賢鑒

利周菱茨施及菖鄉無忘令德竭澤而漁

謙師巖龍溪僧從謙遊此見二士弄就之化鶴

遊龍長在化鶴無痕只爭一著不染六根

毛女峯秦始皇宮人玉姜負琴入華山服松栢

餘糧栢子作伴桐君薜裳繡鳥螺髻堆雲

謝客巖

溫州謝靈運書白雲曲春草吟於崖上

曲過行雲吟。越春草。姓氏不磨烟霞同老。

程侯山

忻州俗傳程嬰藏孤處

嬰既分圭趙始完璧杵日傳聲斧斤留跡

范公泉

仲淹知青州有惠政溪湧醴泉今汲此

飲醴神怡酌貪心易不替痼瘵長流清白

任公巖

福建晉江公樓此手書卧石二字沉淵

行雨驅龍枕流棲鳳蝴蝶返魂蚪蚪入夢

三才藻異

三卷

三

桐園

石母山

家化產石黃雌黃斑竹箭竹早不必禱

石產雌雄竹胎文武巫女往來商羊鼓舞

羅刹洲

東流縣大江中有石巖若森白風帆艤

怪石鳩盤忠魂魚腹風送片帆猿啼鬼哭

陳平山

惠安唐有陳平精地理乘牛過此眼目

人精龍脉天假牛眠三年石柳一笑荒烟

莫愁湖

江寧三山門外石頭城西中植菱荷莫

湖光悅目荷香解頤人沉鶴澤地名泛燕磯

秀才堤

南安黃巖有才名郡守烏仲儒以女妻

十里沙堤百年粉黛縱快龍乘亦推烏愛

司戶潭

京山深不可測有曹司戶禱雨不應因

寧捐七尺為霖一方風開魚鑰月弔鳬牀

聖姑石

會昌瀕江如人形箭師過必擲石以卜

磊磊修容招招握粟神女粧臺箭師鬼谷

戚姑山

臨川長安戚夫人煉此年十八乘雲去

丹竈隨雲去香車帶雨來心不戚目生輝

三才藻異

三卷

三

桐園

坑儒谷

臨潼秦改隸策恐不從密令冬月種瓜

七百埋驤一朝失鹿斯昭之多何報之速

館娃宮

平江靈岩山上以西施名

貯彼阿儂願言偕老阿儂未老吳宮烟草

吳猛泉

建昌猛進息此泉甘洗瘡即愈上巳人

瘡殘未起禱祀而求琢磨砥礪師弟源流

羅秀山

南寧羅秀修昇處陶弼詩花露生餅水

畱丹日挂碧衣雲容添秀色鳥語述陶詩

揭帝塘

桂林非澤國惟此與西湖可泛獨秀峯伏波岩對峙

翩躚水帶突兀山岑將軍攬轡帝子橫琴

聖公泉

合水縣治能愈百病上有亭武定州定光佛遇偶渴卓錫泉遊亦名此

僧卓錫聖雷亭堪消二豎崇請借一瓢春

孔姥墩

湖州孔氏寡子八人自訓夜讀盡耕漢哀時俱為郡守嚴延年母號萬石姬

出負未入橫經母已勝萬石子應儼八荀

石婦山

安慶嶺有石高二丈如婦人藤蘿為衣而不蒙面傳謝氏守節登山化此

蘿薜垂裳雲霞拂面栢誓猶存藥砧難見

三才藻異

三卷

美

柳園

范蠡湖

嘉興城南外有鴛鴦湖中有西施粧臺址前螺陰雨舒五采即蠡寓此

烟雨半空鷺鷥一網螺絲猶存鴨皮安往

諸葛泉

鶴慶府武侯駐師處泉原二流昔人欲刊引而為一至鷄鳴復分

人力合流天工分派中有臥龍挹注不懈

夫人城

百朱序鎮襄陽符堅或城北先壞序母鍾婢女築二十餘丈守之

一軍皆驚百雉無恙羅雀可師堆鴉不讓

君子津

洛陽賈齋金隨駕西行迷路投田子封家卒後尋至與金不受帝問曰君子也

行矢冥冥潔婉洋洋人欽金錫帝頌珪璋

辛女巖

廣溪有石屹立如人傳高辛氏女所化隔江岸上有一機一船其遺跡也

舟橫野渡梭織寒烟柳風沐雨辛苦忘年

湛公橋

彭仇與洪貢聯襟仇貴妻族賀獨飯貴於後園後貢擢第仇聞墜甕

魚龍時變貴賤交殊不題司馬亦笑黔驢

葛鏡橋

半越東岸高澗深通麻哈江鏡兩建橋後傾乃齋戒告神三十年傾產而成

銘曰其志銳其素捐水懸一鏡葛戴二天

尉陀樓

舊名越王臺在廣省城內山上高五層制甚雄暢

詩曰草木盛衰關氣運霸王成敗在樓臺

三才藻異

三卷

毛

柳園

童子河

壽陽童元長者過此羣兒迎於水洲

蒲輪秩竹馬迎千年思君實一派任天真

老人村

青坡老人村溪多枸杞飲其水故壽紀名王母杖朱孺子服根成仙

孺子歌曰飲碧髓臥青城扶玉母勸長庚

鹿安臺

秦州城王仙翁居處女學養於庵鹿來乳之十六載翁築臺居之鹿無魂

鹿娘出世鹿女登臺魄歸何處魂自何來

龍女井

徐干妻氏女不肯嫁強之投此井無迹但見雙龍潭水驟為龍女也

樓中鳳香井底兒遺甌猶未破餅復何蘇

柳毅井君山毅為龍女傳書處。太湖有柳毅泉不盈不涸。授書竿女快婿龍賓入湖扣橘從井救人。

韓公井襄州有昭王井服者死韓朝宋移書謝神後飲無恙更名此。鹿盧轉移魚書酬酢力可勅龍功同祭鰲。

崔婆井常德張虛白常飲崔婆酒不厭問所欲日苦遠汲遂指地掘井得泉。飲椒腸報李意人已識婆心水還帶酒氣。

阿對井閩鄉楊震僕阿對常引泉灌蔬因名。四知遺澤三徑流芳主人清白童僕偕臧。

三才藻異 三卷 末 柳園

文君井卬州文君傳中一井手汲則甘香沐浴鮮澤他汲則常。憤鼻心甘蛾眉手汲近水無聲遠山有色文君有遠山眉。

彭祖井徐州彭祖舊宅宋陳靖常作彭祖觀井園并序。已無改井世有滄桑靜觀自得壽考不忘。

薛濤井成都錦江南岸十色箋造此。一井胭脂千軍筆墨舞榭文淵錦江春色。

綠珠井傳白傳飲此誕女多美麗里人以色為累投以巨石後產女多眇一目。三斛珠泉一擲金谷惟爾多情令人掩目。

石婆山西河縣傳此山無水有老姬遠汲濟人後置祠祀之。丹徒有鹿跑泉。姬已香汲已休何如跑鹿湧方免司馬憂病渴。

劉阮洞名桃源漢永平中劉阮採藥食桃實身輕二女迎歸半載至家已七世矣。二女歸七世間胡麻原是藥桃葉豈非媒。

董仲石安陸多蛇虺漢董永子仲過此書二符石上害止。白帝無餘孽一符收僊姝有遺種一石畱。

賭婦石博羅媼偕女薪見水洄口有涉此妻以女一生羅出翁悔令剖竹投水合遂婚。柯作伐竹為媒水能調琴瑟石應夢熊羆。

三才藻異 三卷 末 柳園

三姑石武夷山秦時三女遊此化為石相聯望有姊妹之態。江郎山兄弟化三片石。荆簪列羅袂揚武夷如作伐正合配江郎。

小兒坡在午橋莊茂草公每使羣羊散其上。盼鶴髮點羊續牧童開園草麥笛幾聲添。

啓母石嵩山啓生而母化。一云禹化黃熊塗山氏見而醜之化為石。石胎雲護蘿帶風吹熊還入夢孤不牽衣塗山氏乃孤化。

神女石嶺南碧雲峯南肖人作望遠狀常見緋衣女徘徊石下正德中雷焚其巖跡滅。懷甄情冷望夫心灰非關行雨何事轟雷。

佛座石

錢鏐幼聚戲於樹陰石曰我富貴而

戲時言貴後石雲影護袈裟風聲榮竹帛

婦負石

大理漢兵入大士化婦以草糜石負行

銘曰念彼觀音力願民無負德將無負恩

節度石

武昌江中有石三段名此廣百步高五

砥柱中流建牙南朔既可揚清何難激濁

令史石

湘源有長漸旁石或像人形或似牛半

居石木遊豕鹿豈受人之牛羊而為之牧

三才藻異

三卷

手

柳園

人跡石

麻城龜峯山頂唐真應禪師立化處足

面壁畱形立峯畱跡石老苔深不愁龜坼

到公石

梁到滌齋前有奇石武帝與賂輸焉石

爭勝負羨玲瓏官家曾獲雉石丈亦從龍

翁仲石

魏明帝鑄銅人二一名此一名君何列

金虎銅雀三烟埋銅駝棘鐵吾翁若翁電光石火

越王石

福州海畔隱雲霧間郡守清肅乃地處

百粵可通一石難昭安得清風掃空雲霧

聽詩叟

馬蕩山頂石形似叟跌坐側聽鬚眉宛

問誰撚鬚爾常傾耳鼓吹歌童也推敲佛子

懸崖女

祿勸州古二女牧織山下有飛蟲朴殺

吹薜蘿沐風霜傷心採蜂蝶著意牧牛羊

安公山

壺關昔僧安公隱此未期而卒俄而山

玉棺天降石棺山陳死灰脫跡槁木畱形

貢士莊

宋郡守薛直夫捐資建貢田百餘畝凡

一莊不荒一路不哭為賢士謀造王家福

三才藻異

三卷

手

柳園

公主山

繁峙拓拔氏女通修行隱於山峽焚之

身既化跡何從民休愁地赤女恐泣天紅

童子谷

交城北齊時有數童牧谷見巨石如人

谷有遐心石畱廣額名歎息夢魚飯依香象

霍童山

寧德有甘露池飲可延年石橋跨半峯

問松知採藥吸露勝開尊不羨嫖姚之門

石公山

蕪州山根有石如翁立水中澗不露漆

忘盈涸老霜風經年伴鷺宿得句美龜蒙

義夫問龍並將焚文鳳街入穴掘得斗金首寶  
社重文人爭胙鼠助金龍輪庫清風四顧

玉女泉新陽有溫泉遇望白氣如綺又有雙龍形傳玉女乘車投此今時見姿儀往來  
望若綺跡如輪迄今翠蓋至猶有白雲迎

曾子湖羅孟郊早孤牧牛儒示葬地善書為學士乞養母冬思殯解衣入池取魚  
格蒼若養志若儒已指牛眠母應逢鯉躍

林婆湖林鷗問元進士捐已田開演問潮以既民其妻趙氏亦捐資田助之  
資灌溉助闢粧湖開新面目雲想舊衣裳

三才藻異

三卷

三

桐園

隆僊館嵩山人陞穴見二弈飲玉漿雷之不願日投井餐石髓半年出蜀問張華名此  
僊冥冥穴離離霞供千日膳星布一盤棋

越王臺興化山巔築臺千餘層南有鐘湖每風雨隱隱聞鐘聲傳越王鐘飛降此  
石負梯天志鐘雷樂水心培烏喙關龍吟

吳起城在睢城相傳起居處今皆沙地常忽現城郭人民人皆見之青陵臺在接壤  
勲安在城已非青陵連理烏不借半枝棲為殺妻求將也

雪竇山奉化有藤籠石寶錦鏡珠林瀑布隱潭諸勝唐雪竇師居之  
石疑鬼鑿瀑應松呼僧開塵鏡人探衣珠

花首臺羅浮朱明洞無底日月星辰俱備常有五百花首真人遊會開元時勅建此臺  
藏日月鎖烟霞歸來樵牧子猶插滿頭花

棲真峯衡陽一老毫長十餘日吾地僊也服蒼耳今二百餘歲矣換骨若有黃心樹  
修眉古抱朴真輕身有蒼耳脫骨乏黃心

曹娥江在上虞父溺水娥遠江哭七日入水負父屍出立廟祀之  
七日泣雙屍揭幽恨飲無窮孝思流不竭

木令嶺籍雲一名馮公嶺懸崖絕壁又名桃花嶺未楊憶比蜀之劍閣  
冷面水笑面花猿還愁絕壁蜂每出排衙

三才藻異

三卷

三

桐園

朗公谷舊僧朗與隱士張忠處太山金輿谷中舊多虎哭居之虎歸伏民德呼此  
僧能降虎士亦潛龍天門朗月谷口清風

祝融峯衡山祝融君遊所李泌隱此有鐵脚道人登峯觀日出日雲海蕩吾心胸  
配火德位離宮竹松高士目雲海道人胸

聖人崖蜀烏嶺有嶺壁立萬仞泉窺其上行者呼婆婆泉行人渴泉即飛下飲足即止  
呼卽應澤惟均往來雷聖跡飢渴見婆心

老僧河隆平一僧尋水至此杖卓地泉湧成溪  
開醍醐沼作歡喜林灌心惠水洗耳清音

白起臺

高平秦坑趙卒收頭廟築臺於壘中因山為臺崔嵬傑起號此流出水名丹水

慘哉臺乎起白骨而問之流丹水其何辜

狄青湖

舞陽北周十里傳狄青飲馬於此

呼殘荻飲奔虹也白雲湖上望未敢附梁公

靈僊山

蔚州南二十五里山上有三奇石夕陽照映宛若三僊因此名縣

看奇石堪移居竹露添丹竈松風掀素書

盧師谷

景州元安陵道士持谷蛇名小青至謂藉仰雨日思誠以惑衆殺蛇逐道隨雨

虎可伏蛇自神獨嫌假道術借此惑人心

三才藻異

三卷

雷 柳園

和尚原

寶雞吳玠敗於富平收散卒保此列柵為死守計

勢已聚心可感豈因獅象皈復壯貌貅膽

白佛崖

臨縣城外十里高百尺餘上有佛宇如楷書石愈崩字愈顯

天垂象地傳燈西來無一字東土有三乘

樵貴谷

縣縣昔樵者至一穴豁然清曠中有千餘家云是秦人避地於此稱小桃源

避世地故家遺花飛堪作曆柯爛欲談棋

吏隱山

籍雲令李陽冰隱此有臺日忘歸多題咏篆刻

花明綰綰蜂午排衙選峯折展刻竹忘家

獨婦山

善縣綿山自蜀飛來帶見婦二十餘人

飛玉壘入雷門雖粉脂蹊徑實錦繡乾坤

王郎城

在邯鄲西三里光武時詐稱成帝子卜者王郎所築

德未沒志亦可成城數已定假安能亂真

彬侯巖

興寧漢昭封楚王孫暢為彬侯上有曹天師岩內有翠燕集禱雨燕出即應

晉一秩禱一犁天女乘雲出王孫帶月歸

鄒公洞

新本支簫彩鸞降鄒東家鄒負租彩鸞夜織帛百餘代輸雷丹舉服長生隱此

織代輸丹雷跡何日結僊緣千年成隱宅

三才藻異

三卷

雷 柳園

新婦岩

奉化縣北十里有危石如人其石五色望之如女裝花鈿然有石夫人廟

花為鈿霞作裳經年含媚態何日改新裝

貧女臺

即墨王氏女從夫家累擢以隨夫亡不能葬乞棺殮畢剖心以殉哀之立臺

不負骨何剖心終為貧所使甘與鬼為鄰

弟兄山

海城縣南五十里

雲怡怡石磷磷花已開棠棣鳥應度鶴鳴

姑嫂石

在海城縣傳有二女登石仙去商鄰有姑嫂逃難姑守節嫂哺死筋露祠之

骨已脫魂可招如聞露筋女含淚滴松稍



五女墳

在蕪可登漢晉王氏五女賢孝未嫁父卒各以衣負土成塚且夕悲號死之

一杯乾五

斂沒楓影欲消魂鵲啼還帶血

阿姥墩

臨安有裴姥初居此墩採桑花釀酒施貧士

花前竹葉

飯後鐘聲嫗能好士俗少憐貧

羞婦亭

買臣拜會稽守歸前妻從夫治道載之後車愧死亭在王江涇堤上

沙埋易轍

水洗殘粧數樣道左欲蓋彌彰

畱人洞

滇俗好養女長則歸客密投藥能變容耳目視聽皆美不去蕭至嗜虎治之

畱眼不畱錢畱心不畱命洞中之趣已竟

三才藻異

三卷

雲

桐園



三才藻異

古董屠粹忠

邦江戴夢麟占弼校

形勝而器物名者

琉璃河

良鄉即古聖水

玻璃聖水

璚瑁神梁霜蹄霧轂玉帶金鄉

珊瑚洲

新安渡杯山南廿里常有漁者下網得珊瑚樹葛洪有珊瑚井煉丹神獻

海輪藏漁

網利好渡金巨羅也杯不碎鐵如意渡僧

三才藻異

四卷

桐園

彈琴峽

若庸關水流石鐘聲若調琴琴曲有平沙落雁

音調太古

琴名知問何人遊魚傾耳落鴈驚心

挂劍臺

張秋徐君墓旁產挂劍草

三尺不朽

一杯未乾信誓旦旦芳草年年

黃金臺

燕昭築於易水延天下士而樂毅至

買骨得駿築臺得虬鏐金衆口起炬千牛

錦帆涇

蘇州城濠

浪靜風還愁蠡測帆空月尚吊鴟皮噫嘻

寶帶橋跨澹臺湖長三十餘丈唐王仲舒捐帶築此

長虹拖綬片玉留環功同寶筏鎮勝金山

玉鞭池通江壁山上昔人拾玉鞭於此

玉女朝天投鞭勅鬼豈許驅山不容斷水

巢湖合肥巨魚死群食之一姥不食遇喪日此吾子報汝不食東門石龜目赤城陷避之

食魚破巢卜龜脫屣人有活心天無死水

筆倉在會稽五雲山顯聖寺後王獻之筆倉今一智井耳

烟雲已空龍蛇不起猶復往來鼠鬚狼尾皆筆名

三才藻異四卷 桐園

銅鞮坊襄陽楚人好唱白銅鞮因名詞乃梁武作沈約和

山傳白紵也街著銅鞮春風羌笛也夜月烏啼

銀甕山左州山頂有洞古僊埋數十銀甕於此

白墮酒也乎朱提銀也乎人將思飽索我欲喚提壺

剪刀池岳州池中有鼎耳高數尺可容人往來

鼎未沒剪猶新裁盡鴛鴦錦調殘婢妾名羹

熨斗坡解州魏正始中穿以繫舟

天回斗柄地展湘裙凌波僊子乞火漁人

絳帳臺馬融授經處前列生徒後列女樂

臙脂時雨羅綺春風好德如色吾道焉窮

青衣洞錢塘昔人至洞口遇青衣童子問之不見還之不見洞口有青衣泉清鑒毫髮

洞招猿鶴泉鑒鬚眉青衣出沒白雲往回

凝碧池唐禁苑中祿山大宴池上王維賦詩悲感

太液腥流太常血灑舞馬銜羞枯魚過泣

濯錦橋建陽產美錦宋建屋七十三間覆之橫跨雙溪唐介彥博獻張妃燈籠錦

誰獻燈籠萋菲難審我願清流長洗貝錦

三才藻異四卷 三 桐園

紅鹽池山丹衛產鹽赤色

君曰阜財赤龍輸汗相日和羹白虎華而有虎形

碧簪山延安府北形如之

整雲鬢插花鈿投簪可避地脫簪可朝天

石臼島膠州宋南渡李寶督舟禦金嶼島神有風來托樓如撞鐘聲大擊捷之

縱火揚帆碎金振旅宋已沉舟島還相杵

銅梁山台州石梁色如銅崖鑄此三字有二石狀唐開丘道人居五十餘年僊去

點金有術度後無方僊風倚閣嬌月窺牀

釣臺

富泰山嚴子陵釣此

虹霓一絲日月一餌今古一裘乾坤一屣

劍閣

劍州兩崖峻絕鑿石架木爲棧道司馬錯由此伐蜀張載有劍閣銘

險列芙蓉高衝太乙文藉銘傳武防氈襲

鼎湖

玉山黃帝採首山銅鑄鼎成龍迎僊去小臣板額去者七十人帝墮弓於此

龍可攀鶴難控但得辨源流何須問輕重

冠山

萊蕪縣漢時大石自立高丈五四十八圍三石爲足其形如冠

悠悠大地何突而弁公黃定鼎山嶽彈冠

三才藻異

四卷

四

棚閣

鑑湖

紹興賜賀知章賀以珠與賣藥翁翁即易餘買借之曰怪客未除焉能入道

可惜解龜不知換餅一鑑虛舟千秋泡影

囊山

蒲田形如懸囊釋宗黃妙應道場也

五丁鑿窾四大空囊應知脫穎不若含章

珠巖山

象山海中望之常有寶氣

非蚌含胎非蜃吐氣波久不揚珠還合未

鐵障山

福寧州山色如鐵馬僊姬煉丹於此高聳臨空望如半月

谷籠烟崖挂月僊女入烹砂山靈借點鐵

香爐峯

廬山瀑布惟開元寺最勝自山頂入康王谷東出爐峯則真也

玉鉉噴雲珠簾捲雪花笑焚香竹低拜月

彈子池

新野傳光武彈蛙於此池至今不鳴

帝曰咨爾蛙無譁靜聽命彈何爲惡夫侯

擲筆峯

絳州慧遠造涅槃經成擲筆日若疏義契理筆當駐空果然

浣有泉瘞有冢擲筆示空空掃開諸種種

磨針澗

太和真武遇老嫗處彭山有磨針澗乃李白讀書處遇嫗事相同

以針悟真真故不訛以磨敵魔魔如之何

三才藻異

四卷

五

棚閣

種玉田

玉田縣雍伯作義漿三年有人遺石子云種此生善玉後聘徐女得白璧一雙

此日輪槩他年合璧欲種藍田先耕終宅

投金澗

深陽卽漂母飯子胥處欲報不知其家乃投金於水而去

飯難酬金何及深陽得其名淮陰得其實

玉履石

宜章縣東四十里傳越王渡水遺玉履於岸劉綱昇天履化虎王喬履

贈詞虎到不思渡水去鳬來應想帶瓊還

金箭灘

彬州楚辛巖下傳巖上有李廣所射之箭遇風雨晦明舟行見之射中狸首

豈疑石作虎復誤壁穿狸白鵬名避青雀也

文選樓襄陽昭明建劉孝威庾肩吾徐防江伯

著作盛氣運關樓還誇學海人豈效香山九老也

麾扇渡應天今名瓦屑壩晉陳敏據建業軍臨

白羽交馳揮戈漁汗古渡一航秋風兩岸

石鐘山湖口下臨深潭微風鼓浪水石相應響

天鳴河鼓地震山鐘水吞石蠹筆關人龍

金錢井遂州資聖院每月明輒有金錢浮水面

水自錢生錢隨月長聖世泉刀不窮井養

三才藻異 四卷 六 棚園

臘脂湖陳友諒侍姬脂粉皆此湖漁利供之

貫魚以宮人寵得矣治國若烹小鮮果爾

珍珠泉涇水泉湧成串如珠

非蛟淚非蚌遺陽侯開講席魚鼈吐珠璣

玉磬山安吉昔高僧掘地得玉磬

寶豈山靈音胡土振僧不知空寺反懸磬

石鼓湖仁和桐扣山下晉出石鼓人問張華曰

遠可格蜀桐鳴吳石近可識漁樵應續笛

谷簾泉南康瀑廣如簾布巖而下三十餘派陸

暮捲雨音出谷漱玉有冥鴻窺簾無渴鹿

牙梳嶂黃昌時有三穴大風自出當寒則暖當

半掠遊雲輕梳落照冷暖誰知封姨得竅

金船嶺萬安昔有名僧過見神物光怪乃掘江

沙得種金船不刻木問渡於杯尋舟於陸

玉斧泉宜黃鄒植置墅有道人索酒假枕授以

幻成泡影壁破塵根三醉興致一枕淵源

三才藻異 四卷 七 棚園

銅鼓潭梧州有銅鼓潭水擊之聲駭復沉景泰

豈類鳴龍復思潛鶴與世浮沉喚人夢覺

金粟洞泉州紫帽山陰唐鄭真人文叔居此有

紫帽羊腸黃冠魚腹誰識點金卽藏脫粟

卷書溪宜興戶戴烟浦家具書船長興亦有

羅木石灑雲烟舟行海上市人坐鏡中天

投書渚南昌殷洪喬投書處兩岸有盤石名石

隴頭梅寄石頭書沉可憑魚腹難信人心

玉筍山 漢武受上清籙於此玉箱忽失因

受丹書留瓊後洞天十七梅影清桂香襲

石經洞 此山隋舒瑛師鑿石為板鐫經一藏貯

鐫石藏經誦經獨處坐卧蒲團有無花雨

仰窺山 興寧山有石如窺四面壁立下有深潭

雲霞搏飯日月傳薪熬乾雨露煮老乾坤

覆釜山 永嘉朱林靈素壘此所賜七寶數珠同

幸釜未沉還珠出谷以寶殉身必覆公餗

三才藻異 四卷 八 桐園

墨浮渡 鄧陽韓信設疑兵詭魏王豹以木器渡

渡可浮杯器堪代後若使豹窺終成兔脫

簫曲峯 新城每有靈鳥鳴呼幽咽其音如簫

如簧之舌嘶喚峯頭莫因弄玉錯認秦樓

石筍灘 上海崔坡捍海塘外到海三十里每二

石挺鳳枝潮衝犢角千畝渭川飽茲海若

金花潭 豐城磯頭山濱榆柳成行漁舟上下宛

柳線雲拖漁梭月迺買得松風依然無價

石牌灘 寧波城北四十里石皆片段如牌後傳

勒鬼鞭山喝石渡海博浪椎飛沙丘瓦解

玉案山 漁池佛剎最多以筇竹為勝

山有龍封僧多烏伍青玉閒憑白雲忙吐

金環灘 蒼梧唐時馴鶴能言舞戲上不語怪問

帝賜環灘何有烏尚思故鄉人胡不回首

石甌磧 涪州守吳光輔遊此遇姬解玉環付庖

赤子留鞭佳人贈珮滿壺清芬世守勿替

三才藻異 四卷 九 桐園

沉香浦 廣州城西吳隱之罷郡見妻簾中有沉

宜囊如洗遠浦流芳水天一色夫婦分香

碎錦坊 裴晉公午橋莊有文杏百株名此

半塘出百株栽牧童遙指處相國錦心開

鼓吹山 江寧慈姥山生竹作簫有異聲常給樂

鴛鴦無文引鳳無史一部雖佳二酉更美

爭笛浦 廬州城內漁人常夜間爭笛聲傳曹操

鳴絃聲冷銅雀沙湮莫將幽恨偷弄月明

覆盆山

江右山皆螺殼積成昔婦潯衣於河忽螺精出現婦驚以盆覆之遂止

其螺山積其寃海吞婦無懸鏡徒伴戴盆

蒸餅石

南豐石佛潭中歲饑則見其大如箕里人鑿天下太平四字

玉告羅石露慙笑天生蒸民亦充飢畫餅

斗斛山

蒙化府以形肖也頂有石如基杆中有黑白子牧童亂之明日如故

勿疑賭墅勿駭量沙長攜斗酒閒敲落花

方響洞

嘉定州學前丁東院洞腹有木如環珮聲黃魯直作詩更名此

珠璣錯落環珮璆然小君不見老筆猶傳

三才藻異

四卷

十

桐園

空樹

武昌散花灘上石形如空樹唐令孟士源命為樹以盛酒元結有銘命曰杯樹石

循吏吸鯨才人浴兔投轄何須輿瓢如故

筑水

穀城下有孤石挺出根如竹而黃見多凶

水石有音漸離無目慎勿驚龍禍延逐鹿

浣筆泉

涪寧傳李白浣筆處後自沛築亭其上

蟲鳥常親烟雲不如悵望青蓮兼葭白露

印文石

安化北江昨上有石天生印文八顆陰雨其文益見

化鵲地靈鈕龜天眷蝌蚪八章乾坤一券

隱劍泉

梓潼五丁開路迎秦女山摧丁與女皆斃餘劍墮路旁忽生泉每庚申劍現

牛糞金龍合津只愁呼丁奈何用守庚申

支機石

在成都十肆仰海客攜問君平者燉煌公命工攜片為器推琢忽若風墜乃止

槎可攜斧不刷人事貴織耕天機惡雕琢

銅鉢山

瑞金峻巖高聳雖晴明而烟霧常幕下有龍井露石如爪麟雨輒應

胡然霧興胡然雨勃是大比丘參龍於鉢

鐵笛亭

胡寅與劉兼道遊此道善笛有穿雲裂石之聲

孰穿雲誰弄月試問鶴樓梅何如牛背麥

三才藻異

四卷

十

桐園

金山

揚子江心一名浮玉

玉浮水面金鎮江心帆張鵬翅鐘闕龍吟

錫山

無錫慧山南峯也光武以後不復產錫

從慧根來不飛錫去大冶烹砂波流何處

飛來鐘

涪喻百丈峯盤踞十餘里有葛洪丹井飛來鐘石見氏是鐘鐘化道士

何年鑄見氏此夕伴僊翁羽已化石留踪

飛來船

在衡岳順治辛卯三月十二有野狐曝船石上雷擊狐斃是夜大雨推船去

鷓已飛狐已斃謝僊擊楫慨然有澄清志

覆舟山 江寧山臨玄武湖以形似也

岸已登先舟何覆見鞭可成箴刻難求劍

焚書岡 風陽惠子焚書於此灰化為金雨過後

灰土金遺豕魚火墓鳥跡猶存蟲書未喪

胭脂井 一名景陽井臺城內陳後主與張麗華

粉蛾飲恨渴鹿窺智百尺借鑑千古藥言 百尺樓

琵琶峽 玉山峯下女子皆善吹笛嫁時群女治

梅花笛落竹葉歌留相憐同調莫過別舟

主才藻異

四卷

主

桐園

玻璃泉 唐昭第一山崖有石龍噴水注地名此

休貪七寶賜先借一瓢管泉不竭酒何常

袈裟石 黎州梵音水前有二石五色相間一號

雲護水田雪消火宅布地黃金點頭頑石 袈裟名

壺山 前田隱者遇老人邀至絕頂見宮殿曰此

帝弓也 飲釜僊杵借漿文淵不卜還俟長房

笠澤 松江名此源接太湖

一葉鷗浮半蓑鷺倚露白葭青鱸肥蓴美

筆架山 前田山五峯側視之二呼雙髻正視之

雙髻捧硯五侯操瓢騷人閣筆樵子解嘲

關干山 建陽石室可容六十人巖口有木蘭飛

匡牀霧隱飛閣雲翔倚闌長吊亭北沉香

錢清江 紹興守劉龍行里老以百錢贈之寵取

囊無銅臭水有荷香往來宦艇過此思量

酒香山 君山上有美酒數斗飲即僊漢武遣樂

一酌萬年天子神僊山靈有道造物無權

三才藻異

四卷

主

桐園

空舲峽 歸州東夏秋水泛必空舲乃可上仕前

慮輻重怯險危滿船明月載一路順風歸

解佩渚 襄陽晉鄭交甫遊漢皋遇二女佩兩珠

未經壁合先受珠聯相逢萍水傾蓋姻緣

石帆山 將樂石似張帆

一棹沙平片帆月上終日乘風何年破浪

寶珠溪 大足郭福捕魚見蚌如斗剖得珠徑寸

願效獻琛不議剖腹積善降祥汲井介福

宮亭湖卽彭蠡湖神名青洪能人言分風南北

南北分帆宮亭萬舞金絨青洪魚懸明府

瓦屋山榮經峯或問禪惠師瓦屋何蓋以木皮

漢苑灰飛秦樓棘沒茅舍柴門視今猶昔

金谷園石崇別業內有清涼臺卽絲珠墮樓處

清涼括目淒涼滿谷金散臺空珠沉草綠

玉壘山灌縣修竹古木奇峯怪石爲一郡之勝

尋種壁田訪灌園叟無拜石人有泣虎婦

三才藻異

四卷

古

桐園

錦江嘉定州自城郭環渚至此下瞰如帶

蛾眉練裙魚油錦帶芙蓉鏡中天孫雲外

墨池無爲州內米芾爲守時鑿蛙聲聒人芾取

石癖揮毫田父也蛙籍口誰識龍蛇原本蝌蚪

爛柯山武鄉晉王質樵遇僊弈觀局未終柯已

落子非遲腐柯非速日月兩九古今一局

題扇橋紹興飛山下有賣扇婦至羲之揮去競

風動掌中雲飛筆下何意烹鵝亦題司馬

載酒堂儋耳蘇軾常載酒訪黎子雲字張中遂

子雲亭更饒子猷竹子瞻酒曷辟子房穀

積布磯廣濟下臨大江壺石森立形如積布

牛衣不共鶉結堪酸莫誇山積無補民寒

酒泉酒泉城下有金泉味如酒

不願金盈斗不願郡作守願此泉遍地有

劍津建寧邵武二水合流處雷煥渡此劍忽躍

挾金流從龍越牛射慮光寒魚吞愁腸裂劍有魚

三才藻異

四卷

五

桐園

石甌山杭州西湖上

日來煮石雨過抽薪不愁願破何碍撮塵

石鏡山臨安東峯圓石如鏡錢鏐初照之冠冕

詩曰共道錦衣添幻影那知頭石識英雄

棄金坡安丘一名堆金山華散擲金於此高三

充蚓操辨龍真當年已掃地此處尚憐人欲爲龍

散金臺沂州卽疏受散金濟鄉人處

金有盡散無餘欲作千年計還留一卷書



紅羅村洪武誕時水上浮紅羅一段至遂裏聖

河洛呈祥火藻獻瑞一代垂裳萬方衣被

白紵山太平府恒溫縣故登此奏白紵詞因名

遇雲盼盼奏水東東閒花醉白落葉題紅

鐵柱岡鹽城濱海傳始皇繫馬柱也一云瀕海多蛟龍性畏鐵作此鎮之

繫馬於鐵勒馬於銅何如一柱永鎮蛟宮旌陽有一柱宮

金線泉齊州澄澈見底南北有金線一道微起水面以油滴如故以杖亂則隱

一絲不紛一座不著一滴何曾一真不鑿

主才藻異四卷 去 柳園

銅柱分茅嶺下安南人過此每以石堵遂成丘馬援誓此

圖形跡杳裴華勲標駝悲埋棘馬誓分茅

寶山會稽宋諸陵雅元變林景熙唐珏收遺骨詳稱採藥者埋以二函曰佛經上種冬青

吳山立馬越土穿狸萬年泣露玉葉金枝萬年枝冬青名

羅裳山泉州有異人畫馬不上天陰見馬馳驟旋復入石有六井各隔半里汲一皆動

石有馬井無蛙霓裳舞水月蘿壁帶烟霞

紅旗洞激浦馬希範收武陵蠻至見洞中隱隱有紅旗屯此

帆風利滿洞雲除莫將赤幟錯認桃花

支鼎石辰州有三峯高數十丈傳夸父追日至此煮食此其支鼎石也

大冶一鑪須彌一粒調鼎何人抽薪何日

撫琴山真寧即唐明夢群僊處洞中風來若琴琴曲有白魚歎太古黑鵲皆琴名

山中夢破太古音遺白魚歎息黑鵲皈依

負米堆海州門外即子路負米養親處

萬鍾何加五斗何憾顧此一抔得無三歎

卓錫泉唐盧慧能自黃梅傳衣鉢往曹溪五百僧追奉至大庾嶺渴甚以錫卓泉湧退

千里心宗一泓魄奪香象失真野狐傳鉢

主才藻異四卷 去 柳園

曬書臺安陸孔子與書過楚車覆書濕曬此

轍跡猶存書香不墜曬腹中厨勝石上貝

曬經石越雋衛唐三藏西來曬經於此

隻履去片石歸一日秋陽暴千年花雨飛

說經臺慈溪仰尹喜迎老子說經處蘇詩此臺一覽泰川小不待傳經意已空

曬固有因說非無益紫氣盈眸白雲留跡

造字臺開封城北倉頡造字之所

餘沙草堆易古今筆間蟲鳥聲增鬼神泣

懸抱池 汝陽李愬攻吳元濟雪夜擊鵝鴨以亂

鵝鴨揚聲鯨鯢授頸六出奇謀一抱泡影

雨鈔堂 鄞縣陳氏娶婦至孝雨鈔其家不止命婦拜禱即止今址猶存

宜爾室格於天堂已輝金壁婦應舉孝廉

玉帶河 常德朱守真領策秀水斗門四字海蟬曰此武陵一條玉帶也後張頴符其言

水帶秀書帶招海蟬先括目霧豹欲伸腰

石壺湖 德化張真人與魅鬪法處

湖尚溢劔未寒驅雷變作酒長虹吸不乾

三才藻異 四卷 大 樹園

銅船湖 合浦陰雨輒見銅船一牛在湖漁者不祭但得牛糞傳馬援鑄五銅船一留此

當年標柱此日沉舟擊槌彈缺馬渤牛漫

鐵拐崖 五臺東制壁千仞中插二拐傳鐵拐僊所遺五靈脂灌其縫脂印號寒鳥矢也

僊留杖壁凌空攀蘿扶月上倩鳥喚雲封

浮楂山 廬州海上浮來梵僧過日此者開一峯也梁武女修此頂泉極甘歐陽修作記

亦飛靈鷲誰結茅蝸醉翁捉筆帝女乘楂

滾鐘坡 宜都金鐘寺鐘忽滾入江去今坡有跡

晨雞暮鐘漁樵買艇龍闕江空蛩吟草冷

穿針樓 齊武帝起層城觀七月七夕宮人乞巧

巧可乞景難留棘針穿舊月花影繡空樓

留佩亭 漳州郡判鄭渙代去父老舉留解佩別此

戀戀輿情亭亭物表夜月銜環春風結草

沉珠浦 番禺賈胡挾珠經此忽躍入江今有石如珠屹峙江心南漢劍慈渡於上

豈還合浦似躍延津珠藏魚腹後渡江心

招寶山 鎮海城外即大海山半有基子坪求者以白飯黑豆撒之翌日可得

關龍藏閭鯨波有漁思換酒無樵說爛柯

三才藻異 四卷 大 樹園

投醪河 紹興勾踐行師有獻壺漿跪受覆水上流上卒乘流而飲人百其勇

投越水醪吮吳王血酬管膽勞成破臍烈

賣漿臺 東強呂望木遇時賣漿於此

此日懸帘何年把釣待買而沽壺漿迎道

耀碑潭 奉化相傳官清則潭清

與碑莫測止水無慚分涇渭處在廉讓間

夢筆驛 浦城江淹受筆處至應天夢郭璞索還

受則鹿迷還亦蝶弄揮灑半生烟雲一夢

駕壑船 在武夷山輔轅風具如衡岳飛來船

雙櫓聲如在鷗語稠片帆飛不動雲影留

幔亭峯 大王峯北高四千餘尺四垂斗絕武夷君建幔亭宴會孫於此

紫絲錦步雲列霞張人間支派天上瓊漿

湯團箐 廣通翠屏山武侯擒孟獲駐此軍士臘月以湯團祀龍食餘傾箐今有石類此

三軍增竈七縱傳餐兵烈於火沙亦成團

蠟燭山 在泰安玉女山北其石獨立如燭嶺南和平縣有蠟燭峯獨聳百仞更奇

高照玉女粧燒殘梁父禪淚未乾光猶點

三才藻異

四卷

子 桐園

秘圖山 餘姚上有石質云禹藏靈秘圖書之所

公主告錫金簡還山人間委宛天上嫫媿

天鼓山 葉縣山上有石如鼓河鼓星搖動則石自鳴鳴則秦地殃秦牛名河鼓主兵

詩曰雞犬怕驚潛鼓鶴猿偏想渡河牛

迎擔湖 江寧晉南渡衣冠席捲過江客主相迎行李塞於湖上

劍戟縱橫衣冠收拾一擔江山六朝舟楫

邀笛步 秦淮上仰王嶽之選和伊弄笛處

舟乘天際笛弄水濱曲終人去淮上峯青

浣衣里 湯陰穠紹遇害血濺御衣左右欲浣之帝曰此穠侍中血勿浣也因名

濺衣不滌碎衣不綴一點丹心千年碧血

磨笄山 保安州趙襄子姊為代王夫人襄滅代迎其姊日代已亡吾何歸遂磨笄自殺

節不磨心如石生不媿簪荆死無慚舟相

蠟屐亭 武義明招山側為阮孚建

秉燭遊尋梅踏視世如脫屣視亭猶嚼蠟

濯纓亭 衢州孝弟里為趙卦建濟南有濯纓河周廣數畝

孺子滄浪相公琴鶴若個簪纓坐此不作

三才藻異

四卷

三 桐園

紫金山 壽州上有車馬跡謂淮南王宴客處常拾小金牌可療疾疑丹砂所化也

投轄無蹤點金不沒子母青蚨殺人無血

白玉峯 臨汝山巔有穴如盎將大風有白犬自穴出數以為候

玉人遐舉利人名大遼洞榜人占風牧人占夢

金鉢盂 在普陀鐵蓮花洋中

點金點鐵盂同水圓白衣普化托鉢青天

玉鏡臺 三水晉江上酒家環列多當爐者

有裘可貴有美待沽斯臺之下何必老奴

點易亭葉法善在處州明皇贈詩洞門深鎖碧雲山滴露研硃點周易封越國公

詩曰竹梢猶滴研硃露松頂長停觀變雲

卓篙泉在鈴岡昔仰山二神自維揚附舟歸至岡卓篙於半峯維舟遂有泉湧

卓錫僧欽卓篙神炳彼岸不登同歸泡影

九鼎鐘山姚安府九峯狀若懸鐘春花盛時多遊此

豈無雉雉亦可測蠡山鳴谷應花笑鳥啼

多寶鐘潭京山深數十尋廣丈餘宋建炎間寺燬於盜鐘自巨焰中躍入此潭

如來灰劫無射逃生問誰得似跳出火坑

三才藻異四卷 三 桐園

銀餅浪蓋山歸化峯密連屬中二峯間尖如銀餅餘三峯間小如蓋色奇秀

倒南山甕開北海尊寧教虹吸不許鯨吞

樓臺鼓角山歸化主山數峯連屬中峯聳若樓臺餘峯似鼓角

棟雲連角風嘯疑海上疊樓現山中鳥道

還珠橋海鹽一名聞琴橋伯牙臺側

長鯨跨水別鶴悲風知音不再合浦難逢

留錢山閩清流乾符間一夕雨錢滿山樹木皆折池錫家蓄一鶴盤旋山中

黃頭賜鑑黃尊雨梁天雨錢爭似買山纏腰跨鶴其家

紗帽石清遠石鼓嶺後如帽左有石室右有石鼓大數丈更點分明嘉靖時雷擊不潔

鼓頻催花長笑吐綬名慶彈冠提壺欣落帽

草衣巖湖潭五代周時蜀僧奉初結草為衣居此巖洞似月輪宋張天覺有詩刻石

月有窟洞如月娥漫舞霓裳僧還披草葉

題詩巖林靈素遊鄧石柱巖見峭壁題詩擲筆有翁口吾巖下龍當守真官筆跡

松頂落烟雲筆尖搖山海僊跡留龍宮彩

試劍石代州八里大路旁一石中分傳楊延昭拔劍試之遂剖為兩

劍躍津石留銛曉光飛紫電夜氣肅青霜

三才藻異四卷 三 桐園

釵股泉翼城雙泉並湧薄太后從文帝至代訪河上公兵渴后祝天插釵於地則泉湧

不羨噴珠非徒留碣道德源流裙釵膏澤

巾子山張世傑次定海元石國英令下彪說降傑斷其舌磔於山下

壯氣乘流腥風斷舌一將衝冠千峯岸幘

幘幘嶺清遠峽南嶺上唐哥舒晃叛命將討夢神語香鳥弓嗟凱歌留樵牧幘影落雲霞

鼎鑒嶺徐開嘉靖間鳳集此諸鳥逾旬去

帝德已崇文山靈應免門鳳來儀堪再觀

抹筆拘寧都城西文天祥遇此無視就竹葉抹筆作微徵兵後竹葉皆有墨跡

墨還染片竹檄已炳千秋半壁去一筆留

落帽臺荊州龍山晉孟嘉落帽處

草帶笠鳥呼杯千秋同一醉高陽倒接羅山簡醉高陽池

煎茶坪寶雞西南六十里漢高出放道時駐馬煎茶於此

馬上茶軍中美只恐一杯羹難免千古論

生米潭南昌昔投米捕魚不覺至石門見叟曰此非汝所宜來登岸已入水三日

石叟如有舊漁郎更食新尋活計卻逃津

三才藻異

四卷

香

桐園

僊基山桐廬有郭翁隱此每驅虎負箭出市醫錢周貧歸則與僊侶弈石上

棋聲驚夢鶴影寄飛蛺蝶僊伴虎爲奴

聖燈龕鎮安南雲寺側良夜極見一燈出崖畔俄散作七八既復爲一

燈傳良夜筏渡空門支流異派彼岸同根

雙唇嶺徐聞人題常喚作丫頭梳妝出嫁休筆乾取水神續爲尋媒未得客立萬千秋

雲鬢整薛幅拖神既續其筆胡不執其柯

合旗山台州僧灌頂居此海寇至僧誦經自若寇見山上旌旗隱隱遂遁有蚩尤旗

山現蚩尤冠驚風鶴口誦貝多目空金錯貝多葉寫經

龍泉在梁鄉城西齊孝婦誠感泉發於室以續龍腹之

悅親惟勤發源非偶不續其麻斷非孝婦

粉水齊陵清泉土爲粉則芳膏入貢陳友諒取湖漁利供脂採

之膏之沐勝括漁父之脂而貢蛾子之綠螺黛也

放鉢石雲封寺六祖廬能放鉢其上

或曰放亦歸空縱然無龍象却有雲封

響屨廊靈巖山上吳廊虛其下令西施步屨繞之則有聲

有詩踏殘繡鳳隨波沒換得青鳬帶月歸

三才藻異

四卷

香

桐園

流杯池彬州石潭天然曲流亭曰飛航既美成有詩平定州有此金守趙開開修禊

永和後修禊艱亭還悲寂寂人却羨閒閒

磨鏡石鏡湖旁黃帝鑄鏡湖邊此石常蒙不生草

鏡未塵石誰掃磨盡古今人鬚眉空自老

繫舟山忻州堯時洪水繫舟於此金元德明讀書其下改名讀書山

山上停舟舟可讀舟居無水陸無屋不俗

劍刺泉漢將軍李廣利征大宛無水拔劍刺山飛泉湧出薛仁貴海城有劍戟泉

刺無血泉可汲就謂將軍鋒不及老僧錫

斗笠泉

房山上方山華嚴師開上有龍居潭逐之挾水去飛錫一擊遺水斗許成泉

龍挾泉飛

泉從錫擊猶照泉中見天如笠天形如

錦屏山

宜陽武后幸此賜名中一峯特出號玉柱有烟霞亭

風也藏雲也

聚錦上欲添花敲詩題玉柱

皮箱崖

五臺東天生硃書十六字在崖上巖中繫皮箱一個攀莫能及

天然字硃未乾

箇中疑有秘留待日休看皮日休

漁鼓洞

靈石縣雙白里深靜村山峪傳果老漁鼓所化擊之聲似

風擊筑月當鑑

年年春水鳥來唱道情歌

三才藻異

四卷

美

柳園

車箱谷

華陰縣西南二十里深不可測祈雨者以石投之中有一鳥飛出應時即雨

石入谷鳥出翔

爭如隨轍雨翠樂萬斯箱陳誠有

玉漿井

藍田王山下石井深丈餘無水病者禱之懸餅井中即得水色白味甘飲即愈

易日損其疾吉

羸其餅因可用汲養不窮

錢王稱鉅石

淳安有拳石浮躍水中號此

拳石之多爲王

誦如有用權然後知輕重

秦王酒甕石

會稽射的山麓三石品峙名此

讓而升下而飲

王曰予不敏請嘗不敢盡

覆卮山

上虞謝靈運常飲罷覆卮山上今存一石竅大旱不涸呼龍眠窟

吸已乾

流尚涓莫教提鳥喚盧也恐有醉龍眠

沈釀壑

若耶溪東鄭弘舉錢赴洛親友以錢投水依價量水飲之各醉而去

哲曰酤爾泉盡

吾量他日投錢劉寵依樣錢投水

金鎖江

福州西昔漁父垂釣得金鎖引鎖盡見金牛牛斷猶得索二尺晉康帝詔立廟

釣竿脫却利鎖未除

扣角已矣洗耳何如

鐵井欄

杭州六和寺南昔有蛟龍出井損江岸錢氏鑄以鎮之刻八卦於上

潮可射龍可降

何如鎖鐵鉢也勝勒銀牀持鐵鉢

主才藻異

四卷

毛

柳園

觀音粉

饑歲時山中有石如粉民爭取食之久則損人

偈曰人菜如石

芋如誦阿彌緩須臾悲夫偃煮石

人鮮甕

名叱瀛在歸州西三里舟至此多覆名此黃庭堅詩命輕人鮮甕頭船

千年骨肉債一甕

利名心鑒覆轍莫輕身

玩珠亭

高郵樊良鎮宋時天長澤陂有大珠天晦多見後入覽社新開二湖維舟待現

魄入水光耀天

滿舟載明月疑是覓珠還珠有明月

打鼓嶺

安遠嶺有石鼓旁有二石人邑燕樓鼓鳴輒應後斷石人手遂止

手已斷聲不譁

鳥還知待漏魚反泣鳴榔

罕思峯 寧鄉石峯森聳如屏。罕思屏也。在宮門外。言臣將入請事於此復思也。

展矣雲屏。儼然帝座。敢告山靈。盡忠補過。

擣菰山 桐城東北十里。山有二石。狀如二人相對。擣菰故名。擣菰謂牧猪奴戲。

松點籌。石會意。終朝戲牧猪。何年視集翠。 秋梁公事。

丹砂井 常德廖平以丹砂三十斛置所居井中。水赤飲皆壽。後徙去多天。他往復壽。

砂如故居。莫移只此一杯水。公堂可介眉。

纈絲井 秦州董永寓此。葬父。貧。賣錢。鬻身。遇女。織絲三百匹。償畢辭。知織女也。

一臂助。一絲牽。只爲償身債。非關了宿緣。

三才藻異

四卷

天

桐園

擣杯橋 施江曹操忌左慈。設鴛鴦飲之。慈抽簪刺酒飲。擣杯中如飛鳥。皆仰視慈。忽失。

昔聞。逃羊。去今。胡化。鳥歸。鶴相似。鳩何爲。 旌陽杯化鶴同。

流米洞 建文君貴陽羅永庵時。洞中流米供帝。及帝去。不復流矣。

昔何盈。今何空。天上賜餘糧。宮中呼老佛。

甕肚峯 華山靈臺觀中。崛起如半甕。玄宗欲于峯腹大鑿。開元二年。字中填白石。諫止。

甕中有甘露。抱可樂。腹中有奇文。惡其鑿。

轆角莊 大理蒙氏擇婿。女欲任牛所之。至委巷。牛側角入。見樵者配之。見樵處皆金磚。

君擇配。牛執柯。樵不錯。女不波。幸此金多。

三才藻異

古董屠粹忠芝巖者

慈水馮官農黃臣校

形勝而植物名者

蕪雙亭 蕪之濱。

報粥銘。亭凌烟。繪閣。簾豆。不忘魚水。猶昨。

質當谷 洋縣文與可作亭谷中。子瞻寄詩曰。料得清貧饒太守。謂漬千秋在胸中。

空谷龍孫。滿腔憤角笑。太守饒善學士諱。

三才藻異

五卷

一

桐園

蘆子泉 臨晉武后因術士言虞鄉有王氣。遂斷縣南龜背岡。見蘆根而止。血出化泉。

鸚心雖毒。龜背何傷。一根地脈。一派天潢。

袍子口 開州漢武時。河決。自臨沉。自馬蒼壁。從臣皆負薪塞口。作歌悼之。

蒼壁沈流。黃金拊口。君展斷瓠。臣歌折柳。

楓橋 蘇城西。

楓影鯨吞。秋聲蛩賣。吹落吳江。詩賜酒價。

黍谷 懷柔。郭伋吹律而溫氣至。穀生。故名。遂建避暑殿於此。

春回寒谷。黍滿窮檐。願移此律。吹遍大千。

空桑城

伊尹母既孕夢神告曰日若出水當東走果驗走數里顧其邑浸遂化為空桑

化桑有子化石無夫君開網兔臣泣城烏

枯柳洞

石泉縣洞門有石臺香爐蓮豆杯爵之屬皆天成

稍挂月器列星非一陽別墅豈九烈遊亭一陽子

天竺峯

葛稚川得道之所今建寺

逃禪地煉液家丹砂留鳥粒石竹發天花

石筍山

內江有石如笋者三形家謂之地軸

挺三秀根五雲雷奮節雨抽簪封孤竹君

主才藻異

五卷

二

桐園

穀城

東阿神農嘗五穀處亦管仲私邑檀道濟唱籌量沙之所張良與圯上叟期會之地

射鈎扶鼎納履承家農有餘粟將不量沙

槐市

元始年建博士舍列槐數百諸生朔望各持土物相貿易號宇號瘦羊博士

分心鑑白轉盼槐黃欲沽鳴鹿先買瘦羊

柯亭

山陰柯山上蔡邕見亭椽竹有奇音取之作笛

樣可爲笛知音易識筆可如椽知心難得

艾城

寧州吳慶忌居此爲專諸所刺燕惡艾雀銜之以奪其巢

求諸三年攘之一旦雀奪燕巢古今同歎

芋蘿山

諸暨西施居此

薜蘿村舍芳草吳宮人隨流水花笑春風

薔薇洞

謝安常攜妓遊此

桃李不植粉黛已殘何如滴露盟手讀韓

五柳館

淵明居

寧爲五柳不爲五斗此亦折腰先生知否

百花洲

蘇州胥盤二門之間酒名見花清

嗟嗟此日鴨頭也眠犢草當年蟾影落兒花

主才藻異

五卷

三

桐園

蘭亭

蘭渚上右軍流觴處

奧如蘭亭如故幽谷有詩篇金谷無酒數

栢山

行唐上有古栢大數十圍樹上鐵環相傳寶建德繫馬名

霜皮溜雨黛色凝寒惜停寶駒不遇田鸞倭栢成

梅花園

康嶺無梅一女從父任歸手植三十株於道陸凱折贈仰此

花成國女聞軺未許逢郵寄先教點壽妝

桃葉渡

秦淮繫之妾桃葉常渡此作歌送之客以扇扇詩

彼美寒英碧波片片風送輕舸月遮團扇



蘋花溪

咸寧洪崖鍊丹於此常有老姥採蘋日

採蘋無花鍊液無砂隔溪相笑何處君家

蓮花石

永定大溪中羣石叢生如蓮花壁間一

魚不戲葉鵝不聽經佳人留影君子留形

菖蒲澗

中岳產一寸九節安期生何之僊去

九節不餌三島安通尋師採藥只在山中

檳榔江

在永昌源出吐番遙金齒樊夷界○山

紅潮醉金齒寒魚棲水底樹鷗飲瘴中丹

三才藻異

五卷

四

桐閣

杏山

光山抱朴子種杏處

既已抱朴何種麗華人餐終雪石觀流霞

葵丘

考城東會於葵丘仰此

丘已墟霸已滅牛耳聽雄風牛肚悲夜月

青草湖

岳州北連洞庭南接瀟湘東納汨羅之

倚竹悲妃乘流子屈橘綠橙黃草凄水沅淵也

綠楊橋

新水東坡乘月醉臥此覺而作西江月

征人折柳過客停輪蝶迷鯨吞鳥怨隨靈

浣花溪

成都正夫人見惜墜污渠灌其袖百花

箋流十色納滌百花摩登阿難同渡恒沙

折桂閣

華亭尉舊題有此宋李夔以修撰謫此

百尺冷一枝芳他日調梅重依然帶桂香

漆園

定遠莊周作吏於此

心不憂葵膝恐沒棘蝶想夢莊鴉還點漆

竹泉

松滋苦竹寺僧浚井得筆後黃庭堅滿點

僧棲苦竹地湧甘泉坐魚也聽偈頽兎逃禪

三才藻異

五卷

五

桐閣

僊花嶂

程鄉百花山有花如蓮約高丈餘色白

天花說法人事爭權安得大士長放白蓮

蟠桃巷

桃源縣宋時開池王龔光勳得大果幾

金母難逢玉函誰發里巷小兒安知窺竊

麥積山

秦川狀如麥積有庾信屋簷開皇中塔

青玉留銘黃雲也盈阜如可贈人不須求友

栢梁臺

武帝詩者得上座

臺前見魁座上衡文盤可承露瓢亦吞雲

梅花泉

錢塘泉湧作梅花瓣若可掇

如雪繁亦冰清流連詠水部何彷彿落江城

橋花洞

福州唐藍超還鹿入石門見雞犬一翁

雞犬忽逢今鹿爲線寫難斷今橋爲券

茅山

句容三茅君修此東海青童駕鶴飛輪

美同氣拔連茹青童既留轍青鳥應傳書

尊湖

嘉魚縣

我有鱸膾以樂尊絲秋風一葉獨酌鷓鴣有鷓鴣

三才藻異

五卷

六

桐園

赤松山

金華黃初平叱白石成羊處赤松即初

松化石石化羊人還分赤白山已眩丹黃

紅草坡

東鹿唐碑將張興墓草獨紅相傳爲處

水鄰碧血猶鍾赤心河山揮涕草木知音

茱萸灘

寶慶江勢險惡昔人鑄銅柱於岸以便

登高可佩履險何因豈呼雞足不畏鯨吞茱萸名雞足

粉榆社

新豐城中漢高立

桑梓無恙雞犬不驚酌彼兕觥誰憶杯羹

稻孫樓

無爲州城上米芾秋登宴見田禾青青

稻既生孫田應稱祖把酒臨風同歌喜雨亭也

遊子洞

潛山宋有承局往蜀道士托寄書敲石

石結蜂房書傳鴈足誰識麥丘潛通金谷

黃栢洋

清流文天祥行兵至遇風雨避農家題

棠棣波搖乾坤色改究竟文山不沉苦海

赤莧山

奉化上盤石可坐千人始皇遣徐福率

赤莧山可扳赤莧難際赤子可欺赤帝難制

三才藻異

五卷

七

桐園

僊桃山

慶元宋黃十公樵此見二叟弈得嗽餘

豈嘆餘甘遂成正果一著爭先百花虛左

瑞竹巖

漳州岐山巖五代時僧楚熙居此列竹

泉可見天心節還生鳳尾竹宿根乎考祥矣

雄山

上有孤竹三莖三年生一笋笋出卽枯經

未獲生生不改素素百世清風一朝雄露

梨園

驪山繡嶺下

花飛香雪水咽長虹龜年泣月鶴髮悲風

綠蘿山 批源縣道書四十二福地

石衣薜樹餐霞花開是香國鶴到即僊家

黃楊山 香山張世傑墓山陽舟覆焚尸膽大如

孤舟可覆斗膽難灰白楊衰草水咽山悲

海棠橋 橫州橋南北皆海棠素觀醉宿花下題

胭脂雨透鯨春風騎美人睡足學士詩豪

石竹山 福清昔林玄光鍊丹騎虎上昇處有何

鳳尾可攀鯉石可撫杖此乘龍何須跨虎

主才藻異 五卷 八 棚園

獻花巖 應天法融禪定於此百鳥獻花

石不點鳥還飛餘百花舞蹈留一派禪機

瑞榴軒 邵武學內宋時有榴土人觀結實數為

伴瘦羊占鳴鹿此是孔家果莫比韓公木

秋藤巖 太湖縣昔與僧居此出入騎虎巖上若

僧跨虎石除葦留藤長繫月看秋自書雲

櫻欄山 永安產櫻欄巖岫千盤皆神鑿鬼畫名

石鑿鬼樹呼賓方錄如卜築朝夕見無塵

葫蘆山 海鹽山浸海中潮汐消長如葫蘆出沒

似鐵難挑無柄可杖汝煮雲蒸年年依樣

楊梅池 廉州四珠池之一也又有青鸞平江永

以老蚌胎作青鸞夥乃掌上珍非汝家果

松蘿山 休寧周五十里山牛石壁懸空松蘿交

松哦風韻蘿挂雲冠通無猿徑漸有鴻磐

桐栢山 天台上有九峯紫霄翠微玉泉臥龍迎

飄金滴翠峯繡雲裁僧揮鶴去客換鴉來

主才藻異 五卷 九 棚園

紫荊山 撫寧臨洋河有石姥呼名而應今稱紫

山吐紫氣石負令名鳥來喚婦人過識荆

白茅洞 餘姚洞中有僊人酒甕石昔人遇道士

乳泉可釀苞茅不貢道士連茹先生入甕

竹樓 黃州王禹偁記

有筆如椽有才如斗君子居之何陋之有

橘州 龍陽李街種橘處

千頭奴縱千戶侯驕誰邀二叟橘中出治三刀

筋竹山

江山有潭，溢則旱，淺則豐，可卜歲。唐女

稚子簪抽，僂姝鳥逸，魚夢有年，鶴歸無日。

甘菊里

內鄉，山礪有大菊，水流下得其花味甘。

尋花卜醉，酌水延年，何如餐實頃刻，飛僂。

月桂亭

朱餘杭落桂子如雨，各色靈隱，僧式公

浴金波

也。月飄金粟，寧待兔守株，毋教孫升木。

雨花臺

梁時雲光師講經於此，天雨賜花，天厨

說法花飛，談經食設，嚼破虛空，老僧饒舌。

三才藻異

五卷

十

桐園

扶荔宮

在上林苑，元鼎六年破南越，造此，植所得奇草異木。

飛甍紀績，植卉娛觀，休教妃子再憶郎官。

儋瓜亭

蒙正行伊水，欲得瓜無錢，其人遺枚食之，後相置園洛城，起亭名此，不忘貧也。

今兔髓昔龍肝，還將一世味只作一瓜看。

長楊宮

整屋秦舊宮，漢修為遊獵之所，相如疏

諫草寒飛絮，逐脫得楚人炬，留作亡秦續。

細柳原

昆明池南，即周亞夫屯兵處。

蝶翻麥浪，兔脫柳窩，馬蹄村落，牛背山歌。

木綿庵

漳州，賈似道謫循州，遣舍稽尉鄭虎臣

關崙何閒，履虎何懼，湖上平章庵中，敗絮。

木蘭陂

興化，合澗谷三百有六十而會流至，宋

澗谷會流，灌溉自沃，從此木蘭竟開金粟。

神木山

成祖建北京，取蜀大木，計運萬人，一夜

萬夫運，一夕通神，憐白屋苦帝詔紫泥封。

分茅嶺

欽州，馬援征交趾，立銅柱其下，以表漢

建柱銘勲，封茅裂土，南北天分，聲教人阻。

三才藻異

五卷

十

桐園

甘棠港

福安王審知欲繫海口，夢神稱子胥許

千年利溥，一夕誠通，借潮伍相垂蔭召公。

苦竹山

莆田有鬼穴，千靈入山鬼拒之，靈以針

靈僧卓錫，苦鬼知津，明施寶筏，暗度金鍼。

花萼樓

西安，玄宗與寧薛諸王友愛，常登此樓，

為念連枝，載歌既翕，誰倚樓頭，偷吹玉笛。

蘆龍井

天長，昔異人汲井，常用蘆竹，因化為龍，

蘆可汲，龍可跨，不掩靈素，鶴長笑子陽蛙。

石榴花塔漢陽昔孝婦殺雞饒姑姑死不能辨臨刑指榴花曰坐誣花活果生立塔

鐵蓮花洋普陀山日本使竊載大士像欲去滿洋生鐵蓮花舟不能動叩禮乃已

鐵船難渡花雨無緣如如不動洋洋大觀

牡丹山唐施歐陽謂延州牡丹與荆棘無異

國色埋荆棘時暇笑臙脂樵作伐烏徵詩

辛夷塢王維朝川別墅有此

圖已沒詩未灰春風搖木筆描寫舊王裴

三才藻異五卷 主 柳園

五柞宮漢武元年幸盤屋建有五柞樹皆連三抱有石麟乃始皇驪山墓物

歎巍峩宜猛省秦墓有麟踪漢宮無樹影

一樹庵洪武教授汪具容結廬黃羅山至市即歸曰白雲伴我入市我安得不送還山

青松伴晨夕白雲相往還不入市更悠然

萍實橋江西萍鄉以楚昭萍實得名

悲浪跡歎萍蹤脚根須著實眼界貴凌空

梨花山嘉定州山有梨花百餘人遇寒疾取食即愈

梅同夢橘同功止堪咏白雪未許醉春風杭州有梨花春

芙蓉園隋離宮地周十七里園東古曲江園中獲晉時宜春苑白鹿角有銅牌名山客

花奪目秋滿懷司馬無玉葉遺鹿有銅碑

枕柳庵僑州城南蘇軾謫居時結為偃息之所

無心木枕柳有心情人談僧間半日待月坐三更

瓊花臺揚州蕃釐觀內花自唐人植天下獨一株元時朽以八僊花代之

一瓊朽八僊訛客來如把酌花應出徵歌有飲中八僊歌

瑞芝亭新昌朱令下車靈芝五色生於燕喜堂黃山谷作記

一椽構五色誇盡若黃雲岐穗甘雨隨車

三才藻異五卷 主 柳園

胡椒逕鎮平東三十里通江之枕永諸山林木茂密每多伏虎御史名開口椒

伏莽多行道惻安得開口椒除此當途棘

葉榆水名西洱河出浪穹龍谷山下數處湧泉如珠中秋有珊瑚出水而

珠璣浮珊瑚拾半灣種白榆星一葉邀明月名亦珠

木瓜山常德李自流夜郎經此題云行人正酸楚况此木瓜山

路繞羊腸心酸酸客不報瓊玖難分玉石

浮粟泉瓊州郡城北一名金粟一脈上湧白沙泉似浮粟多東坡題咏

寄蜉蝣於天地渺滄海之一粟斯言可續

桃花山花定壽昌國衛安期生醉墨灑石上成桃

淡淡墨灼灼花經年開未艾何日結如瓜

柑子堂柳州城西宗元建有詩手植黃柑二百株春生新葉遍城隅

嗚呼傳無妄分無圖詩在人與堂有也無

桃源常德秦人避亂地晉時漁人至此陶潛有記今為第三十五小洞天

世空漢晉俗長桑麻山中無曆洞口有花

梅山舍山縣山多梅曹操行師至軍渴指山上梅渴遂止

本如雪不染塵奸雄借止渴高士覺酸心

三才藻異五卷 古 柳園

白竹湖桂林城西南三十里湖百餘畝冬夏不涸

玉虹滿銀竹雨迷夜深青雀也過疑是白鷗飛

紫栢山梁泉縣東七十里其山兩頭高如龍形多紫栢中有七十二洞隱多隱此

黃腸密紫氣舒僊思開鶴徑人孰結蝸廬

甘梗泉在平頭著可官司石匣中一源湧清濁分流如涇渭出於萬山之底

源已分涇渭流何別苦甘歎萍梗莫深探

蘆花泉咸寧苦旱遇三白衣男曰本縣高樞山石品嶺有泉可禱蘆花為識如言果雨

泉指徑雨隨車無怪披蓑鷺終日倚蒹葭

三才藻異

古董屠粹忠芝巖著

雲間徐 賓虞門校

形勝而動物名者

龍井湯陰孫登寓此治病龍瘞穿井報之

治龍瘞疽鑿井報人從龍割股燔林報臣

虎丘蘇州閭閻墓此穿土積壤桐棺三重黃金珠玉為兔馬葬三月金精上昇白虎踞蹠

昔有虎踞今無蠅弔頑石點頭落花含笑

三才藻異六卷 一 柳園

九龍灘汀州上下廿里兩岸石峽窄丈餘石龍橫水舟下如高山墜地必充篙師方行

出離其穴入探其蟠行人九折舟子一竿

雙鶴洞崇義有神龍居井中昔遊入洞井龍化雙鶴去洞中石孔如列星鐘鼓擊有聲

洞已虛井勿幕鐘還想關龍鼓應思潛鶴

獲麟臺仰西符獲麟處

西郊獲麟東家禿兔土有一杯道無岐路

射熊館成帝命趙捕禽獸以檻車輸長楊館親觀獲焉農夫收斂楊雄作賦以諫

嗷鴈誰悲格熊徒擾館長飛蓬野畱諫草

龍舌洲

建陽考亭溪中沙汀湧現如龍舌朱晦菴號滄州以此

接猶龍源吐玉麟氣此舌長存斯文不墜

羊腸坂

太原北九十里者是上黨壺關者非楊帝曾問崔頤知之

腸欲斷步難工恐驚倚馬客不識修羊公

白虎觀

漢詔諸儒講論同異於此

麟臺講武虎觀修文魚豕易辨黑白難分

公魚峰

桂林韶音洞西高數十丈石純紅紫若魚形挺立

音不亂鄭色不奪朱簫韶洞奏山聽遊魚

三才藻異

六卷

二

桐園

鴉溪

虞溪縣溪旁廟神名曰帝天王每歲六月祀之雖鹿走魚躍人不取取犯之即死

呼御史鴉跨天王鹿洗俗吏賜濯孺子足

蟹井

壺公山頂有泉出石穴其脉通海晴雨即應蟹名橫行介上

壺公有脉介士無腸不愁射鮒長羨舞羊

伏龍橋

武昌府許旌陽白豫章追蛟至此化白驢伏橋下

勢已窮跡可尾笑彼孽蜃奔終作黔驢技

抱犢山

獲鹿民避葛榮之亂抱犢而上因名

避塵抱琴避囂抱樸避人抱甕避世抱犢

落鴈峰

太華山李白登此日恨不攜謝朓驚人詩來一問青天耳李白號釣鰲客

鰲難釣鴻可冥驚人少謝朓問天多靈均

翫龍堂

葉公諸龍處

翫龍得似買駿得真須知浮墨不若堆金

蟻渡橋

應山即宋庠作筏渡蟻處崔穆武岡羅雙鶴放之得雙璧

鶴有璧報蛇有珠償天鑒蟻筏人鑒瑩囊

象晚石

鶴處石如狼牙元世祖乘白象至此象晚不行故名

大客屈膝怪石獠牙方信知女毒於巴蛇

三才藻異

六卷

三

桐園

龍門灘

賀縣水深百尋大魚躍出此門者即化為龍

竊無談雞門有躍鯉多少埋頭問誰燒尾

鴻溝河

河陰漢楚分界

赤龍已飛鳥騅空吼鴻漸於千鹿死誰手

黃鶴樓

武昌黃鶴磯上費文禕駕黃鶴昇天

梅花落笛鷓鴣語登樓兩江空鎖一羽難留

青牛谷

南昌五老峰下道士洪志乘青牛冲舉處

五老青睞孤雲白首志在鶴羣莫甘牛後

鶴城長垣公養鶴處。弘演刺腹納懿公之

軒可鶴乘肝何臣挾豈戒禽荒猶存雉堞

鳧山鄒縣形如鳧飛傳伏羲畫卦於此

留一抔振一畫滴露可點硃乘風莫飛鳥

鴛鴦湖嘉興府城南一名南湖與范蠡湖通

鴨頭也月小雉尾也風低誰尋鴛夢不憶鴟皮

鸚鵡洲武昌即黃祖設酒衡處。新豐有鸚鵡

脫曹家籠濺黃家棹滿岸漁過續攻鳴鼓

三才藻異

六卷

四

桐園

牛首山金陵上有兩峰相對王導曰此天關也

頭昂天關角觸雲連獨憐虎踞曾似牛眠

狼乳溝邠州棄飲狼乳處

八百開基歌哺鳥銜遺澤維何樂歲狼戾

鴨綠江遼東唐太宗征高麗羅兵於此

鞭投流斷帆蔽江枯兵多烏獲敵應匹雛

魚藻宮漢建德宗於此張水戲觀競渡

民其魚矣魚在藻君猶舟也宮其為沼

白鷺洲江寧江中曹彬破南兵於此戒勿犯取

雨笠服刑雪衰穩夢二水中分千年流頌

青羊橋青神傳老子騎青羊出關過此

牛乘谷口羊跨波心青神無目紫氣空臨

雀山寧陽春秋時神雀集其上魯義姑避難處

朱鬣丹崖碧毫翠棘無母孤雛誰為卵翼

鶴市開門外吳王有女自殺王痛之厚其葬葬

視女如花視民如草慘哉白鶴不如黃鳥

三才藻異

六卷

五

桐園

熊耳山陝州兩峰相並如熊耳。商州亦有熊

九膽無聞弄璋迭頌傾耳山頭聽人說夢

蛇骨洲建昌有蛇三十餘丈斷道吸人吳猛殺

蜀精飲鐵造骨成丘莫跨吞象貽笑浮鷗

鶴吸灘華亭舊西湖鶴飲此水其聲乃清

胎非凡骨水有清音何牽犬淚同聽鶴心

鷹愁淵在太山十八盤下至黃峴嶺益峻難行

詩曰遇險方知平是福無愁那識倦知還



石魚湖道州惠泉南上有石在水狀如遊魚凹處可貯酒元次山有詩

水一石誰之願也一觴一詠我所欲也

金鷺池丹陽縣圖採夏棟見雙鸕舞沒地發得二金鷺其母處之後人掘土成池

埋成廉吏掘變食泉雙柑斗酒對此怡然

烏江和州亭長艤舟待羽卽此

烏尚啼雖不利憐半壁江山惜八千子弟

雉山長興梁時諸日鳥山出天子故江左山以鳥名者盡鑿惟雉山全後出陳武帝

不鑿雉頭果引龍頸天意可知人謀宜省

主才藻異

六卷

六

桐園

銅雀臺臨漳魏武所築樓顛鑄銅雀高五丈臨終遺令施帳於上使宮人歌吹望西陵

三臺沒二喬空荒烟留雀舌猶自罵東風

金龍池韓姬拾巨卵產兒名櫟劉淵築平陽城不執櫟變蛇令誌灰憑築之入穴成池

天佐工地卜吉不以一卵棄干城姬之力

三鱣堂閩鄉楊震講堂鱣卽鯪也

揮塵談經銜鱣問字所貴者三知我者四

九鯉湖僊游何氏兄弟九人各乘一鯉僊去

美一門飛九尾瀛諸樂添丁何宗愁乏鬼

牛山景公登此泣處

泣麟獨知泣牛各效是以短人兀然長笑

虎溪慧遠送客不踰溪送陶劉過此笑別遂建三笑亭

法有界嘯無聞一空留水月三笑落烟雲

鴈蕩山樂清山頂一湖廣十里鴈歸宿此有東西龍湫飛鴻絕壁峯巒奇勝

豈無繫帛亦有驚礎遊人括目征婦關心

鴻門坂臨潼卽沛公見項羽處

鹿眠荒草鴈叫斜陽蛇無當道猴不跳梁

主才藻異

六卷

七

桐園

鐵獅山建寧府治來山若猛虎諸山若隄羊作鐵文殊獅子像以鎮之

封邵來文殊制苛政不由天堪輿難恃地

金蛤潭象山縣珠山巔有潭晴雨皆潤旱禱則水注須臾盈潭有金蛤呼有應聲卽雨

既胎珠何吐金豈藏大士像枝灑卽甘霖剖蛤有

放鶴亭西湖孤山下和靖放鶴處沃洲山有支遁放鶴峯武岡有崔穆放鶴處

人爲鶴友鶴以人靈人歸何處鶴唳空亭

要羊觀巴州唐玄宗與葉法靜於羊蒙山忽思

遊山叱石參鹿亡羊鐘簾非昔廟貌猶常

射蛟浦

湖口一名黃牛渡漢武自尋陽浮江親射蛟江中獲之

劍揮當道羽飲中流白帝餘孽赤帝餘休

關雞山

桂林疎身昂首若與西岸山堅作關狀

金距石介絳幘椒塗歛如養木奮亦守株

石燕山

祁陽其石似燕每風雨則飛晴霽如故

雨則飛晴則息誰識白雲根便是烏衣國

木鵝洲

桐城南唐與周劃江為界以木鵝浮江中隨所之以定南北

蠻角不爭鵝語可假曾識界鴻不留渡馬

三才藻異

六卷

八

初園

鰐魚池

扶南王養鰐十頭犯罪投之註誤不食乃赦董宣不視獄令擲擣捕負者死

投界有鰐黔首其魚同喙象鼻安南象猶勝雉盧知曲直

黿菴洞

西安彭大佛樓此忽小徑開樂聲跡之有僊女供饌以未著七條衣辭出

塵網逃胡麻致筦磬可穿雲袈裟未布地

龍江

新城常有二氣生江上及杜建徽羅隱生不復見說者謂文武秀氣云

乃文乃武鍾杜鍾羅何時再見把酒鳴暄

龍岡

順德岡上有井如輪光武營車所繫石勒時旱杜澄掘一死龍呪而祭之騰空降雨

死龍堪束芻活吏孰隨車登此岡而長吁鄭弘隨車雨至

大鯨湖

安鄉常有鯨冲天而去

無心鼓浪有志衝天問誰跨脊同爾吸川

老鴉山

榮昌李戡李殘善棋居此會羌索棋戰應詔望風知畏

誰著鞭先何年柯爛陣結風烏勢同鴉鵝

蝌蚪巖

登封張芝獲蝌蚪古書於此

蛙猶鼓蠹已空蠹書紅雨亂鳥跡白雲封

鴛鴦井

臨城沛公避難井中有雙鴛集井上追者不疑得免

人鮮救井鳥盡驚弓豈期鳩拙猶解龍從

三才藻異

六卷

九

初園

蚶山

莆田海上昔有物如瓦屋乘潮而來羣異之立廟故蚶名瓦屋子

其甘可茹其介可取一出波濤得蔽風雨

驪山

臨潼下有溫泉東西繡嶺

嶺還繡水猶溫馬蹄悲故轍鶴髮憶開元

烏鼠山

渭源烏鼠共穴

鳥獸同羣山川誰許交既鴉浮育應颺鼠

燕雀湖

梁昭明更墓有琉璃盤紫玉杯為闢人攜去至湖燕雀數萬擊之乃獲

處堂不知穿窬爭逐得賜飲河庶幾滿腹

白鶴池常德郡後堂唐李錡守時見賣墨道士以芒鞋一雙投池中化白鶴飛去建亭

易飛瑤島墨散魚倉魂遊赤壁名挂黃堂

碧雞山雲南府西僻處滇池一碧萬頃漢宣時遣王褒入蜀祀求之東有金馬山

萬頃碧一束芻蕘已來還去雞原有也無

呼蠶水肅州衛東俗名福祿河一名潛水

梭魚無軸支石無機日經火浣寒吐冰絲

秦龍城臨穎商孔甲時秦龍氏畜龍於此

九種生涯百雉出沒帝室芻蕘香城衣鉢

主才藻異

六卷

十

柳園

蝦蟆培峽州扇子峽石中突出洩水煎茶第一狀如圭頭

影逃金背液渴瓊津品非鴻漸終屬蛙鳴有金背

蟪蛄山順寧府高奇嵌空宛若鬼鑿遊此鮮有扶風生羽之想山麓有蟪蛄因名

山名如蛾鬼亦撮空莫隨杓相飛過江東詩譏安石

虎斑洞棲霞青黃錯石如虎文深遠莫測人舉火試之烟出山後泉水隨湧

霧隱豹藏石彰虎變金黃洞觀坎離交戰

鶴問湖九江陶侃墓母擇地遇人云前有牛眠處佳言畢化鶴去

但見牛眠難窮鶴變錦水佳城綠雲黃薦

龜勝山德陽高崇文與劉闢對壘有龜入壁謂龜乃介長蜀有龜城降兆也因名

寧以靜存莫以智敗勝負何常蜀隴安在

鵠奔亭何敞宿高要夢女蘇氏新夫死同婢驚爲亭長害埋此敞捕之有雙鵠奔亭

霜飛破繪日照覆盆莫因雀角錯認鶉奔

蛟門定海環鎮海口古稱蛟門虎踞天設之險

石似虎艦如鷗萬里魚司鑰千年蜃結樓

羊山岳池下有洞樵牧每見羊出入一高士隱此講學二羊號聽

不跪乳胡聽讀豈彼土中犢也作洞中鹿白鹿洞講學

主才藻異

六卷

十

柳園

沐鶴溪青田浮丘公養鶴日浴此

一壑一丘可沈可浮羨公沐鶴笑彼沐猴

浴龍河紹興宋理宗同弟芮浴河忽雷雨避旋則余天錫夢龍負舟言之彌遠遂立

田未見淵可親天還假蝴蝶龍尚視蝦蟇

僊鳳山南部上有七曲臺地上痕成僊鳳二字

小字雙成高懷七曲凡鳥踏苔不許剝啄

母鯉湖彭澤李時母病日攜釜求魚不得大慟叩天俄一叟教之下釜得一鯉母愈

慈母知味孝子知津款烟波客盡倚閭人

蜂房泉

介休嚴創垂小窠百餘形若蜂房泉由中滴

何處釀花此中滴蜜吾取淡交視甘如疾

鴉觚城

家恬築長城以觚爵奠有鴉集觚上

不恤懸鴉徒增堞雉千載操觚功存怨徒

白鵠山

臨海其水傾注遙望如倒挂白鵠中有深湖魚大如二百斛舟

薄凌霄鶴美吞舟魚飲還漱玉香亦噴珠

黃牛山

莫陵州壁間有如人牽牛狀人黑牛黃山高江紅望之可見

畫鶴舞樓牽牛入石試問加鞭何年脫軛

三才藻異

六卷

三

桐園

驢驢陂

隨州唐成公有兩馬因名

買骨無價按轡有情鹽車困驥過此悲鳴

螃蟹磯

蕪湖江濱

食土而肥臨流而美世已發弓爾何擁劍

白鹿洞

忠州昔二獵人逐白鹿入洞但見二碧瓜食之僊去

鹿足何綠理首名孰贈蓬島瓜期宿根前定

黃雞灘

傳九僊設臥從遊者旁有酒樽舟窺

丹成養木履樂飲醇雞鳴天上鯉夢波心

杜鵑城

縣杜鵑啼其上雲陽有杜鵑亭每春深

雲程鳥道古蹟花封胭脂月上猶是啼紅

野狐巖

南昌百丈山後懷悔師說法有老人聽經口墮落此山今幸矣明日狐斃崖下

幸矣指迷超然脫質今日談禪半皆此物

鵲鵲陂

內黃周八十里魚蒲之利土人資之

一葉飛鳧半篙滑水頓頓黃魚家家烏鬼

鵲鵲泉

豐州西受降城北三百里鵲鵲血磨刀不銹

維鵲在梁弋人不豔一日垂綸十年磨劍

三才藻異

六卷

三

桐園

戲馬臺

石虎造女妓二千為肉薄著紫綸中蜀錦後金銀縷帶五紋織成靴遊此

駿骨難求黃金棄土爭耀揚鞭誰防沒羽

熒犀浦

太平牛渚磯下仰溫嶠焚犀處嶠出門呼牽裾留之歸時已亡矣

鵲帆分水

犀漁火焚磯牽裾飲恨對鏡攢眉

翔鸞岡

南昌吳彩鸞同父猛上昇至太和未下遇書生文蕭於此

秦樓鳳引楚岫鸞從千年琴瑟盡付蕭中

飛狐道

廣昌縣食其說高祖塞飛狐之口即此

九地可盡三寸難行小狐猶濟走狗先烹

金雞石

建德羅隱過戲題曰金雞不向五更啼  
石裂有雞飛鳴去石翁山藏雙鶴

山無鶴隱石有雞潛得人題破遂爾登天

白鶴嶺

福州唐有異人乘牛來人追不見惟石  
印蹄跡有女乘鶴稱洪三娘時與樵語

乘牛有跡跨鶴無蹤柳裙嘯月柯斧談風

輪鼃河

邯鄲每秋夏散注田時與沁水同流至  
正間有龍鼃相鬪龍勝鼃負故名

力恃負舟關何棄甲從此水深不愁路狹

掩鶴井

山陽宋林靈素畜一鶴客至則鳴一日  
忽不鳴客去啓井鶴出候爲客所掩

蛙未凌雲鶴何捉月豈愁化杯先教投轄

旗陽柳  
杯化鶴

三才藻異

六卷

古

柳園

燕子磯

江寧

雲流舊檻月謝香泥六朝鴻羽一壘鳥衣

鵝女溪

史隱有雄鵝善鳴女常養之忽失女及  
鵝追至水邊維見女一履鵝毛在焉

養何故去何緣豈忘物我相即成魚水歡

鳳凰臺

江寧宋時三鳥五色迴翔音聲諧和衆  
鳥從之集王凱閣起臺

鳴岡志高築臺器小恐誤指鸞同譏凡鳥

鷓鴣山

二峯峻極九石無階猿徒捷喪屬族輕  
窮

飢待魚湯飲水守土固貪生信天誰餓死

水鳥有  
信天翁

白龜井

福州昔西霸善黃老登怡山鑿井有白  
龜吐泉因錄藥點金蟬脫皂荚樹下

藥點馬蹄金胎脫雞棲樹蟬呼朋龜博趣名雞棲

白狼河

昌樂縣南之小王莊平地泉湧如輪  
昌樂縣南之小王莊平地泉湧如輪

激如狼顧湧若虹奔豈嫌當道亦效埋輪

雞鳴山

龍游宋呂防講學登山見雞鳴棘中羅  
得白金數十錢輸之官後三子皆第

翰音登書帶著目無一鉤金掌有三珠樹仲號此

虎忙嶺

長汀嶺峻長雖虎過亦忙明僧大行禪  
坐定荒郊叩澄前覺

鳥嗟遠道虎泣問關山僧入定忙裏偷閒

三才藻異

六卷

圭

柳園

鴉鴿山

安定上產鴉鴿二鳥並若亦鳥鼠同穴  
之類

集御史臺定公子案山獄不移吉凶同判

鳩鵲觀

漢章帝時條支國貢鳩鵲高七尺解人  
語太平則羣翔

觀已毀海不揚奇語條支雀應向上林翔

鷄留山

儀真子符欲報流紗女而不知其處乃  
留雞於山以祀之謂女葬此也

瀨已投金山還示報越女浣紗雞皮正少

鷺闌湖

吳江其形似鷺傳是張志和釣魚處志  
和賜漁童樵青

鷺序爭看龜齡長笑公子吹詩漁童把釣衣公子

鹿門 漢龐德公隱此採藥不歸

冰鑑潛形 薛門選勝 長笑終南 洞開捷徑 終南有

龍巖 德慶有神人野三足鹿遊此蒲嫗得卵生

鹿失足 龍脫腹 媼乘舟 帝推轂 並驅嶽濱

神魚山 宜都石穴有魚釣者先拜請所須之數

休摘果 漫敲鍼 止貪賢 聖意惜物地 天心

靈禽峯 衡嶽峯上有朝斗壇唐薛幽棲此祈真

隱豹棲彩禽 守一念格天 樞千秋瞻山斗

三才藻異 六卷 大 柳園

龍角山 長陽穴內有陰陽二石陰濕陽燥旱鞭

可聽可卜 爲霖爲旭 鞭石驅龍 鞭山逐鹿

雞足山 鄧州上有傳衣寺鐵瓦殿即佛以袈裟

龍鉢失眞 雞園難續 誰許傳衣 赤髭白足 二高僧

金雞泉 眞雞足山仰葉門有泉日飲異鳥至四

勿介金 距長流 玉液幻夢若空物我各適

銅魚洲 渠縣下有石積黃色若魚遇科歲水聲

波開桃浪 音奏符鐘 硯能穿鐵魚亦成龍

虎跑泉 錢塘性空棲禪無水將去忽神告移南

童子借漿 山君添足 不假逃禪 亦堪洗浴

馬跑泉 秦川敬德與金牙戰士卒罷渴馬跑泉

軍如兔渴 馬亦鹿跑 投醪歡勝 拜井功標

驢驚渡 建寧傳梅福乘鸞上昇過此

度後非通 問津多錯 梅已乘鸞 林終放鶴

射鴨堂 孟郊爲滎陽尉開此

關弓戲鴨 抱甕哦松 烏號人去 雉笑堂空

三才藻異 六卷 大 柳園

大象山 興化上有天泉巖黃妙應禪師居此日

獅無法座 虎有法輪 老僧作怪 大客成精

老鶴河 淮安周世宗至北長塢齊雲檻大不能

鷄首齊雲 鳩形泣露 魚樂泥裙 鷄名皂鳥啼破袴

解廬山 沙縣鄧將軍光布云百年後產忠義士

一角鍾英 百年迭奮 豺虎可投 狐狸不問

駝駝橋 吳興書溪上昔橋梁摧圯夜開橋上工

駝峯鯨吞 鬼運神輸 民力竭矣 天心監諸

白蝦池開化趙井以白蝦遺余仁洽族之池生息不絕求而他畜則色變不朽其身不沒其澤天與好生家傳清白

白龜渚黃州晉毛寶釣得白龜放之後戰敗投江蹶物登岸視之即所放龜也黃緒龜得出多孔倫少願澤無豫且盡人皆毛寶

神龜山富順下有湖常見大龜出小龜無數從之山背有洞李昉讀易其中微之不起卜從違玩奇偶書不負湖心普應生洞口

鳴鶴山大邑有廿四洞應氣遇一氣則一洞寢開七十二穴應侯馬成子張道陵昇處風傳花信氣接度灰羽衣子和石腹偃胎

三才藻異

六卷

大

桐園

獅子山武定府嶺有羅漢松大數十圍巖半卷日龍隱建文雲遊棲此四十年潛龍穴冷吼後聲虛獨留羅漢翹首文殊

龍駒石昔人畜一石胡人十萬購之取石置盆水中有馬飛動以水浸飲馬輒生龍駒石胎藏龍種見吾家千里駒影留一尺硯

蔡願津眉州傳宗幸蜀田令孜乘權拾遺孟照圖疏論貶殺遣人投孟於此後立祠津潭鳴鳳田舞鳴蛙人將立仗爾莫當車

烏夜村晉穆帝后父何準寓海鹽后產夕羣鳥夜驚後更鳴乃立準女為后日也并九夜呼脫簪日報不意烏私能銜鳳詔

三鶴山涿水潘氏兄弟三人學偃道成化三鶴中去何氏九子乘鯉江郎三昆化石何氏乘鱗江郎化石爭似胎僊三山一瓜

五羊城吳修為廣州刺史未至有五僊人騎五色羊負五穀來圖之為瑞故名魚未梁懸羊先壇繞百雉仁風兩岐天寶

牛心山龍安府唐明幸蜀蘇垣奏龍州牛山國之祖墓今日蒙塵乃則天所掘也修之牛被鸚鵡傷龍遭鹿逐臣豈添蛇后忘祗憤

羊角石撫州樵樓前有人自蜀來訪此石扣云青城有書石忽開書人人忽不見詩曰問誰扣角通魚腹羨爾知音點石頭

三才藻異

六卷

五

桐園

歸鴻亭化州龍母山上宋郡守廖願建因平亂後取歸民安集之意北山無羅故鄉無患寄語棲鳥毋忘嗷鴈

靜蛙池樂平馬廷鸞讀書披雲閣苦蛙鳴戲楮為三木曰再宣罪汝蛙遂然披雲燈火叫月蒿萊聒子蚪可教老馬可師

斬蛟渚襄陽蛟為患漢守鄧遐拔劍入水蛟繞其足斬之除蛟七尺驅鱷一篇民無三害水有二天

高雞泊大名唐相王鐸出鎮過此樂從訓利其妻馬姬妾伏兵切殺屬佐三百餘人觸體三百裘馬五陵笑驚爭食鑒象焚身

瑋瑋樓鄴城上純用金飾懸五彩珠簾取瑋瑋

此屬禍水曷作迷空當年卜築龜必不從

螺蛳洲鄴陽吳饒猛獸害人趙達占之以此洲

禍延跛鼈殃及哀鴻一朝化飯千古司饗石崇家

燕然山即焉支山賈憲勒功名此

巍然勲名晏然河海金石可磨臙脂不改

烏衣巷秦淮南王導謝安居此其子弟皆稱烏

蟬聯無跡羯末何常人歸芳草燕語空梁

三才藻異

六卷

子

桐園

角鯉池醴陵宋丁少連侍母網魚得大鯉命作

姜躍於井陸湧於楹與君角勝勝以好生陸政有

白鶴觀廬山第一勝司空表聖詩棋聲花院閑

幡影風翻松陰日弄滿院棋聲不驚鶴夢

洗馬池南昌灌嬰洗馬處有七女脫衣浴池人

房星久暗婺星忽來安知鶴女不借龍媒

飛魚徑九江晉吳隸捕魚塞湖聞空中云有大

天何言人貪食飛狐還有口飛魚已無翼有飛狐

呼鷹臺襄陽城北劉表好鷹鳴常登此顧有野

銅雀將成赤烏難剪與樂鷹鷂盡憂豚犬

牽羊壇襄陽刺史初至牽羊令饒之以數驗年

刺史卜吉額簿操權欲圖超擢先此加鞭

白羊山元氏縣昔有童子牧羊見二老奔觀之

羊有石棋無枰如其欲叱起還教問初平

石羊林定遠井上石似羊人不取動動則井湧

靜則寧動則溢豈是修羊公到此銀牀蟄

三才藻異

六卷

子

桐園

蜻蛉河源出三窠山瀝至姚安府今趙大姚河

三窠出一帆移悠悠眼野鴛欸欸點江雞蜻蛉名

螳螂河詩旬府治北五里有灌溉之利

不當後轍長惠先時捕蟬履險捕蝗忘憂

牛戀鄉晉寧州有異人牧羊滇池濱牛夜入水

芳草地白雲鄉誰將牛背笛收却馬頭鞭

象脚井順寧府治北百八十里昔商人見一白

唾捲鼻客作解渴主汲引無禽防維有鼠



二龜聽經石 普陀山

豈無毛寶亦有生公何頭不點豈聽不聰

笑天獅子嶺 在普陀青鼓嶺北。邵麓名湊氣獅子。

湊氣殿上落杖河東浪傳海岸貽笑長空

烏龍白騎山 汝城東遠望有黑石如龍白石如馬相對羅列故名。

西崖立馬東壁蟠龍易分黑白難辨雌雄

清魚戲月湖 激江府即撫僊湖周三百餘里王笋山俯其上宛如僊子憑鏡而立。

僊子臨流天機活潑魚躍鳶飛鏡花水月

三才藻異

六卷

圭

桐園

神犬石 至德追龍馬到落鐘村以神劍斷山筑有神犬二皆化石今存遺跡。

綠耳難及黃耳難量幻鄰化鵲叱恐成羊 鵲化石

戲魚堂 新淦朱劉次莊謫居東山鑿池數畝構堂名此手摹淳化帖刻石。

釣水忘機臨池得法誰謂戲魚不如射鴨 孟郊有射鴨堂

鰓魚背 岳陽樓前江西沙洲名此過樓即出鰓元。

數有定口難誇如思題鴈塔先教祝鰓沙

雞鳴臺 魚臺漢高與羽戰各築城楚人夜築以街藉輪鬼力漢作雞鳴以破之。

報終憤籌破陰符詐謀人得王謀鬼失霸

釣龍臺 福州越王餘善釣白龍於此無諸受漢封即其地。

豈甘魚服亦效餌吞投綸有跡攀頰無痕

臥龍石 棲霞隋時富家卜墓穿坡有白兔躍出臥石上化龍入海石上有龍跡存。

七尺土方寸田既得逢龍見何用藉牛眠

白鹿石 開化時有二白鹿出龍川縣東逐之不見掘地得石雷鄉令杜楚賓刻字。

何走險不逐隊角僊欲遁形杜母留遺愛

紅螺洞 房山有紅螺每放光人飲其處即有霹靂。

莫化飯且開醅幾見邀杯月休驚失箸雷 螺化飯

三才藻異

六卷

圭

桐園

孝魚泉 五代時陸政母好食魚北土艱得政苦求居旁湧出有魚。

此居可卜此水可思此心可格此尾可追

高羊水 永安南嶺下名毒水井常湧不竭飲者多死文天祥視之變為甘液。

甘泉不竭文山不凋宰能去蠱民樂烹羔

玉蟹泉 懷遠縣廬寺旁東坡遊此白蟹出遂題此勒詩其上今蟹間出有綠者遇。

入無腸而出有期水抱璞而人為之吐璣 蟹名無腸公子

錦鯉峰 東安名麒麟石頭角鱗俱備上盤砥下環流中有梅花巖藕心井為文明應。

曾通梅信亦動藕心問誰釣石何日乘琴 乘鯉

射虎石

在平州南八里李廣夜出疑虎射之沒羽

石疑虎一矢嘗狐假固難測紙假亦宜防

牯牛石

英德滇陽峽下水勢湍急石如眠牛當其中舟楫多虞

流未斷夢難尋舟驚深淺別牛笑往來頻

寶鴨池

南海雙馬峰飛瀉如玉出雙魚陂經梅花溪入天湖樊干里養鴨載萍作苗

雙馬分雙魚治萍可代重茵堂誰開射鴨孟郊

金蟾石

楚雄鳴鳳山有磐石高五尺餘闊倍之石隙有物如蟬五色隱現遇者瑞

鳳不鳴蟬成精幻如五色假祥豈一鉤真

三才藻異

六卷

書

桐園

狼石

潤州甘露寺有石如羊名此傳孔明與孫權生此謀曹

眠如羊狼如狼既畏蜀如虎必謀之孔臧

鴈石

覆筍山平湖中有此浮在水每至炎氣代序則飛翔若知歲候

氣使然風則陣恐驚擣衣聲思帶邊庭信

打牛坪

滇中藝禾止用鋤武侯教以牛耕始用犁

以牛代耕耕忘其苦以木代牛牛豈無補

玩鷗亭

永州城西宋汪藻謫居建亭結茅向愚溪口群鷗日馴其地

一。樣。傲。松。竹。三。品。笑。芙。蓉。傲。愚。守。效。海。翁。有。芙。蓉。鷗。

白馬石

在白馬渡水漲則見消則隱朱全忠殺朝士三十餘於白馬驛投之河

跡似隨波心長抱石飲恨千秋此渡此驛

白豬岡

肇慶高百餘丈周三十里有石如豬鄉人藉雨以白泥塗即應

躑躅何常滂沱誰使一笑焚厓不如塗豕

蛤蜊河

錦縣東北四十里源出櫻桃園流遠游家山入大凌河公宗時蛤蜊現白衣像

白衣現絲萍招未曾產菱芡先已灌櫻桃

犀牛潭

清遠峽西昔崑崙國貢犀以金索繫項至此斷入潭後羅公綱此得金索丈餘

索已斷跡安存非自投羅網乃志在崑崙

三才藻異

六卷

書

桐園

觀魚臺

惠子與莊子遊濠梁之上卽此

民樂與魚樂孰樂觀我與觀民孰親蓋均

回鴈峰

南鴈至衡陽則不過及春而回或日峰勢如鴈之回

鴈有回頭處人無知足時知得來悔已遲

兔園

梁孝王築廣三百里枚乘有賦

徑已湮棘已沒猶幸變瓜田尚畱兔髓名瓜跡

鹿臺

滑縣武王散鹿臺之財卽此

秦失鹿天下逐殷失鹿天下足斯臺莫續

斬蛇溝 豐縣西溪漢高斬蛇處。劉裕斬蛇傷

一姬杏一溪遶誰謂赤帝鋒不及季奴草

石牛港 普陀宋中貴詣山不誠滿海生鐵蓮花

餐鐵幹留石蹤壯丹水上黑齒苔腹中紅

鼉山 鄆縣城西三十里宋咸淳進士袁鏞率鄉

決一戰殉一門忠魂墓魚鼉正氣立乾坤

鵝城 清源永嘉年洛陽地陷有二鵝蒼者冲天

一鵝冲百雉瑞誰欺欺著天誰師師白帝井出龍

三才藻異

六卷

三

柳園

鱉溪 閩越王郢時有鱉長三丈以尾纏繞人馬

豈將人畜噉能解巫尪憂矢已中祀何求

雙井 鄆縣阿育王山下名聖井有二丈雙魚早

噫慈 有慈可取其雨其雨噫聖可依曰歸曰歸

黃羊坡 新縣東南密上村傳楊延昭引兵至此

藉駝力出羊腸差類指迷鳥並傳引渡狼武進路

白雞山 平定州東北有晉王廟昔李存勗過此

文明象圭壁姿昔爲雉鼎瑞今爲定鼎基

鹿哭泉 襄垣人生子左臂一目怪棄之鹿乳焉

鹿哭子水一方子哭鹿淚三行痛殺鹿娘爲女冠

馬門山 平山衛塞外馬出其間重疊疊巖霞舉

雲影疊鴈行稀豈羨山門好也帶一羣飛

拜馬澗 偃師傳王子晉乘鶴昇仙乘馬而去鄉

鶴已去吹笙在何處馬已空執鞭將安從子晉吹

跨鰲堂 德安城北宋鄭昂記平沙回峯索帶城

畫中色望中收安得騎鯨客來下釣鼇鉤

三才藻異

六卷

三

柳園

觀雞山 在密雲東北百八十里有觀雞僊人祠

日觀達矣登於天矣日觀止矣養於木矣

秦龍坑 黃州南山間淵深藏龍春和擇牝馬繫

繫龍媒也招龍塔此豈種子方亦效美人計

白龍山 富陽側一小溪樵者見白蛇吐珠捕食

楚樵腹泣山腰珠還歸百谷柯已爛崇朝

金鵝山 德清漢海昏侯沈戎墓其上有金鵝集

右軍鳴道士笑他日子孫賢應知筆墨妙



石牛洞

潛山黃庭堅讀書處愛其山谷因作號

麟已香牛已空

姓氏山畱外畫圖人在中

靈龜洞

順昌洞有靈龜色如金有石如鐘磬魚

石鏗然龜鏗然

精牀可老矣入夢豈徒然

判虎臺

定遠治後包拯爲令虎傷人捕繫於臺

石畱跡地畱名虎已思

嶠負人尚憶河清北河清

尋羸澗

六安州有道人騎羸息樹下羸走尋至

羸脫跡樹畱陰水清人不見

澗曲月還尋

三才藻異

六卷

天

桐園

蜉蝣島

華州城北百里遙望島在海中如蜉

木一勺石一拳

歎彼浮生夢應作如是觀

蜘蛛井

武昌鐵佛寺內唐時有紅蜘蛛化爲妖

朝朝思張綱

日日聽吹簫誰知見佛即消

白鼠村

邵武城南昔常有白蛇與白鼠鬪因名

休闌恨且睦

族報德思街珠報怨防速獄報蔡珠

金龜潭

南陽府城西人見水側一龜長尺餘有

金可換酒如泉

四明有狂客一見憶鯨僊知章金龜換酒

雙飛蝴蝶山

開平縣城東南十里新塘村韓

渺渺魂翩翩

魄枝招韓舍人花笑梁山伯

羊額背馬山

開平與遊魚山對峙千里結聚爲

叱石掀額徐行按轡好鳥來歌遊魚成隊

鷓鴣峯

增城高百丈

詩曰漫道頻呼行不得

縱然插翅恐難飛

雀鼠谷

介休百數十里皆險隘木左右悉結偏

何多險何多造

君子謂是谷也何其多耗

三才藻異

六卷

天

桐園

金鳳井

在應州治傳李克用生時有金鳳自井

既產丹山胡來玉檻

鳳不九臯龍應獨眼

乘魚橋

蘇州城西宋吳子英於此得赤鯉有翅

吳鯉登雲琴鯉化石

攀乏龍額畱有鯨脊

霧猶泉

蕭縣蘇軾祈雨驗後祈雪有詩

霖可致雪何辭如能

五里霧再贈一章詩

捫登庵

石曼卿家于詩常臥一庵名此

遊宰相鬚捫將軍膝

爭似詩豪寤歌一室